

विवेकानन्द साहित्य

जन्मशती संस्करण

श्री आचार्य विनयचन्द्र गान्धेय मण्डार जयपुर

पचम खंड

अद्वैत आश्रम
५ डिही एण्टाली रोड
कलकत्ता १४

प्रकाशक —
स्वामी यन्त्रोद्योगम्
अध्यक्ष अश्विनी नाथ
मायावती अस्मोडा हिमाचल

सुबिन्दुवन्द्य सुरदित
प्रथम अस्करण
3M30—जून १९६२
मूल्य रु० रुपये

मुद्रक
स्वामीयन्त्र मुद्रणात्म्य
प्रयाग भारत

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
व्याख्यान : कोलम्बो से अल्मोडा तक	
प्राची मे प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान	३
वेदान्त	१७
पाम्वन-अभिनन्दन का उत्तर	३४
यथार्थ उपासना	३८
रामनाड-अभिनन्दन का उत्तर	४१
परमकुडी-अभिनन्दन का उत्तर	५२
मानमद्रा-अभिनन्दन का उत्तर	६०
मदुरा-अभिनन्दन का उत्तर	६६
वेदान्त का उद्देश्य	७३
मद्रास-अभिनन्दन का उत्तर	९६
मेरी क्रान्तिकारी योजना	१०२
भारतीय जीवन मे वेदान्त का प्रभाव	१२४
भारत के महापुरुष	१४३
हमारा प्रस्तुत कार्य	१६३
भारत का भविष्य	१७९
दान	१९८
कलकत्ता-अभिनन्दन का उत्तर	२००
सर्वांग वेदान्त	२१५
अल्मोडा-अभिनन्दन का उत्तर	२४१
वैदिक उपदेश तात्त्विक और व्यावहारिक	२४६
भक्ति	२४८
हिन्दू धर्म के सामान्य आधार	२५७
भक्ति	२७७

विषय	पृष्ठ
वेदान्त	२८५
वेदान्त	३२४
इंमैण्ड मे भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव	३३
सत्यास उसका आदर्श तथा साधन	३३६
मैते क्या सीखा ?	३३९
बह भर्म जिसमें हम पैदा हुए	३४३
पञ्चावली-५	३४९
अनुक्रमिका	४ ८

व्याख्यान

कोलम्बो से अल्मोड़ा तक

स्वामी विवेकानन्द

प्राची में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान

[कोलम्बो का व्याख्यान]

पाश्चात्य देशों में अपने स्मरणीय प्रचार-कार्य के बाद स्वामी विवेकानन्द १५ जनवरी, १८९७ को तीसरे प्रहर जहाज से कोलम्बो में उतरे और वहाँ के हिन्दू समाज ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में प्रस्तुत किया गया

सेवा में,

श्रीमत् स्वामी विवेकानन्द जी

पूज्य स्वामी जी,

कोलम्बो नगर के हिन्दू निवासियों की एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि पाश्चात्य देशों में आपके महान् धर्मप्रचार-कार्य के बाद स्वदेश वापस आने पर हमको आपका सर्वप्रथम स्वागत करने का अवसर मिला।

ईश्वर की कृपा से इस महान् धर्मप्रचार-कार्य को जो सफलता प्राप्त हुई है उसे देखकर हम सब बड़े कृतकृत्य तथा प्रफुल्लित हुए हैं। आपने यूरुपियन तथा अमेरिकन राष्ट्रों के सम्मुख यह घोषित कर दिया है कि हिन्दू आदर्शों का सार्वभौम धर्म यही है, जिसमें सब प्रकार के सम्प्रदायों का सुन्दर सामंजस्य हो, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके आवश्यकतानुसार आध्यात्मिक आहार प्राप्त हो सके तथा जो प्रेम से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के समीप ला सके। आपने उस महान् सत्य का प्रचार किया है तथा उसका मार्ग सिखाया है जिसकी शिक्षा आदि काल से हमारे यहाँ के महापुरुष उत्तराधिकार क्रम से देते आये हैं। इन्हींके पवित्र चरणों के पडने से भारतवर्ष की भूमि सदैव पवित्र हुई है तथा इन्हींके कल्याणप्रद चरित्र एवं प्रेरणा से यह देश अनेकानेक परिवर्तनों के बीच गुजरता हुआ भी सदैव ससार का प्रदीप बना रहा है।

श्री रामकृष्ण परमहंस देव जैसे सद्गुरु की अनुप्रेरणा तथा आपकी त्यागमय लगन द्वारा पाश्चात्य राष्ट्रों को भारतवर्ष की एक आध्यात्मिक प्रतिभा के जीवन्त

सम्पर्क का अमूल्य बरदान मिला है। और साथ ही पारश्चात्य सभ्यता की बकाशीय से अनेक भारतीयवासियों को मुक्त कर, आपने उन्हें अपना देश की महान् सांस्कृतिक परम्परा का वासित्व बोध कराया है।

आपने अपने महान् कर्म तथा उदाहरण द्वारा मानव जाति का जो उपकार किया है उसका बड़ा बुझाता सम्भव नहीं है और आपने हमारी इस मातृभूमि को भी एक नया तेज प्रदान किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर के अनुग्रह से आपकी तथा आपके कार्य की उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती रहे।

कोकम्बो निवासी हिन्दुओं की ओर से
हम हैं आपके विनम्र
पी कुमार स्वामी स्वागताभ्यस
तथा मेम्बर, केजिस्ट्रेटेड कौंसिल सीडीएल
तथा ए कुम्भीरसिंहनु, मंत्री

कोकम्बो जनवरी १८१७

स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया और उनका जो स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया था उसकी सप्रज्ञता की। उन्होंने उक्त अवसर का काम उठाकर यह व्यक्त किया कि यह सब प्रदर्शन किसी महान् राष्ट्रीय या महान् सैनिक या कक्षपती के सम्मान में न होकर, बल्कि एक भिक्षुक संघासी के प्रति हुआ है जो धर्म के प्रति हिन्दुओं की मनीषित्व का परिचायक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर राष्ट्र को जीवित रहना है तो धर्म को राष्ट्रीय जीवन का मुख्य बनाने रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्वागत हुआ है उसे मैं किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं मानता बल्कि मेरा साम्राज्य विवेक है कि यह एक मूळ तत्व की मान्यता है।

१६ तारीख की घाम को स्वामी जी ने 'फुडोरक हॉल' में निम्नलिखित सार्वजनिक व्याख्यान दिया

स्वामी जी का भाषण

जो बोझ बहुत भार्य मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरी किसी अन्तर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ बल्कि पारश्चात्य देशों में वर्पटन करते समय अपनी इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो उत्साह, जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं उन्हीं की शक्ति द्वारा सम्भव हो गया है। हाँ यह ठीक है कि कुछ काम ठीक बनस्य हुआ है पर पारश्चात्य देशों में भ्रमण करने में विधेय काम मेरा ही हुआ है। इसका कारण यह है कि पहले मैं जिन बातों को सापेक्ष माननात्मक प्रवृत्ति से सत्य मान लेता था

अब उन्हीको मैं प्रमाणसिद्ध विश्वास तथा प्रत्यक्ष और शक्तिसम्पन्न सत्य के रूप मे देख रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य हिन्दुओ की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्यभूमि है—कर्मभूमि है, जैसा कि माननीय समापति महोदय ने अभी अभी तुम से कहा भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह सत्य ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जिसे हम घन्य पुण्यभूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवो को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पडता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान् की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न मे सलग्न रहनेवाले जीवमात्र को अन्तत आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्-वृत्तियो का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के सस्थापको ने अवतार लेकर सारे ससार को सत्य की आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से वारस्वार प्लावित किया है। यही से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारो ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रवल धाराएँ प्रवाहित हुई हैं, और यही से वह धारा बहेगी, जो आजकल की पार्थिव सम्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। विदेशो के लाखो स्त्री-पुरुषो के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि घबक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलिल की आवश्यकता है, वह यही विद्यमान है। मित्रो, विश्वास रखो, यही होने जा रहा है।

मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तुम लोग जो ससार की विभिन्न जातियो के इतिहास के विद्यार्थी हो, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित हो। ससार हमारे देश का अत्यन्त ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशो की पारस्परिक तुलना की जाय तो मालूम होगा कि सारा ससार सहिष्णु एव निरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना और किसी देश का नहीं। 'निरीह हिन्दू'—ये शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप मे प्रयुक्त होते हैं, पर यदि किसी तिरस्कार में अद्भुत सत्य का कुछ अंश निहित रहता है तो वह इन्ही शब्दो मे—'निरीह हिन्दू'। ये सदा से जगत्पिता की प्रिय सन्तान रहे हैं। यह ठीक है कि ससार के अन्यान्य स्थानो मे सम्यता का विकास हुआ है, प्राचीन और वर्तमान काल मे कितनी ही शक्तिशाली तथा महान् जातियो ने उच्च भावो को जन्म दिया है, पुराने समय मे और आजकल भी बहुत से अतोखे तत्त्व एक जाति से दूसरी जाति मे पहुँचे हैं, और यह भी ठीक है कि किसी किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगो ने महान् शक्तिशाली सत्य के बीजो को चारो ओर विस्रेरा है। परन्तु भाइयो! तुम यह भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है—

रणमैत्री के निर्भय तथा रण-सज्जा से सज्जित सेना-समूह की सहायता से। बिना रक्त-प्रवाह में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री-पुरषों के बून की मरी में स्नान किये कोई भी मया भाव जागे नहीं बड़ा। प्रत्येक जोरस्त्री भाव के प्रचार के साथ ही साथ असंख्य सोमों का हाहाकार, वनाशों और असहायों का कल्प कल्पन और निषवामों का अन्नस सम्पात होते देखा गया है।

प्रजागत इसी उपाय द्वारा अन्याय्य देशों में संसार को धिंसा बी है, परन्तु इस उपाय का अवसम्पन्न किये बिना ही भारत हजारों वर्षों से सांख्यपूर्वक जीवित रहा है। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था रोम अधिपत्य के अन्वकार-धर्म में धिया हुआ था जब सामुहिक यूरोपियनों के पुरखे बने जंगलों के अन्धर किये रहते थे और अपने घटीर को नीके रंग से रँपा करते थे तब भी भारत अविभाजित था। उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई देखा नहीं है जिस सुदूर भूबल अवीर की और साँकने का साहस परम्परा को भी नहीं होता उस काक से लेकर अब तक म जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसृत हुए हैं पर उनका प्रत्येक क्षण जाये अस्ति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है। संसार के सभी देशों में केषल एक हमारे ही देश में सजाई-समझा करके किसी अन्य देश को परचित नहीं किया है—इसका घुम आशीर्वाद हमारे साथ है और इसीसे हम अब तक जीवित हैं।

एक समय का जब यूनानी सेना के रत्न-प्रमाण के दर्प से संसार काँप उठता था। पर आज यह कहाँ है? आज तो उसका चिह्न तक कहीं दिखायी नहीं देता। यूनान देश का नीरव भाव अस्त हो गया है। एक समय का जब प्रत्येक पाषाण भौम्य वस्तु के ऊपर रोम की अनेकानेक विजय-पताका फहराया करती थी रोमन सौम सर्वत्र जाते और मानव-जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी काँप उठती थी पर आज उसी रोम का कैपिटोलाइनपहाड़ एक मन्माबधेय का डूह भाव है। जहाँ सीजर राज्य करता था वहाँ आज मकड़ी जाँक बुनती है। इसी प्रकार कितने ही समान बीमबधाली राज्य उठे और गिरे। विजयसेनास और भावाधेयपूर्व प्रभुत्व का कुछ काक तक वसपित राष्ट्रीय जीवन बिताकर, सामर की तरफों को तरह उठकर फिर मिट गये।

१ कैपिटोलाइन पहाड़ : रोम नगर तप्त पहाड़ों पर बसा हुआ था। उनमें जिस पर रोमवासियों के कुम्भवेता अस्तिर का बिनास भग्निर था, उसीको कैपिटोलाइन पहाड़ कहते हैं। अस्तिर वेता के भग्निर का नाम का कैपिटोल इसीसे पत्त पहाड़ का नाम कैपिटोलाइन पड़ा है।

इसी प्रकार ये सब राष्ट्र मनुष्य-समाज पर किमी समय अपना चिह्न अंकित कर अब मिट गये हैं। परन्तु हम लोग आज भी जीवित हैं। आज यदि मनु इस भारतभूमि पर लौट आये, तो उन्हे कुछ भी आश्चर्य न होगा, वे ऐसा नही समझेंगे कि कहाँ आ पहुँचे? वे देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिन्तित तथा परीक्षित वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान हैं, शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता के फलस्वरूप वही सनातन सा आचार-विचार यहाँ आज भी मौजूद है। और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुःख-दुर्विपाक आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं, उनसे केवल यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत, और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। और यह खोजने के लिए कि इन सब का केन्द्र कहाँ है? किस हृदय से रक्त संचार हो रहा है? और हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? तुम विश्वास रखो कि वह यही विद्यमान है। सारी दुनिया के अनुभव के बाद ही मैं यह कह रहा हूँ।

अन्यान्य राष्ट्रों के लिए धर्म, ससार के अनेक कृत्यों मे एक घटा मात्र है। वहाँ राजनीति है, सामाजिक जीवन की सुख-सुविधाएँ हैं, धन तथा प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इन्द्रियों को जिससे सुख मिलता है उन सबके पाने की चेष्टा भी है। इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर तथा मोग से निस्तेज हुई इन्द्रियों को पुन उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की समस्त खोज के साथ, वहाँ सम्भवत थोड़ा बहुत धर्म-कर्म भी है। परन्तु यहाँ, भारतवर्ष मे, मनुष्य की सारी चेष्टाएँ धर्म के लिए हैं, धर्म ही जीवन का एकमात्र उपाय है। चीन-जापान युद्ध हो चुका, पर तुम लोगो मे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हे इस युद्ध का हाल मालूम है? अगर जानते है तो बहुत कम लोग। पश्चात्य देशो मे जो खबरदस्त राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन पश्चात्य समाज को नये रूप मे, नये सान्ने मे ढालने मे प्रयत्नशील हैं, उनके विषय मे तुम लोगो मे से कितनो को जानकारी है? यदि उनकी किसी को कुछ खबर है, तो बहुत थोड़े आदमियो को। पर अमेरिका मे एक विराट् धर्म-महासमा बुलायी गयी थी और वहाँ एक हिन्दू सन्यासी भी भेजा गया था—बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को, यहाँ के कुली-मजदूरो तक को मालूम है। इसीसे जाना जाता है कि हवा किस ओर चल रही है, राष्ट्रीय जीवन का मूल कहाँ पर है। पहले मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करने-वाले यात्रियो, विशेषत विदेशियो द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढा करता था जो प्राच्य देशो के जन-समुदाय की अज्ञता पर खेद प्रकाश करते थे, पर अब मैं समझता हूँ कि यह अशत सत्य है और साथ ही अशत असत्य भी। इंग्लैण्ड, अमेरिका फ्रांस, जर्मनी या जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो,

“तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो?”—तो तुम बोलोये कि वह फ्रील क्लेगा “मैं रैडिकल दल अथवा कंजर्वेटिव दल का सदस्य हूँ।” और वह तुमको यह भी बता देगा कि वह अमुक व्यक्ति के लिए अपना मत देनेवाला है। अमेरिका का किसान जानता है कि वह रिपब्लिकन दल का है या डिमोक्रैटिक दल का। इतना ही नहीं बल्कि वह “रीपब्लिसियन” के विषय से भी कुछ कुछ अवगत है। पर यदि तुम उससे उसके धर्म के विषय में पूछा तो वह केवल कहेगा “मैं गिरजाघर जाता करता हूँ। और मेरा सम्बन्ध ईसाई धर्म की अमुक शाखा से है।” वह केवल इतना जानता है और इसे पर्याप्त समझता है। दूसरी ओर किसी भारतवासी किसान से पूछो कि क्या वह राजनीति के विषय में कुछ जानता है? तो वह उत्तर देगा “यह क्या है? वह समाजवादी आन्दोलनों के सम्बन्ध में अथवा धर्म और पूँजी के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तथा इसी तरह के अत्याय विषयों की जरा भी जानकारी नहीं रखता। उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं है। वह कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता है। पर यदि उससे पूछा जाय “तुम्हारा धर्म क्या है?” तो वह उत्तर देगा “बिना धर्म के इसको अपने माने पर अहित कर रहा है। धर्म के प्रश्न पर वह तुमको दो बार अन्धी बाँटें भी बता सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ। यह है हमारे राष्ट्र का जीवन।

प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता होती है प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों से प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हम कहते हैं पिछले अज्ञान जीवन के धर्मों द्वारा मनुष्य का वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है। क्योंकि अतीत ज्ञान के धर्मों की समष्टि ही वर्तमान में प्रकट होती है और वर्तमान समय में हम जो कुछ करने पर रहे हैं, हमारा मावी जीवन उसीके अनुसार गठित हो रहा है। इसीलिए वह देखने में आता है कि हम संसार में जो कोई आता है उसका एक न एक और विशेष गुणत्व होता है उस ओर मानो उसे जाना ही पड़ेगा मानो उस प्राण का अवलम्बन किए बिना वह जी ही नहीं सकता। यह ज्ञान जैसे व्यक्तिगत के लिए कार्य है जैसे ही जानि के लिए भी। प्रत्येक जानि का भी उन्नी तरह विगी न विगी तरह विषय गुणत्व हुआ करता है। मानो प्रत्येक जानि का एक एक विशेष जीवनोद्देश्य हुआ करता है। हर एक जानि को लक्षण मानव जानि के जीवन को

१ रीपब्लिसियन (Silver Question) : व्यवसाय-व्यवसाय की धर्म-धर्म, कई कालों का विनया इत्यादि विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न देशों में जाँदी के परिवर्तन में धर्म-धर्म हुआ करती है।

सर्वांग सम्पूर्ण बनाने के लिए किसी व्रत विशेष का पालन करना होता है। अपने व्रत विशेष को पूर्णत सम्पन्न करने के लिए मानो हर एक जाति को उसका उद्यापन करना ही पड़ेगा। राजनीतिक श्रेष्ठता या सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल मे हमारी जाति का जीवनोद्देश्य न कभी रहा है और न इस समय ही है और यह भी याद रखो कि न तो वह कभी आगे ही होगा। हाँ, हमारा दूसरा ही जातीय जीवनोद्देश्य रहा है। वह यह है कि समग्र जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी डाइनेमो मे सगृहीत, सरक्षित और नियोजित किया गया हो और कभी मौका आने पर वह सचित शक्ति सारी पृथ्वी को एक जलप्लावन मे वहा देगी। जब कभी फारस, यूनान, रोम, अरब या इंग्लैण्ड वाले अपनी सेनाओ को लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र मे ग्रथित किया है, तभी भारत के दर्शन और अध्यात्म नवनिर्मित मार्गों द्वारा ससार की जातियों की धमनियों मे होकर प्रवाहित हुए है। समस्त मानवीय प्रगति मे शान्तिप्रिय हिन्दू जाति का कुछ अपना योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है।

इस प्रकार इतिहास पढकर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत मे किसी प्रबल दिग्विजयी राष्ट्र ने ससार की अन्यान्य जातियों को एक सूत्र मे ग्रथित किया है, और भारत को उसके एकान्त और शेष दुनिया से उसकी पृथकता से, जिसमे बार बार रहने का वह अभ्यस्त रहा है, मानो निकालकर अन्यान्य जातियों के साथ उसका सम्मेलन कराया है—जब कभी ऐसी घटना घटी है, तभी परिणामस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा ससार आप्लावित हो गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ मे वेद के किसी एक साधारण से लेटिन अनुवाद को पढकर, जो अनुवाद किसी नव-युवक फ्रासीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था, विख्यात जर्मन दार्शनिक शापेनहॉवर^१ ने कहा है, "समस्त ससार मे उपनिषद् के समान

१. मुगल सम्राट औरगजेब के बड़े भाई दाराशिकोह ने फारसी भाषा मे उपनिषदो का अनुवाद कराया था। सन् १६५७ ई० मे वह अनुवाद समाप्त हुआ था। शुजाउद्दौला की राजसभा के सदस्य फ्रासीसी रेसिडेन्ट जेन्टिल साहब ने वह अनुवाद बनियर साहब के मार्फत आकेतिल डुपेरो नामक सुप्रसिद्ध सैलानी और जेन्दावेस्ता के आविष्कर्ता के पास भेज दिया था। इन्होंने उसका लेटिन भाषा मे अनुवाद किया। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शापेनहॉवर का दर्शन इन्हीं उपनिषदो द्वारा विशेष रूप से अनुप्राणित हुआ है। इस प्रकार पहले पहल यूरोप मे उपनिषदो के भावों का प्रवेश हुआ है।

लिनकाठी और उभायक अर्थ कोई अभ्ययन नहीं है। जीवन भर उसने मुझे शान्ति प्रदान की है और मरने पर भी वही मुझे शान्ति प्रदान करेगा। भागे चलकर वे ही अर्थन भ्रष्टि यह भविष्यवाणी कर गये हैं "यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से समार के चिन्तन में जो शान्ति हुई थी कीम ही विचार-जगत् में उससे भी शक्ति-शाली और विगन्तध्यापी शान्ति का विश्व साक्षी होने वाला है।" आज उनकी यह भविष्यवाणी सत्य ही रही है। जो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य हैं, जो पारशात्य जगत् की विभिन्न राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशील हैं तथा जिन्होंने विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया है, वे देख पायेंगे कि भारतीय चिन्तन के इस और अविश्व प्रवाह के सहारे संसार के भागों व्यवहारों परम्पराओं और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है।

हो भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है इस विषय में मैं तुम सोमा को परहे ही सचेत कर चुका हूँ। हमने कभी बन्दूक या तलवार के सहारे अपने विचारों का प्रचार नहीं किया। यदि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार को भारत का दान प्रकट किया जाय—यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसने द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाय तो वह यही एक मात्र शब्द सम्मोहन (Fascination) है। यह सम्मोहिनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मीनित हो जाता है बल्कि यह ठीक उसके विरती है यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए, मानो तुम्हारे मन पर अपना आकर्षण डालती है। बहुतों का भारतीय विचार, भारतीय प्रथा भारतीय आचार व्यवहार, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पढ़ने पढ़ने कुछ प्रतिपेक से मालूम होते हैं बल्कि यदि वे धीरे-धीरे ठीक विषय का विशेषज्ञ बनें, मन लगाकर अध्ययन करें और इन शब्दों में निहित महान् गिहान्ता का परिचय प्राप्त करें तो फलतः रूप निष्पत्ति प्रतीति लोग आकर्षित होकर उनसे विमुख हो जायेंगे। सबरे के समय गिरनेवाली बोमन भ्रम न तो किसी की जागो में विगायी देती है और न उनके दिग्ने में कोई आकाश ही काया का मुभापी पड़तो है और उसी के समान यह शान्ति शक्ति नरमतर परमदाय शान्ति और मीन हान पर भी विचार साम्राज्य में आना उभारणा प्रचार डालती जा रही है।

आज का इतिहास का पुनरभिमान फिर से आरम्भ हो गया है। भारत आज यह कि आर्य समाज वैज्ञानिक आर्य समाज का प्रचार होनेका आशा में आशा-सुख तथा सुख परम-सुख का भी उन्हें एक ही है यह कि मनुष्य शान्ति के भिन्न भिन्न अर्थों को ध्यान आजायी करने का। विभिन्न परम-सुखदायक का नाम देना रूप से परिवर्तित हो रहा है शान्ति जा रहा है यह कि आर्य समाज पुनः

तत्त्वानुसन्धान के प्रबल मूसलाघात प्राचीन बद्धमूल सस्कारो को शीशे की तरह चूर चूर किये डालते है, जब कि पाश्चात्य जगत् मे धर्म केवल मूढ लोगो के हाथ मे चला गया है, और जब कि ज्ञानी लोग धर्म सम्बन्धी प्रत्येक विषय को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं, ऐसी परिस्थिति मे भारत का, जहाँ के अधिवासियो का धर्मजीवन सर्वोच्च दार्शनिक सत्य सिद्धान्तो द्वारा नियमित है, दर्शन ससार के सम्मुख आता है, जो भारतीय मानस की धर्मविषयक सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षाओ को प्रकट करता है। इसीलिए आज ये सब महान् तत्त्व—असीम अनन्त जगत् का एकत्व, निर्गुण ब्रह्मवाद, जीवात्मा का अनन्त स्वरूप और उसका विभिन्न जीव-शरीरो मे अविच्छेद्य सक्रमणरूपी अपूर्व तत्त्व तथा ब्रह्माण्ड का अनन्तत्व—सहज ही रक्षा के लिए अप्रसर हो रहे हैं। पुराने सम्प्रदाय जगत् को एक छोटा सा मिट्टी का लोदा भर समझते थे और समझते थे कि काल का आरम्भ भी कुछ ही दिनो से हुआ है। केवल हमारे ही प्राचीन धर्म-शास्त्रों मे यह बात मौजूद है कि देश, काल और निमित्त अनन्त हैं एव इससे भी बढ़कर हमारे यहाँ के तमाम धर्मतत्त्वो के अनुसन्धान का आधार मानवात्मा की अनन्त महिमा का विषय रहा है। जब विकासवाद, ऊर्जा सधारणवाद (Conservation of Energy) आदि आधुनिक प्रबल सिद्धान्त सब तरह के कच्चे धर्ममतो की जड मे कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मे उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि, ईश्वर की अद्भुत वाणी वेदान्त के अपूर्व हृदयग्राही तथा मन की उन्नति एव विस्तार विधायक तत्त्व समूहो के सिवा और कौन सी वस्तु है जो शिक्षित मानव जाति की श्रद्धा और भक्ति पा सकती है ?

साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर हमारे धर्म का जो प्रभाव पड़ता है, वह यहाँ के धर्म के उन मूल तत्त्वो का है, जिनकी पीठिका और नीव पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है। उसकी सैकड़ो भिन्न भिन्न शाखा-प्रशाखाएँ, सैकड़ो सदियों मे समाज की आवश्यकताओ के अनुसार उसमे लिपटे हुए छोटे छोटे गौण विषय, विभिन्न प्रथाएँ, देशाचार तथा समाज के कल्याण विषयक छोटे मोटे विचार आदि बातें वास्तव मे 'धर्म' की कोटि मे स्थान नहीं पा सकती। हम यह भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रो मे दो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और उन दोनो मे स्पष्ट भेद भी बतलाया गया है। एक ऐसी कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी—मनुष्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध, ईश्वर का स्वरूप, पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरन्तन सत्य है और इसी प्रकार ब्रह्माडविज्ञान के सिद्धान्त, सृष्टि का अनन्तत्व अथवा यदि अधिक ठीक कहा जाय तो प्रक्षेपण का सिद्धान्त और युगप्रवाह सम्बन्धी अद्भुत नियम आदि शाश्वत सिद्धान्त जो प्रकृति के सार्वभौम नियमो पर आधारित हैं। द्वितीय कोटि

के तत्त्वों के अन्तर्गत शीघ्र विषयों का निरूपण किया गया है और सन्धीके द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संश्लिष्ट होते हैं। इन शीघ्र विषयों को स्मृति के अन्तर्गत नहीं मान सकते ये वास्तव में स्मृति के पुराणों के अन्तर्गत हैं। इनके साथ पूर्वोक्त तत्त्वसमूह का कोई सम्पर्क नहीं है। स्वयं हमारे राष्ट्र के अन्ध भी ये सब बराबर परिचित होते जाये हैं। एक युग के लिए जो विज्ञान है वह दूसरे युग के लिए नहीं होता। इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग जायेगा तब इनको पुनः बरसना पड़ेगा। महामत्ता अपिमान आधिभूत होकर फिर बेसकालोपयोगी नये नये साधारण-विज्ञानों का प्रवर्तन करेंगे।

जीवात्मा परमात्मा और ब्रह्माण्ड के इन समस्त अपूर्ण अन्त उदात्त और व्यापक कारणाओं में निहित जो महान् तत्त्व है वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ के लोगों में अपने कबीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए यह कहकर सड़ाई नहीं की है कि भिद्य ईस्वर सच्चा है तुम्हारा मूठा बाबो, हम दोनों कड़कर इसका फ़ैसला कर लें। छोटे छोटे देवताओं के लिए कड़कर फ़ैसला करने की बात केवल यहाँ के लोगों के मुँह से कभी सुनायी नहीं दी। हमारे यहाँ के ये महान् तत्त्व अनुपम की अमूर्त प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण इबारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं। और जब तक यह पृथ्वी मौजूद रहेगी बिना कर्मवाद रहेगा जब तक हम लोग व्यक्ति जीव के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियति का निर्माण करते रहेंगे तब तक इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यमान रहेगी।

सर्वोपरि, अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत की संसार को जीन सी देन होगी। यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर वर्म की उत्पत्ति और विकास की प्रणाली का पर्यवेक्षण करें, तो हम सर्वत्र यही देखेंगे कि पहले हर एक उपजाति के भिन्न भिन्न देवता थे। इन जातियों में यदि परस्पर कोई विषय सम्बन्ध रहता है तो ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम भी होता है। उदाहरणार्थ बेबिलोनियन देवता को ही के को। जब बेबिलोनियन लोग विभिन्न जातियों में विभक्त हुए थे तब उनके भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम था 'बाळ' ठीक इसी प्रकार यहुदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम 'मोकोक' था। साथ ही तुम देखो कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे अधिक बलशालिनी हो सठठी थी और उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की माँग करते हैं। इससे स्वभावतः यह होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यस्य जातियों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना भी चाहते थे। बेबिलोनियन लोग कहते थे कि 'बाळ मैरोडक' महानतम

देवता है और दूसरे सभी देवता उमसे निम्न। इसी प्रकार यहूदी लोगो के 'मोलोक याह्वे' अन्य मोलोक देवताओ से श्रेष्ठ बताया जाते थे। और इन प्रश्नो का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ करता था। यह सघर्ष यहाँ भी विद्यमान था। प्रतिद्वन्द्वी देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर सघर्ष करते थे। परन्तु भारत और समग्र समार के सौभाग्य से इस अशान्ति और लड़ाई-झगड़े के बीच मे यहाँ एक वाणी उठी जिसने उद्घोष किया एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद १।१६४।४६) — 'सत्ता एक मात्र है, पंडित लोग उसी एक का तरह तरह से वर्णन करते हैं।' शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है—अथवा विष्णु ही सब कुछ हैं, शिव कुछ नहीं—ऐसी भी बात नहीं है। एक सत्ता को ही कोई शिव, कोई विष्णु और कोई और ही किसी नाम से पुकारते हैं। नाम अलग अलग है, पर वह एक ही है। इन्हीं कुछ बातो से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा मे उसी एक मूल सिद्धान्त की पुनर्कृति मात्र है। इस देश मे यह सिद्धान्त बार बार दोहराया गया है, यहाँ तक कि अन्त मे वह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इसकी धमनियो मे प्रवाहित होनेवाले रक्त के प्रत्येक बूँद के साथ मिल गया है— वह इस जीवन का एक अगस्वरूप हो गया है, जिस उपादान से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है, उमका वह अगस्वरूप हो गया है, इस प्रकार यह देश दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीलाक्षेत्र के रूप मे परिणत हो गया है। इसी कारण इस प्राचीन मातृभूमि मे हमे सब धर्मों और सम्प्रदायो को सादर स्थान देने का अविकार प्राप्त हुआ है।

इस भारत मे, आपातत एक दूसरे के विरोधी होने पर भी ऐसे बहुत से धर्म-सम्प्रदाय हैं जो बिना किसी विरोध के स्थापित हैं, इस अत्यन्त विचित्र बात का एक-मात्र यही कारण है। सम्भव है कि तुम द्वैतवादी हो और मैं अद्वैतवादी। सम्भव है कि तुम अपने को भगवान् का नित्य दास समझते हो और दूसरा यह कहे कि मुझमे और भगवान् मे कोई अन्तर नहीं है, पर दोनो ही हिन्दू हैं और सच्चे हिन्दू हैं। यह कैसे सम्भव हो सका है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य का स्मरण करो—एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति। मेरे स्वदेशवासी भाइयो, सबसे ऊपर यही महान् सत्य हमे ससार को सिखाना होगा। और देशो के शिक्षित लोग भी नाक मुँह सिकोडकर हमारे धर्म को मूर्तिपूजक कहते तथा समझते हैं। मैंने स्वयं उन्हें ऐसा कहते देखा है, पर वे कभी स्थिरचित्त होकर यह नहीं सोचते कि उनका मस्तिष्क कैसे कुसंस्कारो से परिपूर्ण है। और आज भी सर्वत्र ऐसा ही है— ऐसी ही घोर साम्प्रदायिकता है, मन मे इतनी घोर सकीर्णता है। उनका अपना

का कुछ है मानो वही समार में सबसे अधिक मूल्यावान है। धनवेष्टता की पूजा और अर्थोपार्जन ही उनकी राय में सच्चा जीवन-निर्वाह है। उनके पास मत्किञ्चिन् सम्पत्ति है वही माना सब कुछ है और अन्य कुछ नहीं। बसर के मिट्टी से कोई वमार वस्तु बना सकते हैं जबका कोई यत्र आधिष्ठित कर सकते हैं ता और सबका छाड़कर उन्हीं की प्रशंसा करनी है। समार में शिक्षा और अध्ययन के इतने प्रचार के बावजूद सारी दुनिया की यही हावत है। परन्तु इस जगत् में अब भी अमली शिक्षा की आवश्यकता है। और साम्यता—सब पूछो तो सम्मता का अभी तक कहीं आरम्भ भी नहीं हुआ है। मनुष्य जाति में अब भी निम्नान्तरे बचसकन भी प्रतिष्ठत लोच प्राप्त अवली अवस्था में ही पड़े हुए हैं। हम इस विषय में पुस्तकों में भण ही पढ़ने हए हम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सुनते हो तथा इसी प्रकार की अत्यान्व बात भी हो किन्तु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना हूँ कि संसार में य भाव बहुत अल्प मात्रा में विद्यमान है। निम्नान्तरे प्रतिष्ठत मनुष्य इन बातों को मन में स्थापन तक नहीं देते हैं। संसार के जिस किसी देश में मैं गया वही मैंने देखा कि अब भी दूसरे वर्गों के अनुमायिओं पर जोर अत्याचार जारी है। कुछ भी मया सीकने के बिना आज भी वही पुरानी आपत्तियाँ उत्पत्ती जाती हैं। संसार में दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का यदि थोडा बहुत भाव आज भी वही विद्यमान है यदि धर्म भाव से कुछ भी सहानुभूति है तो वह कार्यत यही—इसी आर्यभूमि में है और नहीं नहीं। उसी प्रकार यह सिर्फ यही है कि हम भारतवासी मुसलमानों के लिए मस्जिदों और ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवा देते हैं—और नहीं नहीं है। यदि तुम दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से जबका अन्य कोई धर्मिक विषयों में अपने लिए एक मन्दिर बनवान को कहो तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें क्या सहायता मिलती है। सहायता का तो प्रश्न ही क्या है तुम्हारे मन्दिर को और जो सहा तो तुमको भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेगे। इसीसे संसार को अब भी हम सहानु भिष्ठा की विशेष आवश्यकता है। संसार को माण्डवर्ष से दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं दूसरे के धर्म में साथ सहानुभूति रखने की भी गिला ग्रहण करनी होगी। हमको 'महिम्न स्तोत्र' में मली मति व्यक्त किया गया है—'जि शिव जिम प्रकार विभिन्न तदियों विभिन्न पर्यन्तों से निकलकर सरल तथा बरु पनि में प्रवाहित होकर अस्तन समुद्र में ही मिल जाती है, उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिम विभिन्न मार्गों को लोच ग्रहण करते हैं सरल या बरु तट में विभिन्न क्षणों पर भी वे मली तुम तक ही पहुँचते हैं।'

१. बर्षों की विविधतायुक्तुदित्तमालापञ्चम्यां नृपानेको सम्यक्त्ववति वयमात्मर्ष इव ।

यद्यपि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से चल रहे हैं, तथापि सब लोग एक ही स्थान की ओर जा रहे हैं। कोई ज़रा घूम-फिरकर टेढ़ी राह से चलता है और कोई एकदम सीधी राह से, पर अन्तत वे सब उस एक प्रभु के पास आयेंगे। तुम्हारी शिव-भक्ति तभी सम्पूर्ण होगी, जब तुम सर्वत्र शिव को ही देखोगे, केवल शिवलिंग मे ही नहीं। वे ही यथार्थ मे साधु हैं, वे ही सच्चे हरिमक्त है, जो हरि को सब जीवो मे, सब भूतो मे देखा करते हैं। यदि तुम शिव जी के यथार्थ भक्त हो, तो तुम्हे उनको सब जीवो मे तथा सब भूतो मे देखना चाहिए। चाहे जिस नाम से अथवा चाहे जिस रूप मे उनकी उपासना क्यो न की जाय, तुम्हे समझना होगा कि उन्हीकी पूजा की जा रही है। चाहे कोई काबा' की ओर मुंह करके घुटने टेककर उपासना करे या गिरजाघर मे घुटना टेककर अथवा बौद्ध मन्दिर मे ही करे, वह जाने या अनजाने उसी परमात्मा की उपासना कर रहा है। चाहे जिसके नाम पर, चाहे जिस मूर्ति को उद्देश्य बनाकर और चाहे जिस भाव से ही पुष्पाजलि क्यो न चढायी जाय, वह उन्हीके चरणो मे पहुँचती है, क्योकि वे ही सबके एकमात्र प्रभु हैं, सब आत्माओ के अन्तरात्मा स्वरूप हैं। ससार मे किस बात की कमी है, इस बात को वे हमारी-तुम्हारी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सब तरह के भेदभावो का दूर होना असम्भव है। विभिन्नताएँ तो रहेगी ही, उनके बिना जीवन असम्भव है। विचारो का यह पारस्परिक सघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान के प्रकाश और गति का कारण है। ससार मे अनन्त प्रकार के परस्पर विरोधी विभिन्न भाव विद्यमान रहेगे और ज़रूर रहेगे, परन्तु इसीके लिए एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखें अथवा परस्पर लडें, यह आवश्यक नहीं।

अतएव हमे उसी मूल सत्य की फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, जो केवल यही से, हमारी इसी मातृभूमि से प्रचारित हुआ था। फिर एक बार भारत को ससार मे इसी मूल तत्त्व का—इसी सत्य का प्रचार करना होगा। ऐसा क्यो है ? इसलिए नहीं कि यह सत्य हमारे शास्त्रो मे लिखा है, वरन् हमारे राष्ट्रीय साहित्य का प्रत्येक विभाग और हमारा राष्ट्रीय जीवन इससे पूर्णत ओतप्रोत है। यही और केवल यही, दैनिक जीवन मे इसका अनुष्ठान होता है, और कोई भी व्यक्ति

१ काबा हज़रत मुहम्मद साहब की जन्मभूमि, मुसलमानो के प्रधान तीर्थस्थान मक्का नगर में यह एक प्रधान मन्दिर है। वहाँ एक काला पत्थर रखा हुआ है। कहते हैं, देवदूत गेब्रील के पास से यह प्रस्तर-खड मिला है। मुसलमान लोग इसे बहुत पवित्र समझते हैं। वे जहाँ कहीं रहें, इसी काबा की तरफ मुंह करके उपासना करते या नमाज़ पढ़ते हैं।

बिस्की आँसू गुमी है यह स्वीकार करनेमा कि यहाँ के मित्रा और वही भी हमारा सम्पास नहीं किया जाता। इसी भाव से हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी। भारत इसमें भी ऊँची चिराएँ देने की समता अवश्य रखता है पर वे सब बेबस पहिरो के ही भोस्य हैं। और बिनभद्रा की प्राप्तभाव की इस निवृत्ता की इस धार्मिक महिभुता की तथा इस सहानुभूति की और भ्रातृभाव की महान् शिक्षा प्रत्येक बासक की पुर्य चितित अशिक्षित सब जाति और वर्ण वाले सीत सकते हैं। 'तुमको अनक नामो से पुराय जाता है पर तुम एक हो। —एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति।

वेदान्त

जफना के हिन्दुओ द्वारा निम्नलिखित मानपत्र स्वामी विवेकानन्द की सेवा मे भेंट किया गया

श्रीमत् विवेकानन्द स्वामी

महानुभाव,

आज हम जफना निवासी हिन्दू-धर्मावलम्बी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं तथा आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लका के हिन्दू धर्म के इस प्रमुख केन्द्र मे पधारने की जो कृपा की है, उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं।

लगभग दो हजार वर्ष से अधिक हुए हमारे पूर्वज यहाँ दक्षिण भारत से आये थे और साथ मे अपना धर्म भी लाये थे, जिसका संरक्षण इस स्थान के तमिल राजाओ ने किया। परन्तु उन राजाओ के बाद जब पुर्तगाली तथा डच राज्यों की यहाँ स्थापना हुई तब उन्होने हमारे धर्मानुष्ठानो मे हस्तक्षेप प्रारम्भ किया, हमारी धार्मिक विधियो पर प्रतिबन्ध लगा दिये तथा हमारे पवित्र देवालय भी, जिनमे दो अत्यन्त ख्यातिलब्ध थे, अत्याचार के कठोर हाथो से धराशायी हो गये। इन राष्ट्रो ने यद्यपि इस बात की लगातार चेष्टा की कि हम उनके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें, परन्तु फिर भी हमारे पूर्वज अपने प्राचीन धर्म पर आरूढ रहे और हमको उन्हींसे अपना प्राचीन धर्म तथा संस्कृति एक अमूल्य दाय के रूप मे प्राप्त हुआ है। अब इस अंग्रेजी राज्य मे हम लोगो का केवल महान् राष्ट्रीय तथा मानसिक पुनरुत्थान ही नहीं हुआ, वरन् हमारे प्राचीन पवित्र भवन भी पुनर्निर्मित हो रहे हैं।

स्वामी जी, आपने जिस उदारता तथा नि स्वार्थ भाव से वेदोक्त धार्मिक सत्य का सन्देश शिकागो धर्म-महासभा मे पहुँचाकर हिन्दू धर्म की सेवा की है, भारत के अध्यात्म दर्शन के सिद्धान्तो का जो प्रचार आपने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड मे किया है तथा पाश्चात्य देशो को हिन्दू धर्म के तत्त्व से परिचित कराकर प्राच्य तथा पाश्चात्य मे आपने जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रस्थापित कर दिया है, उसके लिए हम आपके प्रति इस अवसर पर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम आपके इसलिए भी बड़े ऋणी हैं कि आज इस भौतिकवाद के युग मे आपने हमारे प्राचीन धर्म के पुनरुत्थान का क्रम प्रारम्भ कर दिया है और विशेषकर ऐसे अवसर पर जब कि लोगो में धार्मिक

विश्वास का कोप हो रहा है और आध्यात्मिक सत्याभ्येपन के प्रति व्यग्रता हो रही है।

पाश्चात्य देशों को हमारे प्राचीन धर्म की उदारता समझाकर तथा उन देशों के सुरम्बर विद्वानों के मस्तिष्क में यह सत्य मज्जी मूर्ति स्थित करके कि पाश्चात्य दर्शन में परिकल्पित तथ्यों की अपेक्षा हिन्दू दर्शन में कहीं अधिक धार है आपने जो उपकार किया है उसके लिए समुचित रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है।

आपको इस बात का आश्वासन दिलाने की हमें आवश्यकता नहीं है कि पाश्चात्य देशों में आपके धर्म प्रचार को हम बड़ी उत्सुकता से देखते रहे हैं तथा धार्मिक क्षेत्र में आपकी निष्ठा तथा सफल प्रयत्नों पर हमें सबीन धर्म तथा हार्थिक आनन्द रहा है। हमें विवित है कि आधुनिक सम्प्रदाय के प्रतीक उन पाश्चात्य नगरों में जहाँ बौद्धिक क्रियाशीलता वैदिक विकास और धार्मिक उत्थानसम्मान का दावा किया जाता है, आपके तथा हमारे धार्मिक साहित्य में आपके बहुमूल्य योगदान के जो प्रसंसात्मक सबर्भ वहाँ के समाचार-पत्रों में आये हैं, उनसे आपके रक्षात्मक एवं महान् कार्य की सहज ही प्रतीति हो जाती है।

आपने हमारे यहाँ उपस्थित होने की जो अनुकम्पा की है उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों को जो आप ही के सद्गुण शेरों के अनुयायी हैं तथा मानते हैं कि वेद ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है आपका अपने बीच में स्वागत करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

अन्त में उस परम पिता परमेश्वर से जिसने जब तक इस महान् धर्म-कार्य में आपको इतनी सफलता प्रदान की है प्रार्थना है कि वह आपको थिरजीवी करे तथा आपके इस श्रेष्ठ धर्म-कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको शोक तथा शक्ति प्रदान करे।

हम हैं आपके विमर्भ
कृष्णा के हिन्दू निवासियों के प्रतिनिधि

स्वामी जी ने इसका सुन्दर उत्तर दिया और दूसरे दिन सार्वकाक केबाल पर मापण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है

स्वामी जी का मापण

विषय तो बहुत बड़ा है पर समय है कम। एक ही व्याख्यान में हिन्दुओं के धर्म का पूरा-पूरा विस्तेषण करना असम्भव है। इसलिए मैं तुम लोगों के समीप अपने धर्म के मूल तत्त्वों का विनयी सरल भाषा में हो सके दर्शन करेगा। जिस

हिन्दू नाम से परिचित होना आजकल हम लोगो मे प्रचलित है, इस समय उसकी कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का केवल यह अर्थ था—सिन्धुनद के पार बसनेवाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिन्धु शब्द 'हिन्दू' हो गया है। वे सिन्धुनद के इस पार रहनेवाले सभी लोगो को हिन्दू कहते थे। इस प्रकार हिन्दू शब्द हमे मिला है। फिर मुसलमानो के शासनकाल से हमने अपने आप यह शब्द अपने लिए स्वीकार कर लिया था। इस शब्द के व्यवहार करने मे कोई हानि न भी हो, पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब इसकी कोई सार्थकता नहीं रही, क्योंकि तुम लोगो को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय मे सिन्धुनद के इस पारवाले सब लोग प्राचीनकाल की तरह एक ही धर्म को नहीं मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिन्दू मात्र का ही बोध नहीं होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्यान्य अधिवासियों का भी होता है। अतः मैं हिन्दू शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। तो हम किस शब्द का प्रयोग करें? — हम वैदिक (अर्थात् वेद के माननेवाले) अथवा वेदान्ती शब्द का, जो उससे भी अच्छा है, प्रयोग कर सकते हैं। जगत् के अधिकांश मुख्य धर्म कई एक विशेष-विशेष ग्रन्थो को प्रमाणस्वरूप मान लेते हैं। लोगो का विश्वास है कि ये ग्रन्थ ईश्वर या और किसी दैवी पुरुष के वाक्य हैं, इसलिए ये ग्रन्थ ही उनके धर्मों की नींव हैं। पाश्चात्य आधुनिक पंडितो के मतानुसार इन ग्रन्थो मे से हिन्दुओ के वेद ही सबसे प्राचीन हैं। अतः वेदो के विषय मे हमे कुछ जानना चाहिए।

वेद नामक शब्दराशि किसी पुरुष के मुँह से नहीं निकली है। उसका काल-निर्णय अभी नहीं हो पाया है, न आगे होने की संभावना है। हम हिन्दुओ के मतानुसार वेद अनादि तथा अनन्त हैं। एक विशेष बात तुम लोगो को स्मरण रखनी चाहिए, वह यह कि जगत् के अन्यान्य धर्म अपने शास्त्रो को यही कहकर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर रूप व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगम्बर की वाणी है, पर हिन्दू कहते हैं, वेदो का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि वेद अनादि अनन्त हैं, वे ईश्वरीय ज्ञानराशि हैं। वेद कभी लिखे नहीं गये, न कभी सृष्ट हुए, वे अनादि काल से वर्तमान हैं। जैसे सृष्टि अनादि और अनन्त है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी। यह ईश्वरीय ज्ञान ही वेद है। 'विद्' धातु का अर्थ है जानना। वेदान्त नामक ज्ञानराशि ऋषि नामधारी पुरुषो के द्वारा आविष्कृत हुई है। ऋषि शब्द का अर्थ है मन्त्रद्रष्टा, पहले ही मे वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है, वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का फल नहीं था। जब कभी तुम यह सुनो कि वेदो के अमुक अंश के ऋषि अमुक हैं, तब यह मत सोचो कि उन्होंने उसे लिखा या अपनी बुद्धि द्वारा रचा है, बल्कि

पहले ही स वर्तमान भावराशि के वे द्रष्टा मान हैं—वे भाव बनाये जास से ही इस ससार में विद्यमान वे शक्ति से उनका आविष्कार मात्र किया। श्रद्धिपन आध्यात्मिक आविष्कारक थे।

यह वेद नामक ऋषिराशि प्रथमतः ही भागों में विभक्त है—वर्मशास्त्र और ज्ञानशास्त्र संस्कार पद और अध्यात्म पद। कर्मशास्त्र में माना प्रकार के याग यज्ञों की बातें हैं उनमें अधिवास वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के कारण परि त्यक्त हुए हैं और कुछ अभी तक किसी न किसी रूप में मौजूद है। कर्मशास्त्र के मुख्य भाव ऐसे साधारण व्यक्ति के कर्तव्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा संन्यासी इन विभिन्न आश्रमियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य अब भी योंही बहुत मान जा रहे हैं। दूसरा भाग ज्ञानशास्त्र हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंग है। उसका नाम वेदान्त है, अर्थात् वेदों का अन्तिम भाग वेदों का अन्त सत्य। वेद ज्ञान क इस सार अंग का नाम है वेदान्त अथवा उपनिषद् और भारत के सभी सम्प्रदायों को—द्वैतवादी विशिष्टाद्वैतवादी अद्वैतवादी अथवा सौर, साक्त गाणपत्य धैव वैष्णव—जो कोई हिन्दू धर्म के भीतर रहना चाहे उसीको वेदों के इस उपनिषद् मत को मानना पड़ेगा। उनको अपनी धारणाएँ हो सकती हैं और वे उपनिषद् की अपनी अपनी शक्ति से अनुधार धारणा कर सकते हैं पर उनको इनका प्रामाण्य अक्षय मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हिन्दू धर्म के सबसे वेदान्ती धर्म का प्रयोग करना चाहते हैं। भारतवर्ष के सभी दार्शनिकों को जो सनातनी हैं, वेदान्त का प्रामाण्य स्वीकार करना पडा और अत्यन्त भारत में हिन्दू धर्म की चाहे बितनी शास्त्र-महाशास्त्र हो—उनमें से कुछ चाहे बितने अपरिपक्व क्यों न मासूम हो उनके उद्देश्य चाहे बितने अतिक्रम क्यों न प्रतीत हो—जो उनको समझता और उनका अच्छी तरह अध्ययन करता है वह समझेगा कि उन्हें उपनिषदों के मार्गों से मूलरूप से सम्बद्ध करके देखा जा सकता है। उन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की अस्ति-मज्जा में ऐसे बुरा पये हैं कि यदि कोई हिन्दू धर्म की बहुत ही अपरिपक्व शास्त्राओं के रूपक-तत्त्व का अध्ययन करेगा तो वह भी उपनिषद् की रूपकमय अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह जायगा। उपनिषदों के ही तत्त्व कुछ समय बाद इन धर्मों में रूपक की भाँति मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के बड़े बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्त्व आज हमारे धर्मों में पूजा के प्रतीक-रूप में परिवर्तित होकर विद्यमान हैं। इस प्रकार हम आज बितने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार करते हैं वे सबके सब वेदान्त से जाये हैं क्योंकि वेदान्त में उनका रूपक मात्र में प्रयोग किया गया है फिर जमल वे भाव जाति के मर्मस्थान में प्रवेश कर अन्त में पूजा के प्रतीकों के रूप में उसके वैयक्त जीवन के अंग बन गये हैं।

वेदान्त के वाद ही स्मृतियों का प्रमाण है। ये भी ऋषिलिखित ग्रन्थ हैं, पर इनका प्रमाण वेदान्त के अधीन है, क्योंकि वे हमारे लिए वैसे ही हैं, जैसे दूसरे धर्म-वालों के लिए उनके शास्त्र। हम यह मानते हैं कि विघेप ऋषियों ने ये स्मृतियाँ रची हैं, इस दृष्टि से अन्यान्य धर्मों के शास्त्रों का जैसा प्रमाण है, स्मृतियों का भी वैसा है पर स्मृतियाँ हमारे लिए अन्तिम प्रमाण नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अश वेदान्त का विरोधी हो, तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रमाण न रहेगा। फिर स्मृतियाँ हर युग में बदलती भी गई हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं—सत्ययुग में अमुक स्मृतियों का प्रमाण है, फिर त्रेता, द्वापर और कलियुग में से प्रत्येक युग में अन्यान्य स्मृतियों का। जाति पर पड़ने वाले देश-काल-पात्र के परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार आचारों और रीतियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है, और स्मृतियों को ही, प्रचलित इन आचारों और रीतियों का नियामक होने के कारण, समय समय पर बदलना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखो। वेदान्त में धर्म के जिन मूल तत्त्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्यों?—इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति सम्बन्धी अपरिवर्तनीय तत्त्वों पर प्रतिष्ठित हैं, वे कभी बदल नहीं सकते। आत्मा, स्वर्ग-प्राप्ति आदि की भावना कभी बदलने की नहीं। हजारों वर्ष पहले वे जैसी थी, अब भी वैसी हैं और लाखों वर्ष बाद भी वैसी ही रहेगी। परन्तु जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक अवस्था और पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर रहते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जायेंगे। इसलिए विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उचित होगी, न कि दूसरे समय के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी खाद्यविशेष का विधान रहा है और दूसरे समय नहीं है। वह खाद्य उस विशेष समय के लिए उपयोगी था, पर जलवायु आदि के परिवर्तन तथा अन्यान्य परिस्थितियों की माँग को पूरी करने की दृष्टि से स्मृति ने खाद्य आदि के विषय में विधान बदल दिया है। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में हमारे समाज में किसी परिवर्तन की जरूरत हो तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा। ऋषि लोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन सम्पन्न करना होगा, परन्तु हमारे धर्म के मूल तत्त्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा, वे ज्यों के त्यों रहेंगे।

इसके बाद पुराण आते हैं। पुराण पञ्चलक्षण है। उनमें इतिहास, ब्रह्माण्ड-चिन्तन, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्त्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय हैं। वैदिक धर्म को सर्वमाधारण जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए पुराणों की रचना हुई। जिन भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यन्त प्राचीन हैं, पड़ितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रन्थों का समय-निर्णय कर सकते हैं। पुराण उस समय

के लोगों की माया न किंचित् भय है जिस हृम आपुनिक संसृष्ट नह सक्ते हैं। वे पञ्चों के लिए नहीं किन्तु साधारण लोगों के लिए हैं क्यकि साधारण लोग दार्शनिक तत्त्व नहीं समझ सक्ते हैं। उन्ह के तत्त्व समझान के लिए स्पृक रूप से साधुओं राजाओं और महापुरुषों के जीवनचरित तथा उस जाति की ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे शिक्षा दी जाती थी। धर्म के सनातन तत्त्वों को बृष्टान्त द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था।

इसके बाद तत्र है। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के समान है और उनमें से कुछ में कर्मबोध के अन्तर्गत प्राचीन याग-यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है।

ये सब ग्रन्थ हिन्दुओं के शास्त्र हैं। और जिस राष्ट्र तथा जाति में इतने अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अपनी भक्ति का अधिकार—किसी को प्राप्त नहीं कि जितने हजार वर्षों तक—दार्शनिक और भाष्यार्थिक विचारों में नियोजित किया है उसमें इतने अधिक सम्प्रदायों का उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक है। आश्चर्य की बात है कि और भी हजार सम्प्रदाय क्यों न हुए। किसी किसी विषय पर इन सम्प्रदायों में आपस में गहरा मतभेद है। सम्प्रदायों के धार्मिक विचारों के विस्तार में जाने या उनके पारस्परिक छोटे छोटे मतभेदों का पता लगाने का अब हम अक्षम नहीं। इसलिये हम सम्प्रदायों की सामान्य भावभूमियों और मूल तत्त्वों ही की विवेचना करेंगे जिन पर हिन्दू मान का विश्वास रहना चाहिए।

पहला प्रश्न सृष्टि का है कि यह ससार, यह प्रकृति या माया क्यादि और अमरत है। अबत् किसी एक विशेष दिन रचा नहीं गया। एक ईश्वर ने जाकर इस जगत् की सृष्टि की और बाद में यह सो रखा यह ही नहीं सक्ता। सर्वज्ञ की शक्ति निरन्तर गतिशील है। ईश्वर अनन्तकाल से सृष्टि रच रहा है—वह कभी आराम नहीं करता। नीता का यह अर्थ स्मरण करो जहाँ भीकृष्ण कह रहे हैं “यदि मैं क्षण भर के लिये विनाश करूँ तो यह जगत् नष्ट हो जाय। यदि वह सर्वज्ञ शक्ति जो दिन रात हमारे चारों ओर विद्यमान है क्षण भर के लिए रुक जाय तो यह ससार मिट जाय। ऐसा समय कभी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थी पर हाँ कल्प का नियम है और कल्पान्त में प्रलय का सिद्धान्त भी है। हमारी संस्कृति के ‘सृष्टि’ शब्द का अर्थही में ठीक से अनुवाद किया जाय तो वह ‘प्रोजेक्शन’ (Projection) होना चाहिए, ‘निर्माण’ (Creation) नहीं। वेद

१ उत्तोवेपुरिमे लोका न कुर्या कर्म वैद्वत् ।

संकरस्य च कर्ता स्यात्पुहृष्यामिमाः प्रजः ॥ पीता ३।२४॥

का विषय है कि अंग्रेजी में 'क्रियेशन' शब्द का अर्थ है—अमत् से सत् की उत्पत्ति—अभाव से भाव वस्तु का उद्भव—शून्य में ससार का उदय—यह एक भयकर और अयौक्तिक मत है। ऐसी बात मान लेने को कहकर मैं तुम लोगों की बुद्धि का अपमान नहीं करना चाहता। 'सृष्टि' का ठीक प्रतिशब्द है 'प्रोजेक्शन'। सारी प्रकृति सदा विद्यमान रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और अन्त में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर कुछ काल के विश्राम के बाद मानो कोई उसे पुनः प्रक्षेपित करता है, तब पहले ही की तरह समवाय, वैसा ही विकास, वैसा ही रूपों के प्रकाशन का क्रीडाक्रम चलता रहता है। कुछ काल तक यह क्रीडा चलती रहती है, फिर वह नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और अन्त में लीन हो जाता है। और पुनः वह निकल आता है। अनन्तकाल से वह लहरो की चाल के सदृश एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, निमित्त तथा अन्यान्य सब कुछ इसी प्रकृति के अन्तर्गत है। इसीलिए यह कहना कि सृष्टि का आदि है विल्कुल निरर्थक है। सृष्टि का आदि है अथवा अन्त, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, इसीलिए जहाँ कहीं हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आदि-अन्त का उल्लेख हुआ है, वहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि उससे कल्प-विशेष के आदि-अन्त का तात्पर्य है, इससे अधिक कुछ भी नहीं।

यह सृष्टि किसने की? ईश्वर ने। अंग्रेजी में 'गॉड' शब्द का जो प्रचलित अर्थ है, उससे मेरा मतलब नहीं। निश्चय ही उस अर्थ में नहीं, बल्कि उससे काफी भिन्न अर्थ में प्रयोग का मेरा अभिप्राय है। अंग्रेजी में और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। संस्कृत 'ब्रह्म' शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक युक्तिसंगत है। वही इस जगत्-प्रपञ्च का सामान्य कारण है। ब्रह्म क्या है? वह नित्य, नित्य-शुद्ध, नित्यबुद्ध, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार, अखण्ड है। वह इस जगत् की सृष्टि करता है। अब यदि कहे कि यही ब्रह्म ससार का नित्य स्रष्टा और विधाता है, तो इसमें दो आपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि जगत् में पक्षपात है। एक मनुष्य जन्मसुखी है, तो दूसरा जन्मदुःखी, एक धनी है तो दूसरा गरीब। इससे पक्षपात प्रतीत होता है। फिर यहाँ निष्ठुरता भी है, क्योंकि यहाँ एक जीवन दूसरे के मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दवाने की चेष्टा करता है। यह प्रतिद्वन्द्विता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है—यही हमारे ससार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस शैतान से भी गया-गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो। वेदान्त कहता है कि यह

ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत् में यह पक्षपात यह प्रतिवृत्तिता वर्तमान है। तो किसने इसकी सृष्टि की? स्वयं हमी ने। एक बावक सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है। पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा में लाभ उठाता है। एक बुरा खेत जो जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गयी उससे लाभ नहीं उठा सकता। यह वादल का दोष नहीं। ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है हमी लोभ वैषम्य के कारण हैं। लेकिन कोई जन्म से ही सुखी है और बुरा दुखी इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस जन्म में न सही पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा और यह वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है।

अब हम उस बुरे तत्त्व पर विचार करेंगे जिस पर केवल हिन्दू ही नहीं बल्कि सभी बौद्ध और जैन भी सहमत हैं। हम सब यह स्वीकार करते हैं कि जीवन अन्याय है। ऐसा नहीं है कि धूम्र सं इसकी उत्पत्ति हुई ही क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। ऐसा जीवन मर्यादा कौन मंजिया? हर एक वस्तु, जिसकी काबू में उत्पत्ति हुई है काबू ही में खीन होगी। यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अवशेष विन इसका अन्त भी होगा और पूर्ण विश्वास इसका फल होगा। जीवन सदा से अन्याय रहा होगा। आज यह बात समझने में बहुत विचारवाचित की आवश्यकता नहीं क्योंकि आधुनिक सभी विद्वान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं—वे बड़ जगत् की बट नामों से हमारे छात्रों में किसे हुए तत्त्वों की व्याख्या कर रहे हैं। तुम लोग यह जानते ही हो कि हमसे से प्रत्येक मनुष्य अनादि अतीत कर्म-समष्टि का फल है बल्कि अब ससार में पैदा होता है तब वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकल कर नहीं जाता—जैसे कवि बड़े आनन्द से वर्णन करते हैं—बरन् उस पर अनादि अतीत काबू का बोझ रहता है। मरना हो चाहे मृत्यु वह यहाँ अपने पूर्वजन्म कर्मों का फल जोगने जाता है। उसीसे इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म-विचार है। हमसे से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदृष्ट मड रहता है। इसी मतभाव द्वारा भक्तिभ्यतावाद तथा अदृष्टवाद का जन्म होता है तथा ईश्वर और मनुष्य में सामञ्जस्य स्थापित करने का एकमात्र उपाय इसीसे मिलता है। हम हमी लोभ अपने फलप्रीया के लिए विन्मोहार हैं बुरा कोई नहीं। हमी कार्य हैं और हमी कारण। अब हम स्वतन्त्र हैं। यदि मैं बुझी हूँ तो यह अपने ही किये का फल है और उसी से पता चलता है कि यदि मैं चाहूँ तो सुखी हो सकता हूँ। यदि मैं अपवित्र हूँ तो बड़ भी मरा अपना ही किया हुआ है और उसीसे पता होता है कि यदि मैं चाहूँ तो पवित्र भी हो सकता हूँ। मनुष्य की इच्छाचक्रिणी प्रियी भी परिस्थिति के अधीन नहीं। इसके साधन—मनुष्य

की प्रबल, विराट्, अनन्त इच्छाशक्ति और स्वतन्त्रता के सामने—सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी झुक जायँगी, दब जायँगी और इसकी गुलामी करेंगी। यही कर्मविवान का फल है।

दूसरा प्रश्न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्या है? अपने शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा को जाने नहीं समझ सकते। भारत में और भारत के बाहर भी बाह्य प्रकृति के अध्ययन द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने के प्रयत्न हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। अतीत वस्तु की झलक पाने के बदले जितना ही हम जड़ जगत् का अध्ययन करते हैं उतने ही हम भौतिकवादी होते जाते हैं। जड़ जगत् को हम जितना नियंत्रित करना चाहते हैं, उतनी ही हमारी शेष आध्यात्मिकता भी काफूर होती जाती है, इसीलिए अध्यात्म का—ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। अपने अन्दर, अपनी आत्मा के अन्दर उसका अनुसन्धान करना होगा। बाह्य जगत् की घटनाएँ उस सर्वातीत अनन्त सत्ता के विषय में हमें कुछ नहीं बताती हैं, केवल अन्तर्जगत् के अन्वेषण में ही उसका पता चल सकता है। अतः आत्मतत्त्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म-तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव है। जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद है नहीं, पर उनमें कुछ बातों में मतभेद भी है। हम सभी मानते हैं कि सभी जीवात्माएँ आदि-अन्त रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं, और यह भी कि सर्वविव शक्ति, आनन्द, पवित्रता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा में अन्तर्निहित है। यह एक महान् तत्त्व है जिसे हमको स्मरण रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, वही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अन्तर आत्मा में नहीं, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में है। मुझमें और एक छोटे से छोटे प्राणी में अन्तर केवल बाह्य अभिव्यक्ति में है, पर सिद्धान्ततः वह और मैं एक ही हैं, वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान् तत्त्व है, इसीका भारत ने जगत् में प्रचार किया है। मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुन पड़ती है उसने भारत में ममस्त चेतन सृष्टि में भ्रातृभाव का रूप धारण किया है, जिसमें सभी प्राणी—छोटी छोटी चींटियों तक का जीवन—शामिल है, ये सभी हमारे शरीर हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, “इसी तरह पण्डित लोग उस प्रभु को सर्व-भूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर-बुद्धि से उपामना करें।” यही कारण है कि भारतवर्ष में शरीरों, जानवरों, सभी प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी

कल्याणपूर्व धारणाएँ पोषण की जाती हैं। हमारी आत्मा-सम्बन्धी धारणाओं की सर्वमान्य मूमियों में एक यह भी है।

अब हम स्वभावतः ईश्वर-तत्त्व पर आते हैं। परन्तु एक बात आत्मा के सम्बन्ध में और रह गयी। जो लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं उन्हें प्रायः 'सोल एण्ड माइंड' (आत्मा और मन) के अर्थ में भ्रम ही जाता है। संस्कृत 'आत्मा' और अंग्रेजी 'सोल' में दोनों शब्द पूर्णतः भिन्नार्थवाचक हैं। हम जिसे 'मन' कहते हैं पश्चिम के लोग उसे 'सोल' (आत्मा) कहते हैं। पश्चिम देश वालों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान पहले कभी नहीं था कोई भीस बर्य हुए संस्कृत दर्शन-शास्त्रों से यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। यह हमारा सूक्ष्म शरीर है इसके पीछे मन है, किन्तु यह मन आत्मा नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर है—सूक्ष्म धर्मनामों का बना हुआ है। यही जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ है। परन्तु मन के पीछे है आत्मा—मनुष्यों की सगर्भ सत्ता। इस आत्मा शब्द का अनुवाद 'सोल' या 'माइंड' नहीं हो सकता। अतएव हम 'आत्मा' शब्द का ही प्रयोग करेंगे जबकि आधुनिक के पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार 'सोल' शब्द का। तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग करो किन्तु तुम्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर तथा मन बागों से आत्मा पृथक् है, और वही आत्मा मन या सूक्ष्म शरीर के साथ जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है तब यह जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त ही जाता है। फिर वह स्वतन्त्र होकर चाहे तो मन या सूक्ष्म शरीर को रख सकता है जबकि उसका त्याग कर विरकाल के लिए स्वाधीन और मुक्त रह सकता है। जीवात्मा का सस्य मुक्ति ही है। हमारे धर्म की यही एक विशेषता है। हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक हैं परन्तु वे विरस्वायी नहीं हैं क्योंकि प्रकृतितः स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह दृष्टान्त ही मालूम हो जायगा कि वे विरस्वायी नहीं हो सकते। यदि स्वर्ग ही भी तो नहीं बृहत्तर पैमाने पर मर्त्यलोक की ही पुनरावृत्ति होगी वहाँ पुनः कुछ अधिक हो सकता है, घोर कुछ बढ़ावा होगा परन्तु इसमें आत्मा का अमूमन ही अविनाश होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। इहलोक में जो लोग परम-प्राप्ति की इच्छा से संकर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं जैसे इन्द्र जबकि अस्य इसी प्रकार। यह देवत्व एक परविशय है। देवता भी किसी समय मनुष्य के और संकर्मों के कारण उन्हीं देवत्व की प्राप्ति हुई। इन्द्र आदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं हैं। ह्वाते इन्द्र ह्ये। मनुष्य महात् राजा या और उसने मृत्यु के पश्चात् इन्द्रत्व पाया था। इन्द्रत्व देवत्व एक पद है। किसीने अच्छे धर्म किये कर्मस्वरूप उनकी उन्नति हुई और उन्नत इन्द्रत्व का पद पाया कुछ दिन उन्हीं पद पर अतिव्यक्त रहा फिर वह देव-शरीर को

छोड़ मनुष्य का तन धारण किया। मनुष्य का जन्म सब जन्मों से श्रेष्ठ है। कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार इस ससार के अधिकांश लोगो को जिस प्रकार धन, मान और भोग विभ्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पतित होते हैं और फिर मानव-शरीर धारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कर्म-भूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्तिलाभ कर सकते हैं। अतः ये स्वर्ग भी इस योग्य नहीं कि इनकी कामना की जाय।

तो फिर हमें क्या चाहिए?—मुक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऊँचे ऊँचे स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो। बीस हजार वर्ष तक तुमने राज्यभोग किया, पर इससे हुआ क्या? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक तुम सुख के दास रहोगे, जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है, तब तक तुम दास ही हो। इसी-लिए हमें ब्राह्म प्रकृति और अन्तः प्रकृति—दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रकृति को तुम्हारे पैरों तले रहना चाहिए और इसे पददलित कर इससे बाहर निकल-कर तुमको स्वाधीन और महिमामण्डित होना चाहिए। तब जीवन नहीं रह जायगा, अतएव मृत्यु भी नहीं होगी। तब सुख का प्रश्न नहीं होगा, अतएव दुःख भी नहीं होगा। यही सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनन्द है। यहाँ जिसे हम सुख और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनन्त आनन्द का एक कण मात्र है। वही अनन्त आनन्द हमारा लक्ष्य है।

आत्मा लिंगभेदरहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है या स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के सम्बन्ध में है। अतएव आत्मा पर स्त्री-पुरुष के भेद का आरोप करना केवल भ्रम है—यह लिंग-भेद शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता। वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा ससार में बद्ध किस प्रकार हो गयी? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते हैं। अज्ञान ही इस समस्त बन्धन का कारण है। हम अज्ञान के ही कारण बँधे हुए हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, यही ज्ञान हमें उस पार ले जायगा। तो इस ज्ञान-प्राप्ति का क्या उपाय है?—प्रेम और भक्ति से, ईश्वराराधन द्वारा और सर्वभूतों को परमात्मा का मन्दिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा, सब बन्धन टूट जायेंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी।

हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गये हैं—सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वह सर्वव्यापी है, ससार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है,

कल्याणपूर्व धारणाएँ पोषण की जाती हैं। हमारी आत्मा-सम्बन्धी धारणाओं की सर्वमान्य भूमियों में एक यह भी है।

अब हम स्वभावतः ईश्वर-रूप पर आते हैं। परन्तु एक बात आत्मा के सम्बन्ध में और रह गयी। जो भोग अग्नेयी भाषा का अध्ययन करते हैं उन्हें प्रायः 'सोक एण्ड माइड' (आत्मा और मन) के अर्थ में भ्रम हो जाता है। सस्पष्ट आत्मा और अग्नेयी 'सोक' ये दोनों शब्द पूर्णतः भिन्नार्थवाचक हैं। हम जिसे 'मन' कहते हैं पश्चिम के लोग उसे 'सोक' (आत्मा) कहते हैं। पश्चिम देशवासियों को आत्मा का मर्यादा ज्ञान पहले कभी नहीं था कोई बीच बर्ग हुए सस्पष्ट बर्धन-धातुओं से यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। यह हमारा स्वस्य धरीर है इसके पीछे मन है किन्तु यह मन आत्मा नहीं है। यह सूक्ष्म धरीर है—सूक्ष्म ठ माताओं का बना हुआ है। यही अग्नि और मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ है। परन्तु मन के पीछे है आत्मा—अनुपम की मर्यादा सत्ता। इस आत्मा शब्द का अनुवाद 'सोक' या 'माइड' नहीं हो सकता। अतएव हम 'आत्मा' शब्द का ही प्रयोग करिये मर्यादा आजकल के पाश्चात्य धार्मिकों के मतानुसार 'सोक' शब्द का। तुम जाहे जिस शब्द का प्रयोग करो किन्तु तुम्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्वस्य धरीर तथा मन दोनों से आत्मा पृथक् है और वही आत्मा मन या सूक्ष्म धरीर के साथ अग्नि और मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है तब यह अग्नि-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर वह स्वतन्त्र होकर जाहे तो मन या सूक्ष्म धरीर को रख सकता है मर्यादा उसका त्याग कर चिरकाल के लिए स्वाधीन और मुक्त रह सकता है। जीवात्मा का मन्त्र मुक्ति ही है। हमारे अर्थ की यही एक विशेषता है। हमारे अर्थ में भी स्वर्ग और नरक हैं परन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं क्योंकि प्रकृतितः स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सत्य ही मान्य ही ज्ञायमा कि वे चिरस्थायी नहीं हो सकते। यदि स्वर्ग हो भी तो वहाँ बृहत्तर पैमाने पर मर्त्यलोक की ही पुनरावृत्ति होगी वहाँ कुछ कुछ अधिक हो सकता है भोग कुछ बढ़ावा होगा परन्तु इससे आत्मा का अनुभव ही अधिक होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। इहलोक में जो लोग पद-प्राप्ति की इच्छा से उत्कर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में देवताओं के रूप से अग्नि करते हैं जैसे इन्द्र मर्यादा अन्य इसी प्रकार। यह देवत्व एक परब्रह्मण्य है। देवता भी किसी समय मनुष्य के और उत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई। इन्द्र यदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं है। हमारे इन्द्र हमारे। मनुष्य महान् राजा या और उसने मृत्यु के पश्चात् इन्द्रत्व पाया था। इन्द्रत्व केवल एक पद है। विभिन्न अनेक कर्म विशेष पदस्वरूप उत्तरी उपरि हुई और उत्तरे इन्द्रत्व का पद पाया कुछ दिन उभी पद पर प्रतिष्ठित रहा फिर उस देव-धरीर की

छोड़ मनुष्य का तन धारण किया। मनुष्य का जन्म सब जन्मों से श्रेष्ठ है। कोई कोई देवता स्वर्ग-मुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार इस ससार के अधिकांश लोगो को जिस प्रकार धन, मान और भोग विभ्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पतित होते हैं और फिर मानव-शरीर धारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कर्म-भूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्तिलाभ कर सकते हैं। अतः ये स्वर्ग भी इस योग्य नहीं कि इनकी कामना की जाय।

तो फिर हमें क्या चाहिए?—मुक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऊँचे ऊँचे स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो। बीस हजार वर्ष तक तुमने राज्यभोग किया, पर इससे हुआ क्या? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक तुम मुख के दास रहोगे, जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है, तब तक तुम दास ही हो। इसी-लिए हमें बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति—दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रकृति को तुम्हारे पैरो तले रहना चाहिए और इसे पददलित कर इससे बाहर निकाल-कर तुमको स्वाधीन और महिमामण्डित होना चाहिए। तब जीवन नहीं रह जायगा, अतएव मृत्यु भी नहीं होगी। तब सुख का प्रश्न नहीं होगा, अतएव दुःख भी नहीं होगा। यही सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनन्द है। यहाँ जिसे हम सुख और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनन्त आनन्द का एक कण मात्र है। वही अनन्त आनन्द हमारा लक्ष्य है।

आत्मा लिंगभेदरहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है या स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के सम्बन्ध में है। अतएव आत्मा पर स्त्री-पुरुष के भेद का आरोप करना केवल भ्रम है—यह लिंग-भेद शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता। वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा ससार में बद्ध किस प्रकार हो गयी? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते हैं। अज्ञान ही इस समस्त बन्धन का कारण है। हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, यही ज्ञान हमें उस पार ले जायगा। तो इस ज्ञान-प्राप्ति का क्या उपाय है?—प्रेम और भक्ति से, ईश्वराराधन द्वारा और सर्वभूतों को परमात्मा का मन्दिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा, सब बन्धन टूट जायेंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी।

हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गये हैं—सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वह सर्वव्यापी है, ससार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है,

संसार का अनावि जनक तथा जननी है उसके साथ हमारा मिलन भद्र है और मुक्ति का धर्म—उसके सामीप्य और सात्त्विक्य की प्राप्ति है। मनुष्य ब्रह्म के ये सब विशेषण निर्गुण ब्रह्म ने सम्बन्ध में अनावश्यक और अतार्किक मानकर त्याग दिये गये हैं। वह निर्गुण और सबव्यापी पुरुष ज्ञानवान् नहीं ब्रह्म जा सकता क्योंकि ज्ञान मानव मन का धर्म है। वह चिन्तनशील नहीं ब्रह्म जा सकता क्योंकि चिन्तन सभीम जीवों के ज्ञानधाम का उपाय मात्र है। वह विचारपरमण्व नहीं ब्रह्म जा सकता क्योंकि विचार भी सभीम है और दुर्बलता का पिह्ल मात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो वन्द्य म है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है। उसका वन्दन ही क्या हो सकता है? कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता उसे फिर प्रयोजन क्या है? कामना पूर्ति के लिए ही सब काम करते हैं। उन्हें क्या कामना है? क्यों वे उसके लिए 'स' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया 'स' शब्द द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए 'तत्' शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है। 'स' शब्द के कहे जाने से वह व्यक्तिविशेष हो जाता इससे जीव जगत् के साथ उसका सम्पूर्ण पारम्य सूचित हो जाता है। इसलिये निर्गुणभावक 'तत्' शब्द का प्रयोग किया गया है और 'तत्' शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। इसीको अद्वैतवाद कहते हैं।

इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? यह कि हम उससे अभिन्न हैं वह और हम एक है। हर एक मनुष्य सभी सब प्राणियों के मूल कारण रूप निर्गुण पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्ति है। जब हम इस अनन्त और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक् सोचते हैं तभी हमारे दुःख की उत्पत्ति होती है और इस अनिर्बन्धीम निर्गुण सत्ता के साथ अमेव ज्ञान ही मुक्ति है। अनेकत हम अपने सास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों मातों का उल्लेख देखते हैं।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद की भावना के माध्यम से ही किसी प्रकार के आचरण-सास्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा सकता है। अति प्राचीन काल ही से प्रत्येक जाति में यह खरब प्रचारित किया गया है कि अपने सब जीवों को अपने समान प्यार करो मेरा मतलब है कि मानवप्राणी को आत्मवत् प्यार करना चाहिए। हमने ठी मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा भारत में सभी को आत्मवत् प्यार करने का उपदेश दिया गया है, परन्तु अन्य प्राणियों को आत्मवत् प्यार करने से क्या बन्धाव होगा इसका कारण किसीने नहीं बताया। एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण बतलाने में समर्थ है। यह तुम सभी सब लोग जब तुम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की एकतामकता विश्व की एकता और जीवन के अक्षयत्व का अनुभव करोगे—जब तुम समझो कि दूसरे को प्यार करना अपने

ही को प्यार करना है—दूसरे को हानि पहुँचाना अपनी ही हानि करना है। तभी हम ममझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव, यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही आचरण-शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता है। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए उममे सगुण ब्रह्म का प्रश्न भी आ जाता है। सगुण ब्रह्म पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमडता है, यह मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह ममझता हूँ कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का कैसा प्रभाव पडा है। परन्तु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है, कुछ वीरता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के कुमस्कारों में मुक्त हो 'मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हूँ'—इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़े होने में हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर भय ? मुझे किसका भय है ? मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो असीम अनन्त है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु मुखा नहीं सकती, '—जो असीम है, जन्म-मृत्यु रहित है, तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्यचन्द्रादि, यहाँ तक कि सारा ब्रह्माण्ड सिन्धु में विन्दु तुल्य प्रतीत होता है,—जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व टूट हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा, इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी। तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे, यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे, तो तुम दुर्बल हो जाओगे, वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत् अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानें। यह भाव हममें चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु वह हमारे भीतर है जरूर। हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकें, तो उनका विकास होगा—अवश्य होगा। निर्गुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है। विलकुल बचपन से ही बच्चों को बलवान बनाओ—उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न दी जाय। वे तेजस्वी हो, अपने ही पैरों पर खड़े हो

१. नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥गीता २।२३॥

ससार का अनादि जनक तथा जमनी है उसके साथ हमारा नित्य भव है और मुक्ति का अर्थ—उसके सामीप्य और साक्षात्प्राप्ति है। मनुज ब्रह्म के स सब विद्ये पण निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में अनादिक और अताकिक मानकर त्याग दिये गये हैं। वह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान् नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान मानव मन का भव है। वह चिन्तनशील नहीं कहा जा सकता क्योंकि चिन्तन समीप जीवों के ज्ञानसाधन का उपाय मात्र है। वह विचारणयोग्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि विचार भी समीप है और दुर्बलता का चिह्न मात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो वन्धन में है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है। उसका बन्धन ही क्या ही सकता है? कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता उसे फिर प्रयोजन क्या है? कामना पूर्ति के लिए ही सब काम करते हैं। उहे क्या कामना है? क्यों स उसका लिए स शब्द का प्रयोग नहीं किया गया 'स' शब्द द्वारा निर्देशन करके निर्गुण भाव समझने के लिए 'तत्' शब्द द्वारा उसका निर्देशन किया गया है। 'स' शब्द के कहे जाने से वह व्यक्तिविशेष हो जाता इससे जीव जमत् के साथ उसका सम्पूर्ण पारम्य सूचित हो जाता है। इसलिए निर्गुणवाचक 'तत्' शब्द का प्रयोग किया गया है और 'तत्' शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। इसीको अद्वैतवाद कहते हैं।

इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? यह कि हम उससे अभिन्न हैं वह और हम एक है। हर एक मनुष्य उसी सब प्राणियों के मूल कारण रूप निर्गुण पुरुष की कसग अस्य अभिव्यक्ति है। जब हम इस अनन्त और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक् सोचते हैं तभी हमारे दुःख की उत्पत्ति होती है और इस अभिव्यक्तनीय निर्गुण सत्ता के साथ विशेष ज्ञान ही मुक्ति है। सोचते हैं हम अपने शास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद की भाषना के माध्यम से ही किसी प्रकार के आचरण-शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। अति प्राचीन काल ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य प्रचारित किया गया है कि अपने सह जीवों को अपने समान प्यार करो मेरा मतलब है कि मानवप्राणी को आत्मबद् प्यार करना चाहिए। हमने जो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा भारत में सभी को आत्मबद् प्यार करने का उपदेश दिया गया है परन्तु अन्य प्राणियों को आत्मबद् प्यार करने से क्यों बचना होगा इसका कारण किसीने नहीं बताया। एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण बतलाने में समर्थ है। यह तुम सभी सम होये जब तुम सम्पूर्ण ब्रह्मवाद की एकात्मकता विषय की एकता और जीवन के अकारणत्व का अनुभव करोगे—जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने

ही को प्यार करना है—दुमरे को हानि पहुँचाना अपनी ही हानि करना है। तभी हम समझेंगे कि दुमरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव, यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही आचरण-शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता है। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए उसमें सगुण ब्रह्म का प्रश्न भी आ जाता है। सगुण ब्रह्म पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमड़ता है, यह मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और नामधेय का कैसा प्रभाव पटा है। परन्तु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है, कुछ वीरता की आवश्यकता है। उम निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के कुनस्कारों से मुक्त हो 'मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हूँ'—इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़े होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर भय ? मुझे किसका भय है ? मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो असीम अनन्त है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु मुखा नहीं सकती,^१—जो असीम है, जन्म-मृत्यु रहित है, तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्यचन्द्रादि, यहाँ तक कि सारा ब्रह्माण्ड सिन्धु में विन्दु तुल्य प्रतीत होता है,—जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा, इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होंगी। तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे, यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे, तो तुम दुर्बल हो जाओगे, वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझे, प्रत्युत् अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानें। यह भाव हममें चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु वह हमारे भीतर है और है। हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकें, तो उनका विकास होगा—अवश्य होगा। निर्गुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है। विलकुल वचन से ही बच्चों को बलवान बनाओ—उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न दी जाय। वे तेजस्वी हों, अपने ही पैरों पर खड़े हो

१ नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैन श्लेदयन्त्यापो न शोषयति मासत ॥गीता २।२३॥

सकें—साहसी सर्वविजयी सब कुछ सहनेवाले हों परन्तु सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा वेदान्त में—केवल वेदान्त में प्राप्त होती। वेदान्त में जगन्माय भर्मों की तरह मक्ति उपासना भावि की भी जनक बातें हैं—भयेष्ट माना में है, परन्तु मैं जिस आत्मतत्त्व की बात कह रहा हूँ वही जीवन है शक्तिप्रद है और अत्यन्त अपूर्व है। केवल वेदान्त में ही यह महान् तत्त्व है जिससे सारे ससार के मानवजन्तु में प्राप्ति होती और भौतिक जगत् के ज्ञान के साथ बर्ष का सामंजस्य स्थापित होता।

तुम्हारे सम्मुख मैं अपने भर्म के मुख्य मुख्य तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब मुझे उनके प्रयोग और अभ्यास के बारे में कुछ ध्यान कहना है। मैंने पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमें अनेक सम्प्रदायों का रहना स्वाभाविक है। अतः यहाँ अनेक सम्प्रदाय बोलने को मिलते हैं और साथ ही यह जानकर आश्चर्य होता है कि ये सम्प्रदाय आपस में लड़ते-मगड़ते नहीं। शीघ्र यह नहीं कहता कि हर एक वैष्णव बहुम्भुम को खा रहा है, न वैष्णव ही शैव की यह कहता है। शीघ्र कहता है कि यह हमारा मार्ग है तुम अपने में रहो अन्त में हम एक ही बंधन पहुँचेंगे। यह बात भारत के सभी मनुष्य जानते हैं। यही दृष्ट मिथ्या का सिद्धान्त है। अति प्राचीन काल से यह स्वीकृत रहा है कि ईश्वर की उपासना की कितनी ही पद्धतियाँ हैं। यह भी माना गया है कि भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग आवश्यक हैं। ईश्वर तक पहुँचने का तुम्हारा उस्ता सम्भव है मेरा न हो। सम्भव है उससे मेरी अति हो। यह धारणा कि हर एक के लिए एक ही मार्ग है—हामिकर है निरर्थक है और सर्वथा त्याग्य है। यदि हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाय और हर एक एक ही मार्ग का अवलम्बन करने लगे तो ससार के लिए यह बड़ा बुरा दिन होगा। तब तो सब भर्म और सारे विचार-मण्डल ही जार्यगी सब जीवों की स्वाधीन विचार-शक्ति और वास्तविक विचार मात्र मण्डल ही जार्यगी। वैभिल्ल ही जीवन का मूल सूत्र है। इसका यदि अन्त हो जाय तो सारी सृष्टि का कोप हो जायगा। यह मित्रता जब तक विचारों में खोती तब तक हम अवश्य जीते रहेंगे। अतएव इस मित्रता के कारण हमें लड़ना न चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अत्युत्तम है परन्तु हमारे लिए नहीं। मेरा मार्ग मेरे लिए अच्छा है पर तुम्हारे लिए नहीं। इसी मार्ग को संस्कृत में दृष्ट कहते हैं। अतएव मात्र रत्ना ससार के किसी भी भर्म से हमारा विरोध नहीं है क्योंकि हर एक का दृष्ट मित्र है। परन्तु जब हम मनुष्यों को जाकर यह कहते हुए सुनते हैं कि 'एकमात्र मार्ग केवल यही है' और जब भारत में हम अपने ऊपर उसे लागू करने की कोशिश करते देखते हैं, तब हमें हँसी आ जाती है। क्योंकि ऐसे मनुष्य जो कि अपने माइनों का एक

दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देख, सत्यानाश करना चाहते हैं, उनके लिए प्यार की चर्चा करना वृथा है। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का प्रचार वे किस तरह कर सकते हैं, जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते? यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या हुआ? हमारा झगडा ससार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह मनुष्यों को ईसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मुहम्मद की अथवा किसी दूसरे मसीहा की। हिन्दू कहते हैं—“प्यारे भाइयो! मैं तुम्हारी सादर सहायता करूँगा, परन्तु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु वह मेरे लिए, सम्भव है, घोर हानिकर हो। मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है। यह बात डाक्टरों का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी प्रकार अपने निज के अनुभव से मैं जानता हूँ, कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है।” यही लक्ष्य है—इष्ट है, और इसीलिये हम कहते हैं कि यदि मन्दिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको तो इसके लिये हमारी ओर से वधाई है। चाहो तो दो सौ मूर्तियाँ गढो। यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा तुम ईश्वर को प्राप्त कर सको, तो बिना विलम्ब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसी का ग्रहण करो, जिस किसी मन्दिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो वही जाकर उपासना करो। परन्तु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो, उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं जाते, बढ़ते नहीं, वरन् उल्टे पशुत्व की ओर चले जाते हो।

यही कुछ बातें हमारे धर्म की हैं। हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, वह सभी को समेट लेता है। यद्यपि हमारा जातिभेद और अन्यान्य प्रथाएँ धर्म के साथ आपस में मिली हुई दिखती हैं, ऐसी बात नहीं। ये प्रथाएँ राष्ट्र के रूप में हमारी रक्षा के लिए आवश्यक थीं। और जब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत न रह जायगी तब स्वभावतः ये नष्ट हो जायँगी। किन्तु मेरी उम्र ज्यो ज्यो बढ़ती जाती है, ये पुरानी प्रथाएँ मुझे भली प्रतीत होती जाती हैं। एक समय ऐसा था जब मैं इनमें से अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझता था, परन्तु आयुवृद्धि के साथ उनमें से किसी के विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे सकोच होता है, क्योंकि उनका आविष्कार सैकड़ों सदियों के अनुभव का फल है। कल का छोकड़ा, कल ही जिसकी मृत्यु हो सकती है, यदि मेरे पास आये और मेरे चिरकाल के सकल्पों को छोड़ देने को कहे और यदि मैं उस लडके के मतानुसार अपनी व्यवस्था को पलट दूँ, तो मैं ही मूर्ख बनूँगा, और कोई नहीं। भारतेतर भिन्न भिन्न देशों से, समाज-सुधार के विषय के

यहाँ जिसने उपवेश आते हैं वे अधिकार ऐसे ही हैं। वहाँ के ज्ञानाभिमानियों से कहो 'तुम जब अपने समाज का स्वायं सगठन कर सकोगे तब तुम्हारी बात मानेंगे। तुम किसी भाव को दो दिन के लिए भी चारण नहीं कर सकते। विचार करके उसको छोड़ देते हो। तुम बसन्तकाल में कीड़ों की तरह बस केते हो और उन्हीकी तरह कुछ सर्पों में मर जाते हो। बुझ्नुसे की भाँति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और बुझ्नुसे की भाँति तुम्हारा नाश। पहले हमारे वैसे स्वामी समाज समर्थित करो। पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संश्लिष्ट करो। जिनकी शक्ति हजारों वर्ष अनुभव रहे। तब तुम्हारे साथ इस विषय का वार्तालाप करने का समय आयेगा किन्तु तब तक मेरे मित्र तुम मात्र बचक बासक ही।

मुझे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाता चाहता हूँ जिसकी इस समय विशेष आवश्यकता है। मन्वत्वाद् है महाभारत के प्रवेता महान् व्यास जी को जिन्होंने कहा है 'कश्चिन्मम मे दाम ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। इस युग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष जरूरत है। दान शब्द का क्या अर्थ है? सब वानो से श्रेष्ठ है—अध्यात्म-दान फिर है विद्या-दान फिर प्राण-दान मोक्ष-दान का दान सबसे निकृष्ट दान है। जो अध्यात्म ज्ञान का दान करते हैं वे अनन्त धर्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा को रक्षा करते हैं। जो विद्यादान करते हैं वे मनुष्य की आँसुओं को छुटकर अध्यात्म-ज्ञान का पथ दिखा देते हैं। दूसरे दान यहाँ तक कि प्राण-दान भी उनके निकट तुच्छ है। अतएव तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म सब कर्म आध्यात्मिक ज्ञान दान से निकृष्ट है। अतः तुम्हारे शिरो यह समझना और स्मरण रखना आवश्यक है कि अध्यात्म-ज्ञान के प्रचार से अल्प धर्मों का काम कम मुख्यदान है। आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है। आध्यात्मिकता का हमारे धारकों में अल्प अंश है और हमारे इस निवृत्तिमूकक देश को छोड़ और कौन सा देश है जहाँ धर्म की ऐसी प्रत्यक्षानुभूति का वृष्टान्त देखने को मिल सकता है? सारा विषयक कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया है। मेरी बात पर विश्वास करो अध्यात्म देश में वामाङ्कुर बहुत है किन्तु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिवर्तित किया है—यही केवल यही हैं। धर्म बातों में नहीं रहता। तोता बोलता है, आजकल मदीनों में बौस सकती हैं। परन्तु ऐसा जीवन मुझे दिखाओ जिसमें त्याग ही आध्यात्मिकता हो तितिक्षा हो अनन्त प्रेम ही। इस प्रकार का जीवन आध्यात्मिक मनुष्य का निर्देश करता है। जब कि हमारे धारकों में ऐसे सुन्दर भाव विद्यमान हैं और हमारे देश में ऐसे महान् जीवन उदाहरण विद्यमान हैं तब तो यह बड़े बुद्ध

का विषय होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई यह विचार-राशि प्रत्येक व्यक्ति की धनियों और दरिद्रों की, ऊँच या नीच, यहाँ तक कि हर एक की—साधारण सम्पत्ति न हो सके। केवल भारत ही में नहीं, विश्व भर में इसे फैलाना चाहिए। यह हमारे प्रधान कर्तव्य में से एक है। और तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम दूसरों को मदद पहुँचाने के लिये कर्म करते हो, उतना ही अधिक तुम अपना ही कल्याण करते हो। यदि सचमुच तुम अपने धर्म पर प्रीति रखते हो, यदि सचमुच तुम अपने देश को प्यार करते हो तो दुर्वोध शास्त्रों में से रत्न-राशि ले लेकर उसके सच्चे उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोलकर इस महान् व्रत की साधना में लग जाओ।

और सबसे पहले एक बात आवश्यक है। हाय ! सदियों की घोर ईर्ष्या द्वारा हम जर्जर हो रहे हैं, हम सदा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं ! क्यों अमुक व्यक्ति हमसे बढ गया ? क्यों हम अमुक से बढे न हो सके ? सर्वदा हमारी यही चिन्ता बनी रहती है। हम इस प्रकार ईर्ष्या के दास हो गए हैं कि धर्म में भी हम इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं। इसे हमें दूर करना चाहिए। यदि इस समय भारत में कोई महापाप है, तो वह यही ईर्ष्या की दासता है। हर एक व्यक्ति द्रुकूमत चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य-आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जायगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। ईर्ष्या-द्वेष छोड़ो, तभी तुम उन महान् कर्मों को कर सकोगे, जो अभी तक बाकी पडे हैं। हमारे पूर्वजों ने बडे बडे और अद्भुत कर्म किये हैं, जिन पर हमें श्रद्धा और गर्व है, परन्तु यह समय हमारे कार्य करने का है जिसे देखकर हमारी भावी सन्तान गर्व करेगी और हमें योग्य पूर्वज समझेगी। हमारे पूर्व पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और महिमान्वित क्यों न हों, पर प्रभु के आशीर्वाद से, यहाँ जो लोग हैं उनमें से हर एक अब भी ऐसा काम करेगा, जिसके आगे पूर्वजों के कार्य मलिन हो जायेंगे।

पाम्बन अमिनन्दन का उत्तर

स्वामी विवेकानन्द जी के पाम्बन पहुँचने पर रामनाड के राजा ने उनसे भेंट की तथा बड़े स्नेह एवं मक्ति से उनके हादिक स्वागत का प्रबन्ध किया। जिस बाट पर स्वामी जी की नाव आकर लमी घी बहीं औपचारिक स्वागत के लिए बहीं तैयारियाँ की गई थी तथा सुरभि के साथ सज्जित मण्डप के नीचे उनके स्वागत का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर पाम्बन की जनता की ओर से स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मानपत्र पड़ा गया

परम पूज्य स्वामी जी

आज हम अत्यन्त इतमनापूर्वक तथा परम धडा के साथ आपका स्वागत करते हुए अत्यन्त उत्समित हैं। हम आपके प्रति कृतज्ञ इसलिए हैं कि आपने अपने अन्य विद्यते ही आश्चर्यकर कार्यों के बीच कुछ समय निकाल कर हमारे यहाँ आना इतमनापूर्वक इतनी उत्तरता के साथ स्वीकार किया। आपने प्रति हमारी परम धडा है—क्याकि आपमें अनेकानेक महान् सद्गुण हैं क्योंकि आपने उस महान् कार्य का बाधित्व ग्रहण किया है जिसको आप इतनी योग्यता बलता उत्साह एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहे हैं।

हम आत्मन में यह वैगतर बड़ा हर्ष होता है कि आपने पारशात्य लोगों के उर्वर मस्तिष्क में हिन्दू-धर्म के निदानों के बीजाणवत के जो प्रयत्न किये हैं वे इनके अतिशय महत्त्व हुए हैं कि हमें अभी तो अपने चारों ओर इनके अद्वितीय होने महत्त्वाने तथा करने करने के चिन्तन लाट कर तो प्रतीत होने लगे हैं। हमारी आपसे अब इतनी ही प्रार्थना है कि आप अपने आर्वाचन के इन निदान बाल में पारशात्य देना की ओरता तनित अधिा यत्न करने बालन देनाबामी बग्युओं के मानन की पीठा आपन कर उन्हें विगारभर निरनिडा में उन्नत करें तथा उन् उन समय का फिर स्मरण करा दें जिसे वे बटुन बाल में जुने बीडे हैं।

स्वामी जी आप हमारे आम्पागित्त में हैं। हमारे हृदय आपसे प्रति प्रगाड स्नेह भुने धडा तथा उच्च बलाया में लेने तन्निर्णी हैं कि हमारे पास उन भाषा की व्याक करने के निम्न माल भी नहीं हैं। हम क्याक ईश्वर से एक स्वर में यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी विरबीबी का विमले कि आप हम लोगों का भला कर लें तथा वह आपका लेनी शक्ति के विगरे इतना आप हम लोगों की लोपी हुई शिव-बालन भावना की निर में शकन कर लें।

इस स्वागत भाषण के साथ राजा साहव ने अपनी ओर से व्यक्तिगत सक्षिप्त स्वागत-भाषण भी दिया जो बड़ा ही हृदयस्पर्शी था। इसके अनन्तर स्वामी जी ने निम्नाशय का उत्तर दिया

स्वामी जी का उत्तर

हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एव दर्शन की पुण्य-भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है, यही सन्यास एव त्याग की भूमि है तथा यही, केवल यही, आदि काल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श का द्वार खुला हुआ है।

मैंने पाश्चात्य देश में भ्रमण किया है और मैं भिन्न भिन्न देशों में बहुत सी जातियों से मिला-जुला हूँ और मुझे यह लगा है कि प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति का एक न एक विशिष्ट आदर्श अवश्य होता है—राष्ट्र के समस्त जीवन में संचार करने वाला एक महत्त्वपूर्ण आदर्श, कह सकते हैं कि वह आदर्श राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ होती है। परन्तु भारत का मेरुदण्ड राजनीति नहीं है, सैन्य-शक्ति भी नहीं है, व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है और न यात्रिक शक्ति ही है वरन् है धर्म—केवल धर्म ही हमारा सर्वस्व है और उसीको हमें रखना भी है। आध्यात्मिकता ही सदैव से भारत की निधि रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक महान् कार्य सम्पन्न होते हैं और इसी प्रकार मस्तिष्क की अभिव्यक्ति भी अद्भुत है, जिससे विज्ञान के सहारे तरह तरह के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है, फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी का नहीं।

भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदैव से अत्यधिक क्रियाशील रहा है। आज हमें बहुत से लोग जिन्हे और अधिक जानकारी होनी चाहिए, यह सिखा रहे हैं कि हिन्दू जाति सदैव से भीरु तथा निष्क्रिय रही है और यह बात विदेशियों में एक प्रकार से कहावत के रूप में प्रचलित हो गई है। मैं इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष कभी निष्क्रिय रहा है। सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में रही है उतनी शायद ही कही रही हो और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चिर प्राचीन एव महान् हिन्दू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है—और इतना ही नहीं बल्कि अपने उज्ज्वलतम जीवन के प्रत्येक युग में मानो अविनाशी और अक्षय नवयौवन प्राप्त करती है। यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धर्म में प्रकट होती है। परन्तु मानव प्रकृति में यह एक विचित्रता है कि वह दूसरों पर

विचार अपनी ही त्रियार्थिता का प्रतिमानों के मापार पर करना है। उदाहरणार्थ एक मोची को ला। उग नकम जूना बनाने का ही ज्ञान होता है और हमसिद्ध बह यह मोचना है कि उग जीवन में जूना बनाने के अनिश्चित और दूसरा का र्थ काम ही नहीं। इसी प्रकार एक ईंट बनानेवाले का ईंट बनाने के अनिश्चित और कुछ भी नहीं जाना। और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वह यही मित्र करना होता है। उग मय का एक दूसरा कारण है त्रिगम दमनी व्याख्या की जा सकती है। जब प्रकाश का स्पन्दन बहुत तेज होता है तो उस हम नहीं देना पाते हैं क्योंकि हमारे नेत्रों की बनाबट कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी मापारण दृष्टि-शक्ति के परे नहीं जा सके हैं। परन्तु योगी अपनी आध्यात्मिक अन्वेषण से मापारण अज्ञ ज्ञान के भौतिक मापारण को भेदकर देखने में समर्थ होते हैं।

आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत भूमि की ओर टाक रहा है और भारत को ही यह प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। केवल भारत में ही मनुष्य जाति का सर्वोच्च आदर्श प्राप्त है और आज जितने ही पाश्चात्य पंडित हमारे इस आदर्श को जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन-शास्त्रों में निहित है समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सबियों से यही आदर्श भारत की एक विरासत रही है।

जब से इतिहास का आरम्भ हुआ है कोई भी प्रजापक भारत के बाहर हिन्दू सिद्धान्तों और मूलों का प्रचार करने के लिए नहीं गया परन्तु अब हममें एक व्यापक-व्यवस्था परिवर्तन आ रहा है। महात्मा भीष्म ने वीणा में कहा है "जब जब धर्म की हानि होती है तथा जब भी बुद्धि होती है तब तब साधुओं ने परिवार बुद्धियों के साथ तथा धर्म-संस्थापन के लिए मैं जन्म लेता हूँ।" धार्मिक अन्वेषकों के हाँ हमें इस सत्य का पता चलता है कि उत्तम आचरण-शास्त्र से मुक्त कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे उसका कुछ न कुछ अर्थ हमसे न लिया हो तथा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिससे आत्मा के अमरत्व का ज्ञान विद्यमान है और उसने भी परमेश्वर या परोक्ष रूप में वह हमसे ही ग्रहण नहीं किया है।

उसीधरणी सताश्री के अन्त में जितनी आकाशनी जितना अध्याचार तथा दुर्बल के प्रति जितनी निर्भयता हुई है उसनी ससार के इतिहास में व्यापक कभी भी नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति को यह धरणी भाँति समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति सम्भव नहीं जो मनुष्य प्रकृति का वास है वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।

१. यथा यथा हि धर्मस्य स्मानिर्भवति भारतः।

अभ्युत्थानमधर्मस्य सर्वज्ञानं तुभ्यम्भ्यम् ॥ भीष्मा ५१७ ॥

यह महान् सत्य आज मसार की सब जातियाँ धीरे धीरे समझने लगी है तथा उसका आदर करने लगी है। जब शिष्य इस सत्य की धारणा के योग्य बन जाता है तभी उस पर गुरु की कृपा होती है। ईश्वर अपने वचनों की फिर अमीम कृपापूर्वक सहायता करता है जो सभी धर्म मतो में सदा प्रभावित रहती है। हमारे प्रभु सब धर्मों के ईश्वर हैं। यह उदार भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान है और मैं इस बात की चुनौती देकर कहता हूँ कि ऐसा उदार भाव मसार के अन्यान्य धर्म-शास्त्रों में कोई दिखाये तो सही।

ईश्वर के विधान से आज हम हिन्दू बहुत कठिन तथा दायित्वपूर्ण स्थिति में हैं। आज कितनी ही पाश्चात्य जातियाँ हमारे पास आध्यात्मिक सहायता के लिए आ रही हैं। आज भारत की सन्तान के ऊपर यह महान् नैतिक दायित्व है कि वे मानवीय अस्तित्व की समस्या के विषय में मसार के पथ-प्रदर्शन के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर लें। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है—जिस प्रकार अन्य देशों के अच्छे और बड़े बड़े आदमी भी स्वयं इस बात का गर्व करते हैं कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े डाकुओं के गिरोह के सरदार थे जो समय समय पर अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे, इधर हम हिन्दू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम उन ऋषि तथा महात्माओं के वंशज हैं जो वन के फल-फूल के आहार पर पहाड़ों की कन्दराओं में रहते थे तथा ब्रह्म-चिन्तन में मग्न रहते थे। भले ही आज हम अध पतित और पदभ्रष्ट हो गए हैं और चाहे जितने भी पदभ्रष्ट होकर क्यों न गिर गये हों, परन्तु यह निश्चित है कि आज यदि हम अपने धर्म के लिए तत्परता से कार्य-सलग्न हो जायें तो हम अपना गौरव प्राप्त कर सकते हैं।

तुम सबने मेरा स्नेह और श्रद्धापूर्वक जो यह स्वागत किया है उसके लिए मैं तुमको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। रामनाथ के राजा साहब का मेरे प्रति जो प्रेम है उसका आभार-प्रदर्शन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे अथवा मेरे द्वारा यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ है तो भारतवर्ष उसके लिए राजा साहब का ऋणी है, क्योंकि मेरे शिकागो जाने का विचार सबसे पहले राजा साहब के मन में ही उठा था, उन्होंने वह विचार मेरे सम्मुख रखा तथा उन्होंने ही इसके लिए मुझसे बार बार आग्रह किया कि मैं शिकागो अवश्य जाऊँ। आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी स्वाभाविक लगन के साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे हैं कि मैं अविकाधिक कार्य करता जाऊँ। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी प्रिय मातृभूमि में लगन के साथ रुचि लेनेवाले तथा उमकी आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त यत्नशील ऐसे आवे दर्जन राजा और हो।

यथार्थ उपासना

(रामेद्वारम् न मन्दिर में लिया हुआ भाषण)

बहुत समय बाद स्वामी जी भी राम-दर-मन्दिर में गये वहाँ एकत्र जनता को ही चला रहने के लिए उनसे प्रार्थना की गयी। उस अधिकार पर स्वामी जी ने निम्नलिखित शब्दों में भाषण दिया

बर्म प्रेम न ही है, अनुष्णों न मही और नही भी हार्दिक प्रेम जानुड तथा निष्काम हो। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से मुक्त नहीं है तो उसका मन्दिर न जाकर विवायामना करना ध्यर्थ ही है। उन्ही लोगों की प्रार्थना को जो शरीर तथा मन से मुक्त हैं गिन मुक्त हैं और इसके विपरीत जो सोय अमुक्त होकर भी दूसरों का बर्म की सिखा देते हैं वे अन्त में निरक्षय ही अमकम् रहेंगे। बाह्य पूजा मानस-पूजा का प्रतीक मात्र है—असक्त से मानस-पूजा तथा चित्त की मुक्ति ही सच्ची चीजें हैं। इनके बिना बाह्य पूजा से कोई काम नहीं। इसका सर्वत्र मतलब करना चाहिए। जन-तुम सभी को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए।

आजकल कस्मिन्ग में लोगों का इनका अधिक मानसिक पतन हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे जितना भी पाप करते हैं परन्तु उसके बाद यदि वे किसी पुण्य तीर्थ में जैसे जायें तो उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगे। पर यदि कोई मनुष्य असुख मन से मन्दिर में जाता है तो उनका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति में वापस जाता है। तीर्थ वह स्थान है जहाँ कुछ पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण है। किसी स्थान पर पवित्र लोग रहने लगे और यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो तो भी वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहाँ सैकड़ों मन्दिर हो यदि अशुद्ध लोग रहने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। अतएव किसी तीर्थ-स्थान में रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे जो झूठबाच सरकता से हो सकता है परन्तु किसी तीर्थ-स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। समस्त उपासनाओं का यही बर्म है कि मनुष्य मुक्त रहे तथा दूसरों के प्रति सर्वत्र सत्का करे। वह मनुष्य जो धर्म को निर्बल दुर्बल तथा

रण व्यक्ति में भी देखता है वही मन्त्रमुच शिव की उपासना करता है, परन्तु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारम्भिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्घन मनुष्य की सेवा-शुश्रूषा बिना जाति-पाँति अथवा ऊँच-नीच के भेद-भाव के यह विचार कर की है कि उसमें साक्षात् शिव विराजमान हैं, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मन्दिर में देवता है, अधिक प्रसन्न होगा।

एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक

माली बड़ा सुस्त तथा कमजोर था परन्तु जब कभी वह अपने मालिक को धाते देखता तो झट उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, "मिरे स्वामी का मुख कैसा सुन्दर है।" और उसके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली ज्यादा वातचीत नहीं करता था, उसे तो ब्रम अपने काम से काम था। और वह बड़ी मेहनत में बगीचे में तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर मालिक के घर पहुँचाता था, यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन दो मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? बस ठीक इसी प्रकार यह ससार एक बगीचा है, जिसके मालिक शिव है। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं—एक तो वह जो सुस्त, अकर्मण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुन्दर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करते रहते हैं। और दूसरा ऐसा है जो शिव की सन्तान की, सारे दौलत-दुखी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिन्ता रखता है। इन दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा? निश्चय ही, वही जो उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है, उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे उनकी सन्तान की, विद्व के प्राणि मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान् के दासों की सेवा करता है वही भगवान् का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए।

मैं यह फिर कहे देता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पान महायत्नार्थ आए, तो जितना तुममें बन सके, उतनी उसकी सेवा अन्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति ने तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा और फिर शिव, जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, प्रकट हो जायेंगे। प्रत्येक हृदय में उनका वास है। यह यो समझ लो कि यदि मैंने पर धूल पड़ी है, तो तुममें हूँ अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकते। अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदयों की शीम पर धूल की भाँति जमा हो गये हैं। स्वार्थपरता

अथार्थ उपासना

[रामेश्वरम् के मन्दिर में दिया हुआ भाषण]

कुछ समय बाद स्वामी जी श्री रामेश्वर-मन्दिर में गये वहाँ एकत्र जनता को वो शब्द कहने के लिए उनसे प्रार्थना की गयी। उस अवसर पर स्वामी जी ने निम्नलिखित शब्दों में भाषण दिया

धर्म प्रेम मे ही है अनुष्ठानो मे नहीं और वह भी हार्दिक प्रेम जो मुझ तथा निष्कपट हो। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से मुझ नहीं है तो उसका मन्दिर म जाकर शिवापासना करना व्यर्थ ही है। उन्ही लोगों की प्रार्थना को जो शरीर तथा मन से मुझ है ध्यान सुनते हैं और इसके विपरीत जो लोग असुद्ध होकर भी दूसरों को धर्म की सिखा देते हैं वे अन्त में निश्चय ही असफल रहेंगे। बाह्य पूजा मानस-पूजा का प्रतीक मात्र है—असक्त में मानस-पूजा तथा चित्त की मुक्ति ही सच्ची चीजें हैं। इनक बिना बाह्य पूजा से कोई लाभ नहीं। इसका सर्वत्र ममन करना चाहिए। अतः तुम सभी को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए।

आजकल बलिभुग मे लोगों का इतना अधिक मानसिक पतन हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे जितना भी पाप करते रहें परन्तु उसके बाद यदि वे किसी पुण्य तीर्थ में चले जायें तो उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगे। पर यदि कोई मनुष्य असुद्ध मन से मन्दिर मे जाता है तो उसका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति मे वापस जाता है। तीर्थ वह स्थान है, जहाँ कुछ पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण है। किसी स्थान पर पवित्र लोग रहने लगे और यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो तो भी वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान मे जहाँ सैकड़ों मन्दिर हो यदि असुद्ध लोग रहने लगें तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। अतएव किसी तीर्थ-स्थान मे रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकारा मरकरता मे हो सकता है परन्तु किसी तीर्थ-स्थान मे किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। ममलन जगत्पिताका वा पदवी पर्य है कि मनुष्य मुझ रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला बरे। वह मनुष्य जो सिव को निर्धन दुर्बल तथा

रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है, परन्तु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारम्भिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्वन मनुष्य की सेवा-शुश्रूषा विना जाति-पाति अथवा ऊँच-नीच के भेद-भाव के यह विचार कर की है कि उसमें साक्षात् शिव विराजमान हैं, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मन्दिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होगा।

एक धनी व्यक्ति का एक वगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक माली बड़ा सुस्त तथा कमजोर था परन्तु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, "मेरे स्वामी का मुख कैसा सुन्दर है।" और उसके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली ज्यादा वातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। और वह बड़ी मेहनत से वगीचे में तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर मालिक के घर पहुँचाता था, यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन दो मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? बस ठीक इसी प्रकार यह ससार एक वगीचा है, जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं—एक तो वह जो सुस्त, अकर्मण्य तथा ढोगी है और कभी कभी शिव के सुन्दर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करते रहते हैं। और दूसरा ऐसा है जो शिव की सन्तान की, सारे दीन-दुःखी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिन्ता रखता है। इन दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा? निश्चय ही, वही जो उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है, उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे उनकी सन्तान की, विश्व के प्राणिमात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान् के दासों की सेवा करता है वही भगवान् का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए।

मैं यह फिर कहे देता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायताार्थ आए, तो जितना तुमसे बन सके, उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा और फिर शिव, जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, प्रकट हो जायेंगे। प्रत्येक हृदय में उनका वास है। यह यो समझ लो कि यदि शीशे पर घूल पड़ी है, तो उसमें हम अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकते। अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदयरूपी शीशे पर घूल की भाँति जमा हो गये हैं। स्वार्थपरता

यथार्थ उपासना

(रामदशमम् व मन्दिर में गिया हुआ भाग्य)

बहुत समय बाद ग्यामी जी श्री रामदास-मन्दिर में गये वहाँ एकत्र उभरा श्री का राज्य बहुत के लिए उनका प्रार्थना की गयी। उनका अंगर पर ग्यामी जी के निम्नलिखित शब्दों में भाग्य गिया

धर्म प्रेम में ही है अनुष्ठानी व मठी। और वहाँ हरिण प्रेम सागर तथा निरपेक्ष ही। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों में गुण नहीं है तो उभरा मन्दिर में जाकर विजोगानना करना धर्म ही है। उन्हीं लोगों की प्रार्थना की, जो शरीर तथा मन से गुण हैं। विषय मुक्त हैं और इन्हें जिज्ञासा जो लोग अनुष्ठान द्वारा भी दूसरों को धर्म की गिरावा देने हैं वे अपने में निरपेक्ष ही अनुष्ठान रहेंगे। बाह्य पूजा मानस-पूजा का प्रतीक पाप है—असल में मानस-पूजा तथा चित्त की शुद्धि ही मन्त्री की है। इनके बिना बाह्य पूजा से बार्त्त लाभ नहीं। इसका लक्ष्य मन्त्र करना चाहिए। मन तुम नहीं जो यह अन्वय स्मरण रखना चाहिए।

आजकल बलिपुत्र में लोगों का मनना अधिक मानसिक पान हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे जाहे जितना भी पाप करने रहें, परन्तु उनके बाद यदि वे किसी पुण्य तीर्थ में चले जायें तो उनके नारे पाप नष्ट हो जायेंगे। पर यदि कोई मनुष्य अनुष्ठान मन से मन्दिर में जाता है तो उभका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अपने बाद निम्नतर स्थिति में जायस जाता है। तीर्थ वह स्वान है जहाँ गुण पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं में परिपूर्ण है। किसी स्वान पर पवित्र लोग रहने लगे और यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो तो भी वह स्वान तीर्थ बन जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे स्वान में जहाँ तीर्थ मन्दिर हो यदि अनुष्ठान लोग रहने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि उक्त स्वान का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। अतएव किसी तीर्थ-स्वान में रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी साधारण स्वान पर कोई पाप किया जाता है तो पहले तो कष्टकारा शरणात्ता से हो सकता है, परन्तु किसी तीर्थ-स्वान में किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मन्त्र...
तथा दूसरों के प्रति सर्वत्र मत्ता करें

रुग्ण व्यक्ति मे भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है, परन्तु यदि वह उन्हे केवल मूर्ति मे ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारम्भिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्वन मनुष्य की मेवा-शुश्रूषा विना जाति-पाँति अथवा ऊँच-नीच के भेद-भाव के यह विचार कर की है कि उसमे साक्षात् शिव विराजमान हैं, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हे केवल मन्दिर मे देखता है, अधिक प्रसन्न होगे।

एक घनी व्यक्ति का एक वगीचा था जिसमे दो माली काम करते थे। एक माली बडा सुस्त तथा कमजोर था परन्तु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट लठकर खडा हो जाता और हाथ जोटककर कहता, “मेरे स्वामी का मुख कैसा सुन्दर है।” और उसके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली ज्यादा वातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। और वह बडी मेहनत मे वगीचे मे तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हे स्वय अपने सिर पर रखकर मालिक के घर पहुँचाता था, यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन दो मालियों मे मे मालिक किसको अधिक चाहेगा ? बस ठीक इसी प्रकार यह सत्तार एक वगीचा है, जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं—एक तो वह जो सुस्त, अकर्मण्य तथा ढोगी है और कभी कभी शिव के सुन्दर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगो की प्रशंसा करते रहते हैं। और दूसरा ऐसा है जो शिव की सन्तान की, सारे दीन-दु खी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिन्ता रखता है। इन दो प्रकार के लोगो मे से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा ? निश्चय ही, वही जो उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है, उसे अपने भाइयो की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे उनकी सन्तान की, विश्व के प्राणि मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रो मे कहा भी गया है कि जो भगवान् के दासो की सेवा करता है वही भगवान् का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान मे रखनी चाहिए।

मैं यह फिर कहे देता हूँ कि तुम्हे स्वय शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए, तो जितना तुमसे बन सके, उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा और फिर शिव, जो प्रत्येक हृदय मे वास करते हैं, प्रकट हो जायेंगे। प्रत्येक हृदय मे उनका वास है। यह यो समझ लो कि यदि शीशे पर बूल पडी है, तो उसमे हम अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकते। अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदयरूपी शीशे पर बूल की भाँति जमा हो गये हैं। स्वार्थपरता

ही अर्थात् स्वयं क सम्बन्ध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचना करता है कि मैं ही पहला ना भूँ मुझ ही सबसे अधिक धन मिल जाय मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाय तथा मैं ही जोरों से पहले सीमा स्वयं को चला जाऊँ, वही व्यक्ति स्वार्थी है। नि स्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है 'मुझे अपनी चिन्ता नहीं है मुझे स्वर्ग जान भी भी कोई बाराबा मरी है यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हा सकता है तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह नि स्वार्थपरता ही धर्म की कसीटी है। जिसमें जितनी ही अधिक नि स्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही सिद्ध क समीप। चाहे वह पण्डित हो या मूर्ख सिद्ध का सामीप्य दूसरा की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है उसे चाहे इसका ज्ञान हो अज्ञान न हो। परन्तु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है, तो चाहे उसने सत्कार के सब मन्त्रियों के ही बर्तन क्यों न किया हो सारे तीर्थ क्यों न गया हो और रग मभूत रमाकर अपनी दामल बीठा पीसी क्यों न बना भी हो सिद्ध से यह बहुत दूर है।

रामनाड-अभिनन्दन का उत्तर

रामनाड में स्वामी विवेकानन्द जी को वहाँ के राजा ने निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया

परम पूज्य, श्री परमहम, यतिराज, दिग्विजय-कोलाहल-सर्वमत-सप्रतिपन्न,
परम योगेश्वर, श्रीमत् भगवान् श्री रामकृष्ण परमहम-कर-कमलसजात, राजा-
धिराज सेवित स्वामी विवेकानन्द जी,
महानुभाव,

हम इस प्राचीन एव ऐतिहासिक सन्धान सेतुवध रामेश्वरम् के—जिसे राम-
नाथपुरम् अथवा रामनाड भी कहते हैं—निवासी आज नन्नतापूर्वक बड़ी हार्दिकता के
साथ आपका अपनी इस मातृभूमि में स्वागत करते हैं। हम इसे अपना परम सौभाग्य
समझते हैं कि भारतवर्ष में आपके पधारने पर हमें ही इस बात का पहला अवसर
प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि भेंट कर सकें, और
वह भी उस पुण्य समुद्रतट पर जिसे महावीर तथा हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम-
चन्द्र जी ने अपने चरण-चिह्नो से पवित्र किया था।

हमें इस बात का आन्तरिक गर्व तथा हर्ष है कि पाश्चात्यदेशीय धुरन्वर विद्वानों
को हमारे महान् तथा श्रेष्ठ हिन्दू धर्म के मौलिक गुणों तथा उसकी विशेषताओं को
भली-भाँति समझा सकने के प्रशंसात्मक प्रयत्नों में आपको अपूर्व सफलता प्राप्त
हुई है। आपने अपनी अप्रतिम वाक्पटुता और साथ ही बड़ी सरल तथा स्पष्ट
बाणी द्वारा यूरोप और अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि
हिन्दू धर्म में एक आदर्श विश्वधर्म के सारे गुण मौजूद हैं और साथ ही इसमें समस्त
जातियों तथा धर्मों के स्त्री-पुरुषों की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल
बन जाने की भी क्षमता है। नितान्त निस्वार्थ भावना से प्रेरित हो, सर्वश्रेष्ठ
उद्देश्यों को सम्मुख रख तथा प्रशंसनीय आत्म-त्याग के साथ आप असीम सागरों तथा
महासागरों को पार करके यूरोप तथा अमेरिका में सत्य एव शान्ति का सन्देश
सुनाने तथा वहाँ की उर्वर भूमि में भारत की आध्यात्मिक विजय तथा गौरव के
झंडे को गाड़ने गये। स्वामी जी, आपने अपने उपदेश तथा जीवन, दोनों के द्वारा
यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्वबन्धुत्व किस प्रकार सम्भव है तथा उसकी क्या
आवश्यकता है। इन सबके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों द्वारा अप्रत्यक्ष

ही अर्थात् स्वयं के सम्बन्ध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचना रहता है कि मैं ही पहले गा लूँ मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाय मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहल मुक्ति हो जाय तथा मैं ही भीरो से पहले सीमा स्वर्ग को चला जाऊँ, वही व्यक्ति स्वार्थी है। जो स्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है, 'मुझे अपनी चिन्ता नहीं है मुझे स्वयं जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है यदि मेरे शरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है, तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह जो स्वार्थपरता ही धर्म की बरसीटी है। जिसमें जितनी ही अधिक जो स्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही सिद्ध के समीप। चाहे वह पण्डित हो या मूर्ख सिद्ध का सामीप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है उसे चाहे इसका ज्ञान हो अज्ञान में ही। परन्तु इसमें विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है, तो चाहे उसने ससार के सब मन्त्रियों के ही धर्मन क्यो न किये हों सारे तीर्थ क्यो न गया हों और रण भूमि रमाकर अपनी धनस चीता बीसी क्यो न बना ली हो सिद्ध से वह बहुत दूर है।

रामनाड-अभिनन्दन का उत्तर

रामनाड मे स्वामी विवेकानन्द जी को वहाँ के राजा ने निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया

परम पूज्य, श्री परमहंस, यतिराज, दिग्विजय-कोलाहल-सर्वमत-सप्रतिपन्न, परम योगेश्वर, श्रीमत् भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस-ऋर-ऋमलसजात, राजा-धिराज सेवित स्वामी विवेकानन्द जी, महानुभाव,

हम इस प्राचीन एव ऐतिहासिक सस्थान सेतुबन्ध रामेश्वरम् के—जिसे राम-नाथपुरम् अथवा रामनाड भी कहते हैं—निवासी आज नम्रतापूर्वक वडी हार्दिकता के साथ आपका अपनी इस मातृभूमि में स्वागत करते है। हम इसे अपना परम सौभाग्य समझते है कि भारतवर्ष मे आपके पधारने पर हमे ही इस बात का पहला अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणो मे अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि भेंट कर सकें, और वह भी उस पुण्य समुद्रतट पर जिसे महावीर तथा हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम-चन्द्र जी ने अपने चरण-चिह्नो से पवित्र किया था।

हमे इस बात का आन्तरिक गर्वं तथा हर्ष है कि पाश्चात्यदेशीय घुरन्वरविद्वानो को हमारे महान् तथा श्रेष्ठ हिन्दू धर्म के मौलिक गुणो तथा उसकी विशेषताओ को भली-भाँति समझा सकने के प्रशसात्मक प्रयत्नो मे आपको अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आपने अपनी अप्रतिम वाक्पटुता और साथ ही वडी सरल तथा स्पष्ट वाणी द्वारा यूरोप और अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि हिन्दू धर्म मे एक आदर्श विश्वधर्म के सारे गुण मौजूद है और साथ ही इसमे समस्त जातियो तथा धर्मों के स्त्री-पुरुषो की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओ के अनुकूल बन जाने की भी क्षमता है। नितान्त नि स्वार्थ भावना से प्रेरित हो, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्यो को सम्मुख रख तथा प्रशसनीय आत्म-त्याग के साथ आप असीम सागरो तथा महासागरो को पार करके यूरोप तथा अमेरिका मे सत्य एव शान्ति का सन्देश सुनाने तथा वहाँ की उर्वर भूमि मे भारत की आध्यात्मिक विजय तथा गौरव के शङ्के को गाडने गये। स्वामी जी, आपने अपने उपदेश तथा जीवन, दोनो के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्ववन्दुत्व किस प्रकार सम्भव है तथा उसकी क्या आवश्यकता है। इन सबके अतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे आपके प्रयत्नो द्वारा अप्रत्यक्ष

रूप से और काफ़ी हद तक किरते ही चबासीन भारतीय स्त्री-पुरुषों में यह भाव व्याप्त हो गया है कि उनका प्राचीन धर्म कितना महान् तथा श्रेष्ठ है और चाब ही उनके हृदय में अपने उस प्रिय तथा असूक्ष्म धर्म के अभ्यसन करने तथा उसके पालन करने का भी एक आस्तिक आग्रह उत्पन्न हो गया है।

हम यह अनुभव कर रहे हैं कि आपने प्राच्य तथा पारश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के निमित्त जो निस्वार्थ भक्त किए हैं उनके लिए शब्दों द्वारा हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार की भरपूर भाँति प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहब के प्रति आपकी सदैव बढ़ी कृपा रही है। वे आपके एक अनुगत शिष्य हैं और आपके अनुग्रहपूर्वक सबसे पहले उनके ही राज्य में पधारने से उन्हें जो ज्ञानन्द एवं गौरव का अनुभव हो रहा है वह अक्षर्यनीय है।

अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको बिरजीबी करे, आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप अपने उस महान् कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहे जिसे आपने इतनी योग्यतापूर्वक आरम्भ किया है।

रामनाथ

महाराज

२५ जनवरी १८७७

हम हैं आपके परम विनम्र आज्ञाकारी भक्त तथा शिष्य

स्वामी जी के भाग्य का जो उत्तर दिया उसका लक्षित विवरण निम्नलिखित है

स्वामी जी का उत्तर

सुरीय रजनी अब समाप्त होनी हुई जान पड़ती है। महाशुभ का प्रायः अन्त ही प्रतीत होता है। महाशिव से निम्न सब मानो प्राप्त हो रहा है। इतिहास की बात तो बुर रही जिस मुहुर अन्ति के बनावटकार को भेद करने में अनुभूतियों की अगम्य है बनी में एक आवाज हमारे पास आ रही है। ज्ञान भक्ति और धर्म के अन्तर्गत विभाज्य स्वभाव हमारी आनुभूति आत्म की हृत्पत्र छोटी पर प्रतिष्ठावित हीनता का आवाज मुझे बड़े परम्पु अभिमान स्वर में हमारे पास आ रही है। त्रिभुजा गमय बीजता है उजनी ही बह और भी सत्य तथा सम्पन्न होती जाती है— और दया का निहित भारत अब प्राप्त क्या है। भाग्य विभाज्य के प्राच्यरत बन्धु-मित्रों से मुक्त हो निर्बन्धन अवधि-मान्य सब में प्राप्त-सुख हो रहा है। अन्तर्गत बीज हीन हो रही है। जो अपने है ब ही देव नहीं सत्य और जो विद्या बलि है व ही गमना नहीं सत्य वि हमारी आनुभूति अन्ती सम्पन्न विद्या में अब

जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सी भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दवा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है।

महाराज एव रामनाड निवासी सज्जनो ! आपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनन्दन किया है, उसके लिए आप मेरा आन्तरिक वन्द्यवाद स्वीकार कीजिये। मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द तथा कृपा-भाव रखते हैं, क्योंकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय को अपने भाव-प्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आत्मा मौन परन्तु अभ्रान्त भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है—इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अन्तस्तल में अनुभव करता हूँ। रामनाड के महाराज ! अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पाश्चात्य देशों में इस नगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है, अपने घर में ही अज्ञात और गुप्तभाव से रक्षित अमूल्य रत्नसमूह के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय आकृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है, अज्ञानरूपी अन्वेषण के कारण प्यासे मरने अथवा दूसरी जगह के गन्दे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के पास निरन्तर बहनेवाले झरने के निर्मल जल को पीने के लिए वे बुलाये जा रहे हैं, हमारे स्वदेशवासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज-संस्कार या कुवेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता, यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी कार्य सम्पन्न हुआ है, आपके प्रति ऋणी हैं, क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार-बार उत्तेजित करते रहे हैं। आपने ही मानो अन्तर्दृष्टि के बल से भविष्यत् जानकर निरन्तर मेरी सहायता की है, कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए। इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता पर आनन्दित होनेवाले प्रथम व्यक्ति हैं। एव भारत लौटकर मैं पहले आपके ही राज्य में जूना।

उपस्थित सज्जनो ! आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होंगी। यह देश दर्शन, धर्म, आचरण-शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम का मातृभूमि है। ये सब चीजें अब भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे दुनिया के सम्बन्ध में जो जानकारी है, उनके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। इन नाघाण्य घटना को ही लीजिए

रूप में और काफी हद तक बिलुप्त ही उदासीन भारतीय स्त्री-पुरुषों में यह भाव प्राप्त हो गया है कि उनका प्राचीन धर्म कितना महान् तथा श्रेष्ठ है और साथ ही उनके हृदय में अपने उच्च प्रिय तथा अनुस्यू धर्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन करने का भी एक आन्तरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है।

हम यह अनुभव कर रहे हैं कि आपने प्राच्य तथा पारश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के निमित्त जो निस्वार्थ यत्न किए हैं उनके लिए राष्ट्रों द्वारा हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार को मछी भाँति प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहब के प्रति आपकी मर्दब बर्ही इफा रही है। वे आपके एक अनुपम शिष्य हैं और आपके अनुग्रहपूर्वक सचम परम उमके ही राज्य में पधारने से उन्हें जो आनन्द एक गौरव का अनुभव हो रहा है, वह अक्षणीय है।

अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको बिरजूबी की आपकी पूर्ण स्वस्थ रख तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप अपने उस महान् कार्य को सदैव आगे बढ़ाने रहें जिस कारणे इतनी साम्प्रदायिक आरम्भ किया है।

गामनाद

महाराज

२५ जनवरी १९१३

हम हैं आपके परम विनम्र आज्ञाकारी भक्त तथा सेवक

स्वामी जी से आभार का जो उत्तर दिया उसका सविस्तर विवरण निम्नलिखित है।

स्वामी जी का उत्तर

मूर्तिये खरीती अब मजान् हार्ति हुई ज्ञान परती है। महानुभवा का प्राप्त अन्त ही प्रतीत होता है। महानिष्ठा से निश्चय तक मानो आग्रह हो रहा है। इतिहास की बात का दूर नहीं जिस मुन्दर ज्ञान से बनाकरता को भद्र करने में अनुभूतियाँ भी अलमके है बड़ी से एक आवाज हमारे पास आ रही है। ज्ञान सवि और बर्मे के अन्तर्गत विचारण स्वयं हमारी सामुद्रिक भाग्य भी हर एक कोटि पर प्रतिष्ठापित होकर वह आवाज मूद दुःख करणु अध्यात्म स्वर से हमारे पास तक आ रही है। जिसका समय बीतता है उतनी ही का और भी उत्तर तथा सुधीर जाती जाती है— और देगा वह निर्णय मान्य अब जानने लगा है। सामो विचारण के आग्रह का अन्त में वे दे के निर्वाणत्व अन्त्य-मात्र तक से प्राप्त-व्यार हो रहा है। उरता भी और दूर हो रही है। जो कर्म है वे ही देण करी करने और जो विचार व उ ? व ही अन्त करी करने से ही हमारी सामुद्रिक भावना गम्भीर दिशा में अग्र

जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दवा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है।

महाराज एव रामनाड निवासी सज्जनो ! आपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनन्दन किया है, उसके लिए आप मेरा आन्तरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये। मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द तथा कृपा-भाव रखते हैं, क्योंकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय को अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आत्मा मौन परन्तु अभ्रान्त भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है—इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अन्तस्तल में अनुभव करता हूँ। रामनाड के महाराज ! अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पार्श्वतः देशों में इस नगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है, अपने घर में ही अज्ञात और गुप्तभाव से रक्षित अमूल्य रत्नसमूह के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय आकृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है, अज्ञानरूपी अन्धेपन के कारण प्यासे मरने अथवा दूसरी जगह के गन्दे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के पास निरन्तर बहनेवाले झरने के निर्मल जल को पीने के लिए वे बुलाये जा रहे हैं, हमारे स्वदेशवासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज-संस्कार या कुवेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता, यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी कार्य सम्पन्न हुआ है, आपके प्रति ऋणी हूँ, क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार बार उत्तेजित करते रहे हैं। आपने ही मानो अन्तर्दृष्टि के बल से भविष्यत् जानकर निरन्तर मेरी सहायता की है, कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए। इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता पर आनन्दित होनेवाले प्रथम व्यक्ति हैं। एव भारत लौटकर मैं पहले आपके ही राज्य में उतरा।

उपस्थित सज्जनो ! आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होगी। यह देश दर्शन, धर्म, आचरण-शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सब चीजें अब भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे दुनिया के सम्बन्ध में जो जानकारी है, उसके बल पर मैं दृढतापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। इस साधारण घटना को ही लीजिए

गत चार-पाँच वर्षों में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाश्चात्य देशों में सर्वाँ जगह बड़े बड़े सगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाजों को एकजम दबा देने की चेष्टा की और वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। हमारे देशवासियों से पूछिए, क्या उन लोगों ने इन बातों के सम्बन्ध में कुछ सुना है? उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। किन्तु शिकागो में एक बर्म-महासभा हुई थी भारतवर्ष से उक्त महासभा में एक संप्रयासी भेजा गया था उसका भाषण के साथ स्वागत हुआ उसी समय से वह पाश्चात्य देशों में कार्य कर रहा है—यह बात यहाँ का एक अत्यन्त निर्भय भिखारी भी जानता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन-समुदाय बड़ी स्थूलमुष्टि का है वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता। पहले भूर्भुतानाथ मेरा भी मुकाब ऐसी ही धारणा की ओर था। अब मेरी धारणा है कि कास्पनिक गवेषणाओं एवं द्रुतगति से सारे भूमण्डल की परिक्रमा कर आरुनेवालों तथा अस्पवाजी में पर्यवेक्षण करने वालों की सैरानी द्वारा लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से बड़ी अधिक शिक्षा मिलती है। अनुभव के द्वारा यह शिक्षा मुझे मिली है कि हमारे देश का जन-समुदाय निर्बोध और मूढ़ नहीं है वह संसार का समाचार जानने के लिए पृथ्वी के अन्य किसी स्थान के निवासी से कम उत्सुक और व्याकुल भी नहीं है तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। प्रत्येक जाति अपनी निजी विशेषताएँ और व्यक्तित्व छेकर जन्म ग्रहण करती है। सब जातियाँ मिलकर एक सुमधुर एकतान-संगीत की सृष्टि करती हैं किन्तु प्रत्येक जाति मानो राष्ट्रों के स्वर-सामग्र्य में एक एक पृथक स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। वही उसकी जीवनशक्ति है वही उसके जातीय जीवन का मेरुबन्ध या मूल मिति है। हमारी इस पवित्र मातृभूमि का मेरुबन्ध मूल मिति या जीवनकेन्द्र एकमात्र बर्म ही है। दूसरे लोग राजनीति को व्यापार के बल पर जगाम जनराशि का उपार्जन करने के औरव की बाभिव्य-नीति की शक्ति और उसके प्रचार को वाह्य स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्व सुख को मछे ही महत्त्व दे किन्तु हिन्दू अपने मन में न तो इनके महत्त्व को समझते हैं और न समझना चाहते ही हैं। हिन्दुओं के साथ बर्म ईस्वर, आत्मा अमलत और मुक्ति के सम्बन्ध में बातें कीजिए मैं आप लोगों को बिस्वास दिलाता हूँ अत्याप्य देशों के वास्तविक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण वृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है। सज्जनों मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसीलिए वीरकों वर्षों के अत्याचार और कनभय हुआरों वर्षों के वैधेसिक घासन और अत्याचारों के बावजूद भी यह जाति जीवित है। इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का

मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और धर्म तथा अध्यात्म रूप रत्नकोश का परित्याग नहीं किया है।

हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत बहता है, उसकी बाढ़ समस्त जगत् को आप्लावित कर, राजनीतिक उच्चाभिलाषाओं एवं नवीन सामाजिक सगठनों की चेष्टाओं में प्रायः समाप्तप्राय, अर्धमृत तथा पतनोन्मुखी पाश्चात्य और दूसरी जातियों में नव-जीवन का संचार करेगी। नाना प्रकार के मतमतान्तरों के विभिन्न स्रोतों से भारत-गगन गूँज रहा है। यह बात सच है कि इन स्रोतों में कुछ ताल में है और कुछ बेताल, किन्तु यह स्पष्ट पहचान में आ रहा है कि उन सबमें एक प्रधान सुर मानो भैरव-राग के सप्तम स्वर में उठकर अन्य दूसरे स्रोतों को कर्णगोचर नहीं होने दे रहा है और वह प्रधान सुर है—त्याग। विषयान् विषयवत् त्यज—भारतीय सभी शास्त्रों की यही एक बात है, यही सभी शास्त्रों का मूलमंत्र है। दुनिया दो दिन का तमाशा है। जीवन तो और भी क्षणिक है। इसके परे, इस मिथ्या ससार के परे उस अनन्त अपार का राज्य है, आइए, उसीका पता लगायें, यह देश महावीर और प्रकाण्ड मेघा तथा बुद्धि वाले मनीषियों से उद्भासित है, जो इस तथाकथित अनन्त जगत् को भी एक गडहिया मात्र समझते हैं और वे क्रमशः अनन्त जगत् को भी छोड़कर और दूर—अति दूर चले जाते हैं। काल, अनन्तकाल भी उनके लिए कोई चीज नहीं है, वे उसके भी पार चले जाते हैं। उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है, वे उसके भी पार जाना चाहते हैं। और दृश्य जगत् के अतीत जाना ही धर्म का गूढतम रहस्य है। भौतिक प्रकृति को इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा, जिस प्रकार और चाहे जितना नुकसान सहकर क्यों न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुँह का घूँघट हटाकर एक बार उस देशकालातीत सत्ता के दर्शन का यत्न करना—यही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है। यही हमारा आदर्श है, परन्तु निश्चय ही किसी देश के सभी लोग पूर्ण त्यागी तो नहीं हो सकते। यदि आप लोग उसको उत्साहित करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह एक निश्चित उपाय है। आपकी राजनीति, समाज-संस्कार, धनसंचय के उपाय, वाणिज्य-नीति आदि की बातें वत्तख की पीठ में जल के समान उनके कानों से बाहर निकल जायेंगी। इसलिए आप लोगों को जगत् को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। अब प्रश्न यह है कि हमें भी ससार से कुछ सीखना है या नहीं? शायद दूसरी जातियों से हमें भौतिक-विज्ञान सीखना पड़े। किस प्रकार दल सगठन और उसका परिचालन हो, विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यत्न में अधिक लाभ हो, इत्यादि बातें अवश्य ही हमें दूसरों से सीखनी होंगी। पाश्चात्यों से हमें शायद वे सब बातें कुछ कुछ सीखनी ही होंगी। किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि हमारा

उद्देश्य त्वाय ही है। यदि कोई नाम और ऐहिक सुख को ही परम पुस्तार्थ मानकर भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे यदि कोई जन्म-जगत् को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की मूर्खता करे, तो वह मिथ्यावादी है। हम पवित्र भारतभूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। भारतवासी उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। पारश्चात्य सम्प्रदाय में चाहे किन्तनी ही ब्रह्म-ब्रह्म क्यों न हो उसमें किन्तनी ही संस्कार और शक्ति की चाहे किन्तनी ही अव्युत्त अभिव्यक्ति क्या न हो मैं इस ममा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ-साफ कह देता हूँ कि यह सब मिथ्या है, भ्रान्ति—भ्रान्ति मात्र। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है। इसी सत्य को पकड़े रहिए। तो भी हमारे जो भाई सम्भवतः सत्य के अधिकारी समी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार का मौखिक विज्ञान साधक कल्याणकारी हो सकता है। पर, उसे अपने लिए कार्योपयोगी बनाकर लेना होगा। सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। बिरोध दुःख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में जहाँ पहले कमी नहीं थी बोझें दिन हुए इस भ्रान्ति में प्रवेश किया है। वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समाज व्यवस्था देना। सब बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। मीरी पद्धति आवश्यक नहीं है कि वह आपकी भी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि सत्यास ही हिन्दू जीवन का आदर्श है। सभी हिन्दू-सास्त्र सभी को त्वामी होने का आदेश देते हैं। जो जीवन की परबर्णी (दानप्रस्थ) व्यवस्था में त्वाय नहीं करता वह हिन्दू नहीं है और न उसे अपने को हिन्दू कहने का कोई अधिकार ही है। ससार क सभी लोगों का आनन्द लेकर प्रत्येक हिन्दू को अन्त में उनका त्याग करना ही होगा। यही हिन्दुओं का आदर्श है हम जानते हैं कि भोग के द्वारा अन्तस्त्व में जिस समय यह चारणा अभिजायमी कि ससार असार है उसी समय उसका त्याग करना होगा। जब आप मनी मति परीक्षा करके जाने में कि जन्म-जगत् सारविहीन केवल राख है तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेष्टा करेंगे। मम इन्द्रियो की ओर मनों बन्धन बन्धन हो रहा है उस फिर पीछे लौटाना होगा। प्रवृत्ति-मार्ग का त्याग कर उसे फिर निवृत्ति-मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा यही हिन्दुओं का आदर्श है। किन्तु कुछ भोग भोगों बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुँच सकता। बन्धों को त्याग की सिखा नहीं की जा सकती। वह पैदा होते ही मुक्त-स्वयं देखते समता है। उनका जीवन इन्द्रिय-मुक्तों के भोग में है उसका जीवन कुछ इन्द्रिय-मुक्तों की समष्टि मात्र है। प्रत्येक समाज में बाधकत्व अज्ञानी लोग हैं। ससार की असाक्षात् समझने के लिए उन्हें कुछ भोग भोगों पड़ेगा सभी के वैराग्य प्राप्त करने में समर्थ होने। हमारे सासबों में इन लोगों के लिए बनेष्ट व्यवस्था है। दुःख का विषय है

कि परवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को सत्यासी के नियमों में आवद्ध करने की चेष्टा की गयी—यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुःख और दरिद्रता दिखायी पडती है, उनमें से बहुतों का कारण यही भूल है। गरीब लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक एवं नैतिक बन्धनों में जकड़ दिया गया है जिनसे उनका कोई लाभ नहीं है। उनके कामों में हस्तक्षेप न करिए। उन्हें भी ससार का थोड़ा आनन्द लेने दीजिए। आप देखेंगे कि वे क्रमशः उन्नत होते जाते हैं और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आप त्याग का उद्रेक होगा।

सज्जनों, पाश्चात्य जातियों से इस दिशा में हम थोड़ा-बहुत यह सीख सकते हैं, किन्तु यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे बड़े दुःख से कहना पडता है कि आजकल हम पाश्चात्य भावनाओं से अनुप्राणित जितने लोगों के उदाहरण पाते हैं, वे अधिकतर असफलता के हैं, इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं,—एक ओर हमारा प्राचीन हिन्दू समाज और दूसरी ओर अर्वाचीन यूरोपीय सभ्यता। इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसन्द करने के लिए कहे, तो मैं प्राचीन हिन्दू समाज को ही पसन्द करूँगा, क्योंकि, अज्ञ होने पर भी, अपक्व होने पर भी, कट्टर हिन्दुओं के हृदय में एक विश्वास है, एक बल है—जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किन्तु विलायती रंग में रँगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदण्डविहीन होता है, वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किये हुए अपरिपक्व, विशृंखल, बेमेल भावों की असतुलित राशि मात्र है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है। वह जो कुछ करता है, क्या आप उसका कारण जानना चाहते हैं? अभ्रेजों से थोड़ी शाबाशी पा जाना ही उसके सब कार्यों का मूल प्रेरक है। वह जो समाज-सुधार करने के लिए अग्रसर होता है, हमारी कितनी ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीव्र आक्रमण करता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए उन्हें साहबों से वाहवाही मिलती है। हमारी कितनी ही प्रथाएँ इसीलिए दोषपूर्ण हैं कि साहब लोग उन्हें दोषपूर्ण कहते हैं। मुझे ऐसे विचार पसन्द नहीं हैं। अपने बल पर खड़े रहिए—चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत् में कोई पाप है, तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है, इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। ये असतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं, और हम उनको क्या कहें—स्त्री, पुरुष या पशु। प्राचीन पथावलम्बी सभी लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे—उन सभी लोगों में एक दृढता थी। अब भी इन लोगों में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण हैं। और मैं आपके महाराज को इस कथन के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समग्र भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठा-

बान् हिन्दू नहीं बिसायी पड़ सकता। आप प्राण्य और पाश्चात्य सभी विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी थोड़ का कोई बूझरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता। प्राण्य और पाश्चात्य सभी विषयों को छानकर जो उपादेय है, उस ही आप ग्रहण करते हैं। 'नीच व्यक्ति से नी घटापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, अन्यथा से भी मुक्तिमार्ग खींचना चाहिए, निम्नतम जाति क नीच कुल की भी उत्तम कन्या-रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए।'^१

हमारे महान् अप्रतिम स्मृतिकार मनु ने ऐसा ही नियम निर्धारित किया है। पहले अपने पैरों पर बड़े हो जाएँ, फिर सब राष्ट्रों से जो कुछ अपना बनाकर ले सकें से लीजिए। जो कुछ आपके काम का है उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए किन्तु स्मरण रखिएगा कि हिन्दू होने के नाते हमको दूसरी सारी बातों को अपने जातीय जीवन की मूल भावनाओं के अधीन रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी कार्य-साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है। उसके जीवन की वर्तमान गति अनेक पूर्व जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति महान् उत्तराधिकार लेकर जन्मा है जो आपके महिमामय राष्ट्र के अमरुत बर्तित जीवन का सर्वस्व है। साधवान् आपके माखी पुरखे आपके प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वह उद्देश्य क्या है जिसके लिए प्रत्येक हिन्दू बालक ने जन्म लिया है? क्या आपने महर्षि मनु के द्वारा ब्राह्मणों के जन्मोद्देश्य के विषय में जो हुई गौरवपूर्ण घोषणा नहीं पढ़ी है?

ब्राह्मणो जायमानो हि पुत्रिष्यामविजायते ।

इत्यत्रः सर्वमूतनां जर्मकोपस्य गुप्तये ॥

'जर्मकोपस्य गुप्तये'—जर्मन्प्री खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है। मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मनुस्मृति पर ब्राह्मण का ही नहीं प्रत्युत् जिस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण नहीं 'जर्म कोपस्य गुप्तये' है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल उद्देश्य के अधीन करना होगा। संगीत में भी सुर-सामयस्व का यही नियम है। उसीके अनुगत होने से संगीत में ठीक समय आती है। इस स्थान पर भी यही करना होगा। ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है जिसका मूलमन्त्र राजनीतिक प्रबानना हो जर्म और दूसरे सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूल मन्त्र के नीचे निरबध ही सब आवेंगे किन्तु

१ ब्राह्मणो मुनां विद्यानादवीतात्वरत्नवि ।

अन्यादपि परो जर्म स्त्रीरत्नं दुष्पुत्रावपि ॥ मनुस्मृति १।१३८॥

यहाँ एक दूसरा राष्ट्र है, जिसका प्रधान जीवनोद्देश्य धर्म और वैराग्य है। हिन्दुओं का एकमात्र मूलमन्त्र यह है कि जगत् क्षणस्थायी, भ्रममात्र और मिथ्या है, धर्म के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन, दौलत जो कुछ भी हो, सभी को उसी एक सिद्धान्त के अन्तर्गत करना होगा। एक सच्चे हिन्दू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान, पद-अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धान्त के, जो प्रत्येक हिन्दू बालक में जन्मजात है—आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता—अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में एक तो ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू जाति के जीवन की मूल शक्ति 'आध्यात्मिकता' मौजूद है। दूसरे पाश्चात्य सम्यता के कितने ही नकली हीरा-जवाहर लेकर बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद शक्ति संचार करनेवाली वह आध्यात्मिकता नहीं है। दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत होकर प्रथम के पक्षपाती होंगे, क्योंकि उसी से उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है। जातीय मूल मंत्र उसके हृदय में जाग रहा है, वही उसका आधार है। अस्तु, उसके बचने की आशा है, और शेष की मृत्यु अवश्यम्भावी है। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्मस्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात् यदि उसका मर्मस्थान दुरुस्त रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे साघातिक न कहेंगे, उससे वह मरेगा नहीं, इसी प्रकार जब तक हमारी जाति का मर्मस्थान सुरक्षित है, उसके विनाश की कोई आशका नहीं हो सकती। अतः भली भाँति स्मरण रखिए, यदि आप धर्म को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सम्यता के पीछे दौड़ियेगा, तो आपका तीन ही पीढियों में अस्तित्व-लोप निश्चित है। क्योंकि इस प्रकार जाति का मेरुदण्ड ही टूट जायगा—जिस भित्ति के ऊपर यह जातीय विशाल भवन खड़ा है, वहीं नष्ट हो जायगा, फिर तो परिणाम सर्वनाश होगा ही।

अतएव, हे भाइयो, हमारी जातीय उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार-स्वरूप जो अमूल्य सम्पत्ति पायी है, उसे प्राणपण से सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझे। आपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है, जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्गनिवासी, पथिकों का सर्वस्व लूट लेनेवाले, डाकू बैरनों (Barons) के वशवर न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की मन्तान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं? यदि आपने न सुना हो तो सुनिए—हमारी मातृभूमि ही वह देश है। दूसरे देशों में बड़े बड़े वर्माचार्य अपने को किसी राजा का वशवर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं, और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की सन्तान

प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसीसे मैं कहता हूँ कि आप लोग अन्धकार में विश्वास कीजिए या न कीजिए, यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुस्त रहना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए सचेष्ट होना होगा। एक हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ को बड़ा अन्य जातियों से जो कुछ सीखना ही सीख लीजिए किन्तु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप सीखें उसको मूल आधार का अनुगामी ही रहना होगा। सभी अपूर्व महिमा से ग्रहित मावी भारत का निर्माण होगा। मेरा बड़ा विश्वास है कि श्रीमद् ही मातृभर्य किसी जात में भी जिस खेपेला का अधिकारी नहीं था श्रीमद् ही उस खेपेला का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों की ज्येष्ठा खेपेला ऋषियों का आधिपत्य होना और आपके पूर्वज अपने बंसधरों की इस अनुपूर्व उन्नति से बड़े सन्तुष्ट हैं। इतना ही नहीं मैं निश्चित रूप से कहता हूँ वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने बंधुओं को इस प्रकार महिमान्वित और महत्त्ववादी देखकर अपने को महान् गौरवान्वित समझे।

हे मातृभो हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का सविष्य निर्भर है। देखिए वह तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल सो रही है। उसे जगाइए, और पहले की ज्येष्ठा और भी गौरवमय और अधिक शक्तिवादी बनाकर अति मात्र से उसे उसके विश्रुत सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर लीजिए। ईश्वरीय तत्त्व का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ था क्योंकि ईश्वर-विषयक इस भाव का अन्वय कभी अस्तित्व नहीं था। सायब आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता ही किन्तु किसी दूसरे घास से हमारे ईश्वर तत्त्व के समान मात्र धरा दिखाओ तो सही! अन्वय जातियों के एक एक राष्ट्रीय ईश्वर या देवता के जैसे यहुवियों के ईश्वर, अरबवालों के ईश्वर इत्यादि और ये ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ कडाई-समझा किया करते थे। किन्तु वह तत्त्व कि ईश्वर कल्पानकापी और परम ब्रह्म है, हमारा पिता माता मित्र प्राणों के प्राण और आत्मा की अन्तरात्मा है केवल भारत ही जानता रहा है। अन्त में जो चीजों के लिए शिव वैष्णवों के लिए सिन्धु, कमियों के लिए नर्म नौदों के लिए बुद्ध, जैनों के लिए गिन ईसाइयों और यहुवियों के लिए जिहोना मुसलमानों के लिए अल्ला और देवानियों के लिए ब्रह्म है—जो सब धर्मों, सब सम्प्रदायों के प्रभु हैं—जिनकी सम्पूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था वे ही सर्वव्यापी ब्रह्म प्रभु हम लोको को आधीर्वाह दें हमारी सहायता करें, हमें शक्ति दें, जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्यरूप में परिवर्तित कर सकें।

परमकुड़ी-अभिनन्दन का उत्तर

समनाह से प्रस्थान करने के बाद स्वामी जी ने परमकुड़ी में आकर विभाम किया। यहाँ उनके स्वामत-सत्कार का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था तथा निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में भेंट किया गया

परम धूम्य स्वामी विवेकानन्द जी,

पाश्चात्य देशों में समय-समय पर चार वर्ष तक आध्यात्मिकता का सफल रूप से प्रचार एवं प्रसार करने के बाद आपने यहाँ पधारकर जो हुआ भी है उसके लिए आज हम परमकुड़ी-निवासी बड़े कृतज्ञ हैं तथा आपका हृदय से स्वागत करते हैं।

आज हम अपने देशवासियों के साथ इस बात पर हर्ष एवं गम है कि आपने किस उद्योगिता से प्रेरित हो सिक्किम की बर्म-महासभा में भाग लिया तथा वहाँ पर एकत्र अन्य धार्मिक प्रतिनिधियों के सम्मुख अपने इस प्राचीन देश के पवित्र तथा छिपे हुए धर्मसिद्धान्तों को प्रकाशित किया। आपने अपनी विद्वत् व्याख्या द्वारा वैदिक धर्मसूत्रों की पाश्चात्या के सम्मुख रखकर उनके सुसंस्कृत अस्तित्व से हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म के बारे में उत्तरी सुसंस्कारपूर्ण धाराधारे नष्ट कर दी और उन्हें यह भरी भाँति समझा दिया कि हमारा यह हिन्दू धर्म केवल सार्वभौम ही नहीं है बल्कि इसमें प्रत्येक युग के विभिन्न बौद्धिक व्यक्तियों को अपनाते भी मौ गुजायग तथा क्षमता है।

आज हमारे बीच में आपके मात्र आये हुए आपके पाश्चात्य बेगीय सिष्य भी यहाँ उपस्थित हैं और उनमें यह स्पष्ट प्रकट होना है कि आपकी धार्मिक शिक्षाएँ बड़ी बलव सैद्धान्तिक रूप में ही नहीं समझी गईं बल्कि वे व्यावहारिक रूप में भी सफल हुई हैं। आपका परिश्रमपूर्ण व्यक्तित्व का जो चित्ताकर्षक प्रभाव पड़ता है उसमें तो हम अत्यन्त उन्हीं प्राचीन श्रुतियों का स्मरण ही जाता है जिनकी तात्परा घोषणा तथा आत्मानुभूति न उक्त मानव जाति का सच्चा पपप्रदाक तथा आचार्य बना लिया था।

अन्त में परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपका चिरायु बने जिसमें आप लम्बे मानव जाति का आध्यात्मिक पिता देने हुए उनका बस्यास कर सकें।

हम हैं,

परम पूज्य स्वामी जी, आपके त्रिनम्र एव
चरणसेवी भक्त तथा सेवक

इसके उत्तर मे स्वामी जी ने कहा

स्वामी जी का उत्तर

जिस स्नेह-भाव तथा हार्दिकता से तुम लोगो ने मेरा स्वागत किया है, उसके लिए उचित भाषा मे घन्यवाद देना मेरे लिए असम्भव सा प्रतीत हो रहा है। परन्तु यहाँ पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग चाहे मेरा हार्दिक स्वागत करे अथवा तिरस्कार, मेरा प्रेम अपने देश के प्रति और विशेषकर अपने देशवासियों के प्रति सदैव उतना ही रहेगा। भगवान् श्री कृष्ण ने भी गीता मे कहा है कि मनुष्य को कर्म कर्म के लिए, तथा प्रेम प्रेम के लिए करना चाहिए। जो कुछ कार्य मैंने पाश्चात्य देशो मे किया है, वह कोई बहुत नहीं है और मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, उनमे से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उससे सौ गुना अधिक कार्य न कर सकता। और मैं उस शुभ दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब महामनीषी, अत्यन्त शक्तिसम्पन्न आध्यात्मिक प्रतिभाएँ इस बात के लिए तत्पर हो जायँगी कि वे भारतवर्ष से ससार के दूसरे देशो को जायँ तथा वहाँ के लोगो को आध्यात्मिकता, त्याग, वैराग्य, आदि विषयो की शिक्षा दे जो भारतवर्ष के वनो से प्राप्त हुए है और भारतीय भूमि की सम्पत्ति हैं।

मानव जाति के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, जब ऐसा अनुभव होता है कि मानो समस्त मनुष्य जातियाँ ससार मे ऊब उठी है, उनकी सारी योजनाएँ असफल सी प्रतीत होती हैं, प्राचीन आचार तथा पद्धतियाँ नष्ट-भ्रष्ट होकर धूल मे मिलती दीखती हैं, उनकी आशाओ पर पानी सा फिरा मालूम होता है तथा उन्हें चारो ओर सब कुछ अस्त-व्यस्त सा ही प्रतीत होता है। ससार मे सामाजिक जीवन की बुनियाद डालने के लिए दो प्रकार से यत्न किये गये—एक तो धर्म के सहारे और दूसरा सामाजिक प्रयोजन के सहारे। एक आध्यात्मिकता पर आधारित था और दूसरे का आधार था भौतिकवाद। एक की भित्ति है अतीन्द्रियवाद, दूसरे की प्रत्यक्ष-वाद। पहला इस क्षुद्र जड-जगत् की सीमा के वाहर दृष्टिपात करता है, इतना ही नहीं बल्कि वह दूसरे के साथ कुछ सम्पर्क न रख केवल आध्यात्मिक भाव के सहारे जीवन व्यतीत करने का साहस करता है। इसके विपरीत दूसरा सासारिक वस्तुओ के बीच ही अपने को सन्तुष्ट मानता है और इस बात की आशा करता है कि वही उसे जीवन का दृढ़ आचार मिल सकेगा। यह एक मनोरञ्जक बात है कि उनमे तरंग

गति से व्याप्यारिभक्ता तथा भौतिकता का उत्थान-पतन कम बरकता रहता है। एक ही वेम में विभिन्न समयों पर मिश्र भिन्न तरंगें दिखाई देती हैं। एक समय ऐसा होता है जब भौतिकवादी मानों की बाड़ अपना व्याप्यारिभक्त बना लेती है और जीवन की प्रत्येक चीज—जिससे आर्थिक सम्बन्ध ही बचवा ऐसी सिखा जिसके द्वारा हमें अधिकारिक बन-भाव्य और योग प्राप्त हो सक—यह सब बड़ी महिमामयी प्रतीत होती है, परन्तु फिर कुछ समय बाद महत्त्वहीन होकर नष्ट हो जाती है। भौतिक सम्बन्ध के साथ मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या-मात्र भी प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि प्रतिद्वन्द्विता तथा जोर निर्दयता मानों उस समय के मूल मंत्र बन जाते हैं। एक साधारण अंग्रेजी कहावत है *Every one for himself and the devil takes the hindmost* अर्थात् प्रत्येक मनुष्य अपना ही अपना सोचता है और जो बचारा सब से पीछे रह जाता है उसे शैतान पकड़ के जाता है—जस यही कहावत सिद्धांत-वाक्य ही जाती है। उस समय तक लोग सोचते हैं कि उनकी समस्त जीवन-मदति तो निरालम्ब असफल हो गयी है और यदि बर्म ने उनकी रक्षा न की उबते हुए बगए को सहारा न दिया तो ससार का ध्वंस तो अवश्यम्भावी ही है। तब ससार को एक नयी आशा की किरण मिसली है एक नयी इमारत बाड़ी करने के लिए एक नयी नींव मिसली है और व्याप्यारिभक्ता की एक दूसरी कहर जाती है जो काल-बर्म के अनुधार पुनः धीरे धीरे बन जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि बर्म के सम्बन्धित के साथ व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो इस बात का पामा करता है कि वह ससार की कुछ विशेष सक्रियता का अधिकारी है। इसका उत्कार परिणाम होता है—फिर से भौतिकवाद की ओर प्रतिक्रिया। और यह प्रतिक्रिया एकाधिकार के स्रोतों को उद्घाटित कर देती है फिर अन्ततः ऐसा समय आता है जब समग्र जाति की केवल व्याप्यारिभक्त समताएँ ही नहीं बरए उसके सब प्रकार के भौतिक अधिकार एक सुबिचार्य भी कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाते हैं। जस फिर स जोड़े स लोग जनता की सर्वम पकड़कर उन पर अपना हासन प्रमा लेने की चेष्टा करते हैं। उस समय जनता को अपना आश्रय स्वयं ढूँढना पड़ता है। वह भौतिकवाद का सहारा लेती है।

आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारत को देखो तो यहाँ भी वही बात पाओगे। यदि यूरोप के भौतिकवाद ने इसके लिए मार्ग प्रशस्त न किया होता तो आज तुम सब लोगो का यहाँ एकत्रित होकर एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना सम्भव न होता जो यूरोप में बेबान्द के प्रचारार्थ गया था। भौतिकवाद से भारतवर्ष को एक प्रकार से ब्राम हुआ है, इसने मनुष्य मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया कि

वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो सके, इसने उच्च वर्गों का एकाधिकार दूर कर दिया तथा इसीके द्वारा यह सम्भव हो सका कि लोग उन अमूल्य निधियों पर आपस में परामर्श तथा विचार-विनिमय भी करने लगे। जिनको कुछ लोगो ने अपने अधिकार में छिपा रखा था, जो स्वयं उनका महत्त्व तथा उपयोग तक भूल बैठे हैं। इन अमूल्य धार्मिक तत्त्वों में से आधे या तो चुरा लिए गये अथवा लुप्त हो गये हैं और शेष जो बच रहे वे ऐसे लोगो के हाथ में चले गये हैं जो, जैसी कहावत है, 'न स्वयं खाते हैं, न खाने देते हैं'। जिन राजनीतिक पद्धतियों के लिए दूसरी ओर हम आज भारत में इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वे यूरोप में सदियों से रही हैं तथा आजमायी भी जा चुकी हैं, परन्तु फिर भी वे नितान्त सतोषजनक नहीं पायी गयीं, उनमें भी कमी है। राजनीति से सम्बन्धित यूरोप की सस्याएँ, प्रणालियाँ तथा और भी शासन-पद्धति की अनेकानेक बातें समय समय पर बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होती रही हैं और आज यूरोप की यह दशा है कि वह वैचैन है, यह नहीं जानता कि अब किस प्रणाली की शरण लें। वहाँ आर्थिक अत्याचार असह्य हो उठे हैं। देश का धन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगो ने हाथ में रख छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ काम करते नहीं, हाँ, सिर्फ लाखों मनुष्यों द्वारा काम चलाने की क्षमता ज़रूर रखते हैं। इस क्षमता द्वारा वे चाहे तो सारे ससार को खून से प्लावित कर दें। धर्म तथा अन्य सभी चीजों को उन्होंने पददलित कर रखा है, वे ही शासक हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आज पाश्चात्य ससार तो वस ऐसे ही इने गिने 'शायलाको' के द्वारा शासित है, और यह जो तुम वहाँ की वैधानिक सरकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, ससद आदि की बातचीत सुना करते हो, वह सब मज़ाक है।

पाश्चात्य देश तो असल में इन 'शायलाको' के बोझ तथा अत्याचार से जर्जर हो रहा है और इधर प्राच्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारों से कातर क्रन्दन कर रहा है। होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सयमित रखें। यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही ससार का लाभ होगा। उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में प्रत्येक कण को समान बनाया है। अति अधम असुर-प्रकृति मनुष्य में भी तुमको कुछ ऐसे गुण मिलेंगे जो एक बड़े महात्मा में भी नहीं पाये जाते, एक छोटे से छोटे कीड़े में भी वह खूबियाँ होंगी जो बड़े से बड़े आदमी में नहीं हैं। उदाहरणार्थ एक मामूली कुली को ही ले लो। तुम सोचते होगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख नहीं है, तुम्हारे सदृश उममें बुद्धि भी नहीं है, वह वेदान्त आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि आदि—परन्तु तुम उसके शरीर की ओर तो देखो। उसका शरीर कष्ट आदि सहने में ऐसा मुकुमार

गति से व्याप्यारिमक्ता तथा भौतिकता का उत्थान-मत्तन क्रम चमत्ता रहता है। एक ही देश में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न तरुमें बिन्वाई देती हैं। एक समय ऐसा होता है जब भौतिकवादी मानों की बाड अपना आधिपत्य जमा सेती है और जीवन की प्रत्येक चीज—बिससे आर्थिक अम्पुदय हो बनवा ऐसी शिक्षा बिसके द्वारा हुने अधिकारिक बन-बाम्य और भोग प्राप्त हो सकें—पहले बड़ी महिमावयी प्रतीत होती है परन्तु फिर कुछ समय बाद महत्त्वहीन होकर मष्ट हो जाती है। भौतिक अम्पुदय के साथ मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वय तथा ईर्ष्या-मात्र भी प्रबल आकार धारण कर लते हैं। फल यह हुता है कि प्रतिद्वन्द्विता तथा भोर निर्वयता मानो उस समय के मूल मत्र बन जाते हैं। एक साधारण अपेजी कहावत है *Every one for himself and the devil takes the hind most* अर्थात् प्रत्येक मनुष्य अपना ही अपना सोचता है और जो बचारा सब से पीछे रह जाता है, उसे शैतान पकड़ ले जाता है—बस यही कहावत सिद्धान्त बाम्य हो जाती है। उस समय तक लोग सोचते हैं कि उनकी समस्त जीवन-मद्विति तो निदान्त असफल हो गयी है और यदि धर्म में उनकी रक्षा न की बुवते हुए बगत् को सहारा न दिया तो ससार का बस तो अबस्यम्मायी ही है। तब ससार को एक नयी भासा की फिरब मिस्ती है, एक नयी इमात्त लकी करने के लिए एक नयी नीज मिच्छती है और व्याप्यारिमक्ता की एक बूसरी फहर जाती है जो नाक-धर्म के अनुसार पुन पीरे पीरे बन जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि धर्म के अम्पुत्थान के साथ ब्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो इस बात का बाबा करता है कि वह ससार की कुछ बिलेप ब्यक्तियों का अधिकारी है। इसका उल्काक परिणाम होता है—फिर से भौतिकवाद की जोर प्रतिबिम्बा। और यह प्रतिबिम्बा एकाधिकार के अनेकों को उद्बोधित कर देती है, फिर अन्तत ऐसा समय आता है जब समय जाति की नेबक व्याप्यारिमक क्षमताएँ ही नहीं बरन् उसके सब प्रकार के लौकिक अधिकार एवं सुबिधाएँ भी कुछ मुट्टी भर ब्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाते हैं। बस फिर से बोडे से लोग जनता की धर्म पकड़कर उन पर अपना सारण जमा सेने की नेप्टा करते हैं। उस समय जनता को अपना आत्म स्वयं ढूँढना पडता है। यह भौतिकवाद का सहारा सेती है।

आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारत को देखो तो यहाँ भी बही बात पाओगे। यदि यूरोप ने भौतिकवाद ने इसके लिए मार्ग प्रबस्त न किया होता तो आज तुम सब लोगों का यहाँ एकत्रित हुंकर एक ऐसे ब्यक्ति का स्थापन करना सम्भव न होता जो यूरोप में वेबाल्त के प्रचारार्थ गया था। भौतिकवाद से भारतवर्ष को एक प्रकार से लाभ हुमा है इसने मनुष्य मान को इस बात का अधिकारी बना दिया कि

वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो सके, इसने उच्च वर्णों का एकाधिकार दूर कर दिया तथा इसीके द्वारा यह सम्भव हो सका कि लोग उन अमूल्य निधियों पर आपस में परामर्श तथा विचार-विनिमय भी करने लगे। जिनको कुछ लोगो ने अपने अधिकार में छिपा रखा था, जो स्वयं उनका महत्त्व तथा उपयोग तक भूल बैठे हैं। इन अमूल्य धार्मिक तत्त्वों में से आधे या तो चुरा लिए गये अथवा लुप्त हो गये हैं और शेष जो बच रहे वे ऐसे लोगो के हाथ में चले गये हैं जो, जैसी कहावत है, 'न स्वयं खाते हैं, न खाने देते हैं'। जिन राजनीतिक पद्धतियों के लिए दूसरी ओर हम आज भारत में इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वे यूरोप में सदियों से रही हैं तथा आजमायी भी जा चुकी हैं, परन्तु फिर भी वे नितान्त सतोषजनक नहीं पायी गयी, उनमें भी कमी है। राजनीति से सम्बन्धित यूरोप की सस्थाएँ, प्रणालियाँ तथा और भी शासन-पद्धति की अनेकानेक बातें समय समय पर बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होती रही हैं और आज यूरोप की यह दशा है कि वह वैचैन है, यह नहीं जानता कि अब किस प्रणाली की शरण लें। वहाँ आर्थिक अत्याचार असह्य हो उठे हैं। देश का धन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगो ने हाथ में रख छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ काम करते नहीं, हाँ, सिर्फ लाखों मनुष्यों द्वारा काम चलाने की क्षमता ज़रूर रखते हैं। इस क्षमता द्वारा वे चाहें तो सारे ससार को खून से प्लावित कर दें। धर्म तथा अन्य सभी चीजों को उन्होंने पददलित कर रखा है, वे ही शासक हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आज पाश्चात्य ससार तो वस ऐसे ही इन्ने गिने 'शायलाको' के द्वारा शासित है, और यह जो तुम वहाँ की वैधानिक सरकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, ससद आदि की बातचीत सुना करते हो, वह सब मज़ाक है।

पाश्चात्य देश तो असल में इन 'शायलाको' के बोझ तथा अत्याचार से जर्जर हो रहा है और इधर प्राच्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारों से कातर क्रन्दन कर रहा है। होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सयमित रखें। यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक में ही ससार का लाभ होगा। उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में प्रत्येक कण को समान बनाया है। अति अधम अमुर-प्रकृति मनुष्य में भी तुमको कुछ ऐसे गुण मिलेंगे जो एक बड़े महात्मा में भी नहीं पाये जाते, एक छोटे से छोटे कीड़े में भी वह खूबियाँ होंगी जो बड़े से बड़े आदमी में नहीं हैं। उदाहरणार्थ एक मामूली कुली को ही ले लो। तुम सोचते होगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख नहीं है, तुम्हारे सदृश उसमें बुद्धि भी नहीं है, वह वेदान्त आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि आदि—परन्तु तुम उसके शरीर को और तो देखो। उसका शरीर कष्ट आदि सहने में ऐसा सुकुमार

नहीं है वीणा तुम्हारा। यदि उसके शरीर में नहीं गहरा पाव कम जाय तो तुम्हारी अपेक्षा उसे जल्दी मारना हो जायगा उनका जोट जल्दी भर जायगी। उनका जीवन उसकी इन्द्रियों में है और वह उन्हीं में मस्त रहता है। उसका जीवन ही सामंजस्य तथा संतुलन का है। बाहे इन्द्रिय मानसिक या व्यापारिक मुक्तो म ले कोई क्या न हो भगवान् ने निष्पन्न होकर सभी के लिए लेना जाना एक ही रता है। इसलिए हम यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम ही संसार के उधारकर्ता हैं। यह ठीक है कि हम संसार को बहुत सी बातें निम्ना सजने हैं, परन्तु साथ ही हम यह भी जानना चाहिए कि हम संसार से बहुत सी बातें भी सजने हैं। हम संसार को उसी विषय की शिक्षा देने में समर्थ हैं जिसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है। यदि व्यापारिकता की स्थापना नहीं होगी तो आगामी पचास वर्षों में पश्चात्तम सम्प्रदाय तहस-तहस हो जायगी। मानव जाति के ऊपर तत्काल से शासन करने की चेष्टा करना वैराग्यजनक और नितास्त व्यर्थ है। तुम देखो कि वे केन्द्र जहाँ से इस प्रकार के 'पाषाण युग द्वारा शासन' की चेष्टा उत्पन्न होनी है, सब से पहले स्वयं ही उगमपाठे हैं, उनका पतन होता है और अन्त में वे नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। अगले पचास वर्षों में ही यह यूरोप जो आज समस्त भौतिक शक्ति के विकास का केन्द्र बन बैठा है यदि अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करता अपना व्यापार नहीं बरसता तथा व्यापारिकता ही को जीवनान्तर नहीं बना लेता है तो बरबाद हो जायेगा बूक में मिला जायेगा और यदि यूरोप को कोई शक्ति बना सजती है तो वह है केवल उपनिषदों का धर्म।

इतने मत-संतामसरो विभिन्न शार्थनिक दृष्टिकोणों तथा शास्त्रों के होते हुए भी यदि कोई सिद्धांत हमारे सब सम्प्रदायों का सामान्य आधार है तो वह है आत्मा की सर्वसक्तिमत्ता में विश्वास और यह समस्त संसार का भाव-स्रोत परिवर्तित कर सकता है। हिन्दू, बौद्ध तथा बौद्धों में बन्धुव भारत में सर्वत्र यह अटल विश्वास परिष्कार है कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार है। और तुम यह भली भाँति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी धर्म प्रजाही नहीं है जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति पवित्रता जनना पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी बरन् हमें सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे अन्तर्गत अधिकार हैं हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है। अपवित्रता तो केवल एक बाह्य आवरण है जिसने नीचे हमारा वास्तविक स्वल्प ढँक गया है परन्तु जो सच्चा 'तुम' है वह पहले से ही पूर्ण है, शक्तिशाली है। आत्मधर्म के लिए तुम्हें बाह्य सहायता की बिस्तृत आवश्यकता नहीं तुम पहले से ही पूर्ण सजमी

हो। अन्तर केवल जानने या न जानने में है। उर्नालिए मात्र निर्देश करते हैं कि अविद्या ही मय प्रकार के अनिष्टों का मूल है। आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में, नापु तथा अमायु में प्रभेद किन् कारण होता है? केवल अज्ञान में। बड़े में बड़े मनुष्य तथा तुम्हारे पैर के नीचे रंगनेवाले कीड़े में प्रभेद क्या है? प्रभेद होता है केवल अज्ञान में, क्योंकि उन छोटों से रंगते हुए कीड़े में भी वही अनन्त शक्ति वर्तमान है, वही ज्ञान है, वही शुद्धता है, यहाँ तक कि माधात् अनन्त भगवान् विद्यमान है। अन्तर यही है कि उसमें यह मय अव्यक्त रूप में है, जरूरत है इसीको व्यक्त करने की।

भागवतवप को यही एक महान् मत्स्य मनार को सिखाना है, क्योंकि यह अन्यत्र कही नहीं है। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। वह क्या है जिनके सहारे मनुष्य ब्रजा होता है और काम करता है?—वह है बल। बल ही पुण्य है तथा दुबलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो ब्रज-वेग में अज्ञान-गति के ऊपर पतित होता है, उसे तो विलकुल उड़ा देता है, वह है 'अभी'—निर्भयता। मनार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है 'निर्भीकता'। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत् में, अथवा आध्यात्मिक जगत् में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुःख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है?—आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हमसे प्रत्येक सम्राटों के सम्राट् का भी उत्तराधिकारी है, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अद्वैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं, ब्रह्मा हैं, यद्यपि आज हम अपने को केवल एक छोटा सा जादमी समझकर अपना असली स्वरूप भूल बैठे हैं। उस स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए हैं और इसीलिए आज हमें यह भेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक जादमी से श्रेष्ठ हूँ अथवा वह मुझसे श्रेष्ठ है, आदि आदि। यह एकत्व की शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आज भारत को दूसरों को देनी है और यह ध्यान रहे कि जब यह समझ लिया जाता है, तब सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है, क्योंकि अब तो पहले की अपेक्षा तुम ससार को एक दूसरी दृष्टि से देखने लगते हो। फिर यह ससार वह रणक्षेत्र नहीं रह जाता जहाँ प्रत्येक प्राणी इसलिए जन्म लेता है कि वह दूसरों से लड़ता रहे, जो बलवान् हो, वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो कमजोर है, वह पिस जाय। फिर यह एक क्रीडास्थल बन जाता है जहाँ स्वयं भगवान् एक बालक के सदृश खेलते हैं और हम लोग उनके खेल के साथी तथा उनके कार्य के सहायक हैं। यह सारा दृश्य केवल एक खेल है, जैसे यह चाहे जितना कठिन, घोर, बीभत्स तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत हो। असल में इसके सच्चे

स्वल्प को हम मूल खाते हैं और जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो वह चाहे जैसा दुर्बल पठित अथवा घोर पालकी ही क्यों न हो उसके भी हृदय में एक भावा की किरण निवस जाती है। पास्त्रों का कथन केवल यही है कि बस हिम्मत न हारी क्योंकि तुम तो सदैव बही हो तुम कुछ भी करो अपने असाही स्वल्प को तुम नहीं बदल सकते। और फिर प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कैसे कर सकती है? तुम्हारी प्रकृति तो निरान्त मूढ है। यह चाहे लाखों वर्ष तक क्यों न छिपी-डकी रहे परन्तु अन्ततः इसकी विजय होगी तथा यह अपने को अभिव्यक्त करेगी ही। अतएव अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भासा का संचार करता है न कि निराशा का। बेबान्त कभी भय से धर्माचरण करने को नहीं कहता। बेबान्त की धिसा कभी ऐसे धैर्य के बारे में नहीं होती जो निरन्तर इस ताक में रहता है कि तुम्हारा पक्षस्वस्न हो और वह तुम्हें अपने अधिकार में कर के। बेबान्त में शैलान का उल्लेख ही नहीं है। बेबान्त की शिक्षा यही है कि अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं। तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार बना है, और किसी ने तुम्हारे लिए वह गठित नहीं किया है। सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमसे छिपा रहा है और उसका वाचित्व तुम्हारे ही ऊपर है। तुमको यह न समझना चाहिए कि इस घोर तमोमय संसार में तुम बिना अपनी इच्छा के ही का पटके गये हो वरन् तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि ठीक वैसे तुम इस जगत् अपने इस शरीर को बना रहे हो पहले भी तुम्हीने थोड़ा थोड़ा करके इसका निर्माण किया था। तुम स्वयं ही खाते हो कोई और तो तुम्हारे लिए नहीं खाता? फिर जो तुम खा लेते हो उसे तुम्ही अपने लिए पचाते हो कोई और तो नहीं पचाता? फिर उसीसे तुम अपना रक्त पेशी तथा शरीर बनाते हो, इसका कोई कुछ नहीं करता। बस यही तुम बचकर करते आये हो। श्रुतवा की एक बड़ी उसके अन्त विस्तार की व्याख्या करती है। अतएव यदि आज यह बात सत्य है कि तुम स्वयं अपने शरीर का निर्माण करते हो तो वह बात अधिक तथा भूत के लिए भी लागू होती है। समस्त अणुधार् या नुर्धार् का वाचित्व तुम्हारे ही ऊपर है। यही एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जिसे हमने बताया है, उसको हम विचार भी सकते हैं। और साथ ही हमारा कर्म मानवता से समकक्षता को अस्वीकार नहीं करता। वह ज्ञान तो निरन्तर विद्यमान है। साथ ही भगवान् मुन्नामुम कभी इस घोर संसार प्रवाह के उस पार विराजमान है। वे स्वयं बन्ध रहित हैं ब्याप्त हैं हमारा बेडा पार लगाने को वे सदैव तैयार हैं, उनकी क्या अपार है—जो मनुष्य सचमुच हृदय से मूढ होता है उस पर उनकी क्या होती ही है।

एक प्रकार से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंग में समाज को एक नया रूप देने में आसुर-स्वल्प होगी। समयभाव के कारण मैं अधिक नहीं कह सकता, नहीं तो मैं यह बतलाता कि आज पाश्चात्य के लिए अद्वैतवाद के कुछ निदान्तों का सीपना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज इस भीतिवाद के जमाने में मगुण ईश्वर की वातचीत लोगों को बहुत नहीं जेंचती। परन्तु फिर भी, यदि किसी मनुष्य का धर्म नितान्त अमार्जित है, और वह मन्दिरों तथा प्रतिमाओं का इच्छुक है तो अद्वैतवाद में उसे वह भी, जितना चाहे, मिल सकता है। इसी प्रकार यदि उसे मगुण ईश्वर पर भक्ति है तो अद्वैतवाद में उसे मगुण ईश्वर के निमित्त भी ऐसे ऐसे मुन्दर भाव तथा तत्त्व मिलेंगे जैसे उसे समार में और कहीं नहीं मिल सकते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युक्तिवादी होकर अपनी तर्कबुद्धि को सन्तुष्ट करना चाहता है तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी बड़े से बड़े युक्तियुक्त विचार उसे यही प्राप्त हो सकते हैं।

मानमदुरा अभिनन्दन का उत्तर

मानमदुरा म विबगगा तथा मानमदुरा के जमीशारों एवं नापरिका द्वारा
निम्नलिखित मामपत्र स्वामी जी को भेंट किया गया

स्वामी विवेकानन्द जी

महानुभाव

भाब हम विबगगा तथा मानमदुरा के जमीशार एवं नापरिका आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस बात का जमी अपने जीवन के पूर्वजन्म ज्ञान के समय म अपना जठिरमित स्वप्नों में भी विचार न था कि आप जो हमारे हृदय म सदैव स रहे हैं एक दिन यहाँ हमारे स्वरोप के इतने समीप पधारेंगे। पहले जब हम इस बात का तार मिला कि आप यहाँ मान म असमर्भ हैं तो हमारे हृदय में निराशा का जपकार फैल गया और यदि बाह म ज्ञाना को एक सुनहरी किरण न मिला जाती तो हमको अल्पजिक निराशा होती। जब हमे यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि आपने हमारे नगर में पधार कर हम सब को दर्शन देना स्वीकार कर लिया है तो हमे यही अनुभव हुआ कि मानो हमने अपना उच्चतम ज्येय प्राप्त कर लिया। हमे तो ऐसा जान पडा मानो 'पहाड़ ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया' और फलस्वरूप हमारे हृदय का पारावार मही रहा। परन्तु फिर जब हमें पता चला कि 'पहाड़' के लिए स्वयं चलकर यहाँ जाना सम्भव नहीं होया तथा हम कोको को सब से अधिक सका इस बात की थी कि हम स्वयं चलकर 'पहाड़' तक जा सकेंगे उस समय तो केवल आपने ही महती उदारता से हमारे बुझावह को पूरा किया है।

समुद्री मार्ग की इतनी कठिनाइयाँ तथा बाधने होते हुए भी जिस उदार एवं निस्वार्थ भाव से आप प्राची का महान् उद्देश्य पारजात्य देशों को के गये जिस अधिकारपुर्ण ङग से आपने यहाँ अपने उद्देश्य को कार्यरूप मे परिणत किया तथा जैसी आश्चर्यजनक अद्वितीय सफलता आपको अपने जयत्कल्याण के प्रयत्नों मे हुई, उससे आपकी कीर्ति जमर हो गयी है। ऐसे समय म जब कि रोष्टी की समस्या का समाधान करनेवाला पारजात्य भौतिकशास्त्र भारतीय सामिक भावा को अधिकारिक आक्रान्त करता जा रहा था तथा जब हमारे ज्ञानियों के कपनों और ज्ञानों की ज्येय मात्र मिकटी करने लगे थे आप जैसे एक मठ गड का अजीव हीता

हमारी धार्मिक प्रगति के इतिहास में एक नये युग का आरम्भ ही है। और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे समय आने पर आप हमारे भारतीय दर्शन रूपी सुवर्ण पर कुछ समय के लिए जम गयी मैल को धो वहाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे, और उसीको आप अपनी सशक्त मानसिक टकसाल में ढालकर एक ऐसा सिक्का तैयार कर देंगे जो समस्त ससार में मान्य होगा। जिस उदार भाव से आपने भारत के दार्शनिक चिन्तन का झडा शिकागो घर्म-महासभा में एकत्र विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विजय के साथ लहरा दिया है, उससे हमें इस बात की प्रबल आशा हो रही है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्ताधारी के ही सदृश इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता, अन्तर इतना ही होगा कि उसका राज्य भौतिक वस्तुओं पर है तथा आपका मन पर होगा। और जिस प्रकार इस राष्ट्र ने इतने अधिक समय तक तथा इतनी सुदरता से राज्य करके राजनीतिक इतिहास की सारी पूर्वनिर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया है, उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य का बीडा आपने नि स्वार्थ भाव से केवल दूसरों के कल्याण के लिए उठाया है, उसे पूर्ण करने के लिए वह आपको दीर्घजीवी करे तथा आध्यात्मिकता के इतिहास में आप अपने सभी पूर्वजों में अग्रगण्य हो।

परम पूज्य स्वामी जी

हम हैं,

आपके परम विनम्र तथा भक्त सेवकगण

स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया

स्वामी जी का उत्तर

तुम लोगो ने हार्दिक तथा दयापूर्ण अभिनन्दन द्वारा मुझे जिस कृतज्ञता से बाँध लिया है, उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों का सर्वथा अभाव है। अभाग्यवश प्रबल इच्छा के रहते हुए भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि एक दीर्घ वक्तृता दे सकूँ। यद्यपि हम लोगो के सस्कृतज्ञ मित्र ने कृपापूर्वक मेरे लिए बड़े सुन्दर सुन्दर विशेषणों की योजना की है, पर मेरे एक स्थूल शरीर भी तो है, चाहे शरीर धारण विडम्बना मात्र क्यों न हो। और स्थूल शरीर तो जड़ पदार्थ की परिस्थितियों, नियमों तथा सकेतों पर चलता है। अतः थकान और सुस्ती भी कोई ऐसी चीज है जिसका असर स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता।

पश्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है, उसके लिए देश में हर जगह जो अद्भुत प्रसन्नता तथा प्रशंसात्मक भाव दिखायी देता है, वह सचमुच महान् वस्तु

है। मैं इसे इस ढंग से देखता हूँ। इसे मैं उन महान् आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूँ जो मविष्य में आने वाले हैं। अगर मेरा किया यह बौद्ध या काम सारी जाति से इतनी प्रसंसा पा सकता है, तो मेरे बाद आने वाले संसार में उबल-पुबल मचा देने वाले आध्यात्मिक महावीर इस राष्ट्र से कितनी प्रसंसा न प्राप्त करेंगे ? भारत बर्म की भूमि है। हिन्दू—बर्म केवल बर्म समझते हैं। सबियों से उन्हें इसी मार्ग की शिक्षा मिलती आयी है जिसका फल यह हुआ कि उनके जीवन के साथ इसीका अनिष्ट सम्बन्ध हो गया और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है। इसकी कोई जरूरत नहीं कि सभी हूकानधार हो जायें या सभी अध्यापक कहसों या सभी मुझ में भाग ले किन्तु इन विभिन्न भाषा में ही संसार की मित्र मित्र जातियाँ साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगी।

जान पड़ता है कि इस राष्ट्रीय एकता में आध्यात्मिक स्वर असापने के लिए हम लोग विघाता द्वारा ही निमुक्त किये गये हैं। और यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द होता है कि हम लोगों ने अब तक परम्परागत अपने उन महान् अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपने औरबसाही पूर्व पुरुषों से मिले हैं जिनका बर्ष किसी भी राष्ट्र को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार होता है। यहाँ नहीं जाति की मविष्य जगति का मुझे कुछ विश्वास हो जाता है। यह जो मुझे आनन्द ही रहा है, वह मेरी जोर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित होने के कारण नहीं बरन् यह जान कर कि राष्ट्र का हृदय सुरक्षित है और अभी स्वस्थ भी है। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया ? पश्चिमवाले हमें कर्मलील देखना चाहते हैं। परन्तु यदि वे हमारी कुचकटा स्याई के मदान में देखना चाहे तो उनको हतास होना पड़ेगा। क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं जैसे कि अगर हम किसी विघाटी जाति को कर्मलील देखना चाहे तो हतास होंगे। वे यहाँ आर्य और ऐलें हम भी उनके ही समान कर्मलील हैं वे देखे यह जानि जैसे ही रही है और हममें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान है। हम लोग पहले में हीन ही नये हैं इस विचार को जितना ही हटाओगे उतना ही अच्छा है।

परन्तु अब मैं कुछ बड़े धर भी कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है उनका प्रह्ला तुम अमहानुमति के साथ नहीं करोगे। अभी अभी तुम लोगों ने जो वह दावा बापर किया कि यूरोप के मीनिषचार ने हमको कर्ममन व्याधिन कर दिया है, तो मार्ग दोन यूरोपवासी का नहीं अविनाश दोष हमारा ही है। अब हम वेदानी हैं जो हम अभी विषयो का निर्णय भीनरी दृष्टि से आरात्मक सम्बन्धों के आपार पर करना चाहिए। अब हम वेदानी हैं तो यह बात हम विचार्ये-

समझते हैं कि अगर पहले हम ही अपने को हानि न पहुँचाएँ, तो मसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो हमारा नुकसान कर सके। भारत की पचमाश जनता मुसलमान हो गयी, जिस प्रकार इससे पहले प्राचीन काल में दो-तिहाई मनुष्य वीर्यवान् गये थे। इस समय पचमाश जनसमूह मुसलमान है, दस लाख से भी ज्यादा मनुष्य ईसाई हो गये हैं, यह किसका दोष है? हमारे इतिहासकारों में से एक का चिरस्मरणीय भाषा में आक्षेप है—'जब सतत प्रवाहशील झरने में जीवन बह रहा है, तो ये अभाग्य काल मूख-प्यास के मारे क्यों मरे?' प्रश्न है—'जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुसलमान हो गये? इंग्लैंड में मैंने एक सीधी सादी लडकी के सम्बन्ध में सुना था, वह वेश्या बनने के लिए जा रही थी। किमी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। तब वह लडकी बोली, "मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है, अभी मुझे किसी में सहायता नहीं मिल सकती। परन्तु मुझे पतित हो जाने दीजिए, गली-गली ठोकरे खानेवाली स्त्रियों की हालत को पहुँच जाऊँ, तब सम्भव है, दयावती महिलाएँ मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें।" आज हम अपने धर्म को छोड़ देनेवालों के लिए रोते हैं, परन्तु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया? आओ, हम लोग अपनी ही अन्तरात्मा से पूछें कि हमने क्या सीखा, क्या हमने सत्य की मशाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञानविस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़ें?—तो समझ में आ जायगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुँच नहीं हुई। यही एक प्रश्न है, जो अपनी अन्तरात्मा से हमें पूछना चाहिए। चूँकि हम लोगों ने वैसा नहीं किया, इसलिए वह हमारा ही दोष था—हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों को दोष न देना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मानना चाहिए।

भौतिकवाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या ससार का कोई 'वाद' कदापि सफल नहीं हो सकता था, यदि तुम स्वयं उसका प्रवेश द्वार न खोल देते। नर-शरीर में तब तक किसी प्रकार रोग के जीवाणुओं का आक्रमण नहीं हो सकता, जब तक वह दुराचरण, क्षय, कुखाद्य और असयम के कारण पहले ही से दुर्बल और हीनवीर्य नहीं हो जाता। तन्दुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रह कर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु, पहले की भूलों को दूर करो, प्रतिकार का समय अब भी है। सर्वप्रथम, पुराने तर्क-वितर्कों को—अर्थहीन विषयों पर छिड़े हुए उन पुराने झगड़ों को त्याग दो, जो अपनी प्रकृति से ही मूर्खतापूर्ण हैं। गत छ-सात सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो—जब कि सैकड़ों समझदार आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तर्क करते रह गये कि लोटा भर पानी

है। मैं हम हम हम से देखता हूँ इसे मैं उन महान् आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूँ जो सचिप्य से मान वाले हैं। अगर मेरा किया यह थोड़ा सा काम सारी जाति से इतनी प्रससा पा सकता है, तो मेरे बाव आने वाले ससार में उमर-मुचक मचा देने वाले आध्यात्मिक महावीर इस राष्ट्र से कितनी प्रससा न प्राप्त करेंगे ? भारत धर्म की भूमि है हिन्दू—धर्म कबल धर्म समझते हैं। सबियों से उन्हें इसी मार्ग की शिक्षा मिलनी चापी है जिसका फल यह हुआ कि उनके जीवन के साथ इमीना अनिष्ट सम्बन्ध हो गया और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है। इसकी कोई बरकरार नहीं कि सभी बूकानवार हो जायें या सभी अध्यापक नहूँयें या सभी मुझ से भय से किन्तु इन विभिन्न भागों में ही ससार की भिन्न भिन्न जातियाँ सामरस्य की स्थापना कर सकेंगी।

जान पड़ता है कि इस राष्ट्रीय एकता न आध्यात्मिक स्वर अक्षयि के लिए हम लोग बिजाता हारा ही निमुक्त किये गये हैं। और यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द होता है कि हम लोगों ने अब तक परम्परागत अपने उन महान् अधिकारों को ह्रास से नहीं जान दिया जो हमें अपने गौरवशाली पूर्व पुस्त्यों से मिले है जिनका गर्व किसी भी राष्ट्र को हो सकता है। हमस मेरे हृदय में आशा का संचार होता है यहाँ नहीं जानि की सचिप्य उत्पत्ति का मुझे बड़ा विश्वास हो जाता है। यह जो मुक्त आनन्द हो रहा है वह मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आरोपित होने के कारण नहीं बरन् यह जान कर कि राष्ट्र का हृदय सुरक्षित है और सभी स्वस्व भी है। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया ? परिवनवाले हमें कर्मणीक देवता चाहते हैं। परन्तु यदि वे हमारी कुम्भकना कलाई के नेशान में देवता चाह तो उनको हताश होना पडेगा क्योंकि वह ध्येन हमारे लिए नहीं जैसे कि अगर हम किसी किताबी जानि को परमेश्वर न कर्मणीक देवता चाहें तो हताश होंगे। वे मर्गे जायें और देवे हम मी उनके ही समान कर्मणीक है वे देव यह जानि बने भी गरी है और इसम पहलें जैसा ही जीवन अब भी कर्ममान है। हम लोग पढन न हीन हो गये हैं हम विचार को जिनका ही हटाओये उनका ही मच्छा है।

परन्तु अब मैं कुछ बचे मध्य मी बहना चाहता हूँ। मुझे आशा है, उनका प्रथम तुम अनटानुभूति न साथ गरी करोगे। सभी सभी तुम लोगो ने जो यह सादा साधन दिया कि पुरान के भीतिरचार ने हमको लमघन प्काविन कर दिया है जो मारा दोर प्रयासवात्तें का मही अविद्यात दोर हमारा ही है। अब हम बदामी है जो हम सभी पियरी का निर्गम थीनदी कृष्टि न आशाकुक सम्बन्धी के आधार पर बनना चातिगु। अब हम वेवानी है जो ...

समझते हैं कि अगर पहले हम ही अपने को हानि न पहुँचाएँ, तो ससार में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो हमारा नुकसान कर सके। भारत की पचमाश जनता मुसलमान हो गयी, जिस प्रकार इससे पहले प्राचीन काल में दो-तिहाई मनुष्य बौद्ध बन गये थे। इस समय पचमाश जनसमूह मुसलमान है, दस लाख से भी ज्यादा मनुष्य ईसाई हो गये हैं, यह किसका दोष है? हमारे इतिहासकारों में से एक का चिरस्मरणीय भाषा में आक्षेप है—‘जब सतत प्रवाहशील झरने में जीवन बह रहा है, तो ये अभागे कगाल भूख-प्यास के मारे क्यों मरे?’ प्रश्न है—जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुसलमान हो गये? इंग्लैण्ड में मैंने एक सीधी सादी लड़की के सम्बन्ध में सुना था, वह वेश्या बनने के लिए जा रही थी। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। तब वह लड़की बोली, “मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है, अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती। परन्तु मुझे पतित हो जाने दीजिए, गली-गली ठोकें खानेवाली स्त्रियों की हालत को पहुँच जाऊँ, तब सम्भव है, दयावती महिलाएँ मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें।” आज हम अपने धर्म को छोड़ देनेवालों के लिए रोते हैं, परन्तु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया? आओ, हम लोग अपनी ही अन्तरात्मा से पूछें कि हमने क्या सीखा, क्या हमने सत्य की मशाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञानविस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बड़े?—तो समझ में आ जायगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुँच नहीं हुई। यही एक प्रश्न है, जो अपनी अन्तरात्मा से हमें पूछना चाहिए। चूँकि हम लोगों ने वैसा नहीं किया, इसलिए वह हमारा ही दोष था—हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों को दोष न देना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मानना चाहिए।

भौतिकवाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या ससार का कोई ‘वाद’ कदापि सफल नहीं हो सकता था, यदि तुम स्वयं उसका प्रवेश द्वार न खोल देते। नर-शरीर में तब तक किसी प्रकार रोग के जीवाणुओं का आक्रमण नहीं हो सकता, जब तक वह दुराचरण, क्षय, कुखाद्य और असयम के कारण पहले ही से दुर्बल और हीनवीर्य नहीं हो जाता। तन्दुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रह कर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु, पहले की भूलों को दूर करो, प्रतिकार का समय अब भी है। सर्वप्रथम, पुराने तर्क-वितर्कों को—अर्थहीन विषयों पर छिड़े हुए उन पुराने झगड़ों को त्याग दो, जो अपनी प्रकृति से ही मूर्खतापूर्ण हैं। गत छ-सात सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो—जब कि सैकड़ों समझदार आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तर्क करते रह गये कि लोटा भर पानी

बाह्यिने हाथ से पिया जाय या बाँधे हाथ से हाथ चार चार घोया जाय या पाँच बाए और दूल्हा पाँच दफे करमा ठीक है या छ दफे। ऐसे आवश्यक प्रश्नों के लिए तर्क पर तुझे हुए चिन्दी की चिन्दी पार कर देनेवासे और इन विषयों पर अत्यन्त गवेषणापूर्ण बर्सेन किल डास्नेबासे पढियों से और क्या खाया कर सकते हो ? हमारे बर्मे के लिए भय यही है कि वह अब रसोईपर में बुसना चाहता है। हममें से अधिकोश मनुष्य इस समय न तो बेदान्ती है न पौराणिक और न साधिक हम है 'सूतपर्मों' अर्थात् 'हमें न सुओ' इस धर्म के माननेवासे। हमारा बर्मे रसोईपर मे है। हमारा ईस्वर है 'मात की हाँकी' और मन्त्र है 'हमे न सुओ' हम न सुओ हम महा पवित्र है। अगर यही भाव एक सताब्दी और जना तो हमसे से हर एक की हास्त पायल्लामे मे कैद होने लायक हो जायनी। मन जब बीबन सम्बन्धी ऊँचे तर्कों पर विचार नहीं कर सकता तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है। जब मन की शक्ति गप्ट हो जाती है उसकी क्रिया सीकता उसकी चिन्तनशक्ति जाती रहती है, तब उसकी सारी मौलिकता गप्ट हो जाती है। फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। अतएव पहले इस वस्तुस्थिति को बिल्कुल छोड देना होगा। और फिर हमे लडा होना होमा कर्मी और भीर बनना होमा। तभी हम अपने उस अशेष बान के बन्धसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे जिसे हमारे ही लिए हमारे पूर्व पुस्व छोड़ गये हैं और जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बडा रहा है। यदि यह बान विठरित न किया गया तो ससार मर जायगा। इसको बाहर निकाल डो और मुक्तहस्त इसका वितरण करो। प्यास कहते हैं, इस कस्मिनुन मे दान ही एकमात्र धर्म है, और सब प्रकार के दानो मे अम्प्यात्म बीबन का दान ही श्रेष्ठ है। इसके बाव है विद्यादान फिर प्राणदान और सबसे निकृष्ट है अन्नदान। अन्नदान हम जोयों ने बहुत किया हमारी पैची दानसीक जाति डूसरी नहीं। यहाँ तो मिखारी के घर भी अब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है वह उसमे से जाबा दान कर बेमा। ऐसा दुस्व केवल भारत मे ही देखा जा सकता है। हमारे मही इस दान की कमी नहीं अब हमे अन्न बेतो धर्मदान और विद्यादान के लिए बढना चाहिए। और अगर हम हिम्मत न हारें, हवय को बुड कर ले और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम में हाथ लगायें तो पचीस साल के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा और ऐसा कोई विषय न रहे जायगा जिसके लिए लड़ाई की जाय तब सम्पूर्ण भारतीय समाज फिर एक बार जायों के चहुस हो जायगा।

मुझे तुमसे जो कुछ कहना था वह चुला। मुझे योजनाओं पर समादा बहस करना पसन्द नहीं। बल्कि मैं अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा करने की अपेक्षा

करके दिखाना चाहता हूँ। मेरी कुछ खास योजनाएँ हैं, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई, और मैं जीवित रहा, तो मैं उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं जानता, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परन्तु किसी महान् आदर्श को लेकर, उसीके पीछे अपना तमाम जीवन पार कर देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस नगण्य मनुष्य-जीवन का मूल्य ही क्या? जीवन की सार्थकता तो इसीमें है कि वह किसी महान् आदर्श के पीछे लगाया जाय। भारत में करने लायक बड़ा काम इस समय यही है। मैं इस वर्तमान धार्मिक जागरण का स्वागत करता हूँ, और मुझसे महामूर्खता का काम होगा, यदि मैं लोहे के गर्म रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दूँ।

मदुरा-अभिनन्दन का उत्तर

मदुरा म स्वामी जी को वहाँ क हिन्दू बापदा मे एत मानव भेंट दिया जा इस प्रकार या परम पूज्य स्वामी जी,

हम मदुरा निवासी हिन्दू लोग आज बड़े आदरपूर्वक आपका अपने इन प्राचीन तथा पवित्र नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपम हम एक ऐसे हिन्दू सम्प्रदाय का पवित्र उदाहरण पाते हैं जिसने संसार क सब कर्मों की तीव्रतर तथा उच्च समानता प्राप्तो को निरालम्बि देकर, त्रिभुवनेवस स्वार्थ मायन ही होता है अपने को 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के मन्त्र उद्देश्य म ही लगा दिया है तथा जो कि मानव समाज क आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरालम्ब प्रयत्नशील है। तुमने स्वयं अपने व्यक्तिगत द्वारा यह दर्शा लिया है कि हिन्दू धर्म का सार तत्त्व केवल नियमों तथा अनुष्ठानों के पालन में ही नहीं है बल्कि यह एक उच्चतर दर्शन का रूप है जो बीज बुद्धि तथा पवित्र सीमों को प्राप्त तथा सर्वोप प्रदान कर सकता है।

आपने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड का भी उच्च धर्म की उच्च दर्शन की महिमा सिद्धता की है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमि शोष्यता तथा परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक उत्पत्ति कर सकता है। गत तीन वर्ष से बचपि आपकी धिछारें विदेशों मे ही हुई है, परन्तु फिर भी उनका मनन इस देश के लोगों मे भी कम उत्सुकता से नहीं किया और हम कहते कि इस देश मे विदेशी भूमि से आयात शैतिकचार के अधिकाधिक बढ़ते हुए असर को रोकने में भी उन्होंने कम काम नहीं किया है।

आज भी भारतवर्ष जीवित है, क्योंकि उसको विश्व की आध्यात्मिक व्यवस्था को सम्पादित करने का बल प्राप्त करता है। इस कस्मिन् के अन्त मे आप जैसे महापुरुष का प्राबुसधि होना इस बात का बोधक है कि निकट भविष्य मे उन महान् आत्माओं का अवश्य ही अवतरण होगा जिनके द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति होगी।

प्राचीन विद्याओं का केन्द्र, श्री सुन्दरेश्वर भगवान् का प्रिय स्थान तथा योगिराजों का पुण्य द्वादशान्तक क्षेत्र, मदुरा नगर, भारतवर्ष के अन्य किमी नगर में आपके भारतीय दर्शन के प्रतिपादन के प्रति हार्दिक प्रशंसात्मक भावों के प्रकाशन में तथा आपकी मानवता की अमूल्य सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में पीछे नहीं है।

ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घजीवी करे, शक्तिशाली बनाये तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो।

स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया

स्वामी जी का उत्तर

मेरी बड़ी इच्छा है, तुम लोगो के साथ कुछ दिन रह कर तुम्हारे सुयोग्य सभापति महोदय के द्वारा अभी निर्देशित शर्तें पूरी करूँ और गत चार वर्षों तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहाँ का जैसा अनुभव हुआ, उसे प्रकट करूँ, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि सन्यासियों के भी शरीर है और गत तीन हफ्ते तक लगातार घूमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय ऐसी नहीं कि इस शाम को एक लम्बा व्याख्यान दे सकूँ। अतएव मेरे प्रति जो कृपा दिखायी गयी, उसके लिए हार्दिक वन्द्यवाद देकर ही मुझे सन्तोष करना पड़ेगा। दूसरे विषय में भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूँ, जब अधिक स्वस्थ स्थिति में शाम के इस थोड़े से समय में जितने विषयों पर चर्चा की जा सकती है, उनमें अधिक पर चर्चा का समय मिल जायगा। मदुरा में तुम लोगो के अत्यन्त प्रसिद्ध और उदारचेता देशवासी और रामनाड के राजा के अतिथि के रूप में मेरे मन में एक तथ्य प्रमुखता के साथ आ रहा है। शायद तुम लोगो में से अनेक को मालूम है कि ये रामनाड के राजा ही थे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो जाने का विचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहाँ तक उनसे हो सका, हृदय से और अपने प्रभाव से बराबर मेरी सहायता करते रहे हैं। अतएव इस अभिनन्दन में मेरी जितनी प्रशंसा की गयी, उसका अधिकांश दक्षिण के इस महान् व्यक्ति को ही प्राप्य है। मेरे मन में तो यह आता है कि राजा होने के वजाय उन्हें सन्यासी होना चाहिए था, क्योंकि सन्यास ही उनका योग्य आसन है।

जब कभी समार के किसी भाग में किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता होती है, तब उसकी पूर्ति करने का रास्ता निकल आता है और उसे नया जीवन मिलता है। यह बात भौतिक ससार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक राज्य के लिए भी। यदि मम्मण के किसी भाग में आध्यात्मिकता है और किसी

दूसरे भाग में उमरा अमात्र तो फिर चाहें हम ज्ञान-बुझकर उनके लिए प्रयत्न कर या न करें, जहाँ धर्म का अभाव है, वहाँ ज्ञान के लिए आध्यात्मिकता अपना रास्ता साफ़ कर लेनी और इस तरह सामञ्जस्य की स्थापना करेनी। मनुष्य जाति के इतिहास में हम पाते हैं कि एक या दो बार नहीं प्रत्युत् पुनः पुनः प्राचीन काल में सभार को आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी भारत का भाग्य रहा है। और इन तरह हम देखते हैं कि जब किसी जाति की विविधता द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रचलना में सभार के विभिन्न भाग एक सम्पूर्ण राष्ट्र के रूप में बँट हुए और सभार व एक काने से दूसरे काने तक बात का आन्धार छुल पड़ा—एक जाति के लिए दूसरी को कुछ देने का अवसर हाथ आया तब प्रत्येक जाति ने अपन-पसिदो को राजनीतिक सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जिसके निष्पत्ती की भाव में दिये। मनुष्य जाति के सम्पूर्ण ज्ञान आन्धार में भारत का योगदान आध्यात्मिकता और दर्शन का रहा है। प्रथम साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही यह इस तरह का राज दे चुका था। फारस साम्राज्य के उदय काल में भी जतने दूसरी बार ऐसा बात किया। यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा राज था और अगली की प्रचलता के समय अब चौथी बार बिबि क उसी दिवान को यह पूर्ण कर रहा है। जिस तरह सब स्थापना की परिचामी कार्यप्रचाली और बाहरी सम्पत्ता के भाव हमारे देश की लस लस में समा रहे हैं चाहे हम उनका ग्रहण करें या न करें, उसी तरह भारत की आध्यात्मिकता और दर्शन पाश्चात्य देशों को प्रभावित कर रहे हैं। इस गति को कोई नहीं रोक सकता और हम भी परिचय की किन्हीं न किन्हीं प्रकार की मौखिकवादी सम्पत्ता का पूर्णतः प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका कुछ अर्थ सम्भव है हमारे लिए अच्छा हो और आध्यात्मिकता का कुछ अर्थ परिचय के लिए कामनायक। इसी तरह सामञ्जस्य की रक्षा हो सकेगी। यह बात नहीं कि हर एक विषय हमें परिचयवालों से सीखना चाहिए, या परिचयवालों को जो कुछ सीखना है हम ही से सीखें। किन्तु विभिन्न-विभिन्न राष्ट्रों में सामञ्जस्य स्थापना या एक आदर्श सभार के निर्माण के बुगों के मापी स्थापना की पूर्ति के लिए हर एक के पास जो कुछ हो उसे मापी सन्तानों को शायद के रूप में अर्पित करना होना। ऐसा आदर्श सभार कभी आया या नहीं मैं नहीं जानता। समाज कभी ऐसी सम्पूर्णता तक पहुँच सकेगा इस सम्बन्ध में मुझको ही सन्देह ही रहा है। परन्तु चाहे ऐसा हो या न हो हममें से हर एक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए कि यह सगठन कल ही हो जायदा और प्रत्येक मनुष्य को यही सीखना चाहिए कि यह काम मानो उची पर निर्भर है। हमने से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि सभार के अन्त सभी लोगों ने अपना अपना कार्य सम्पन्न कर आता है, एकमात्र

मेरा ही कार्य शेष है, और जब मैं अपना कार्य-भाग पूरा करूँ, तभी मसार सम्पूर्ण होगा। हमे अपने मिर पर यही दायित्व लेना है।

भारत मे वर्तमान समय मे धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है। यह गौरव की बात है, पर साथ ही इसमे विपत्ति की भी आशका है, क्योंकि पुनरुत्थान के साथ उसमे यदा-कदा घोर कट्टरता भी आ जाया करती है। और कभी कभी तो यह कट्टरता इन्नी बढ जाती है कि अम्युत्थान को शुरू करनेवाले लोग भी उसे रोकने में असमर्थ होते हैं, उसका नियमन नहीं कर सकते। अनएव पहले से ही नाबवान रहना चाहिए। हमे रान्ते के बीचो-बीच चलना चाहिए। एक ओर कुसस्कारो से भरा हुआ प्राचीन समाज है, और दूसरी ओर भौतिकवाद—आत्मा-हीनता, तथाकथित सुवार और यूरोपवाद (Europeanism) जो पश्चिमी उन्नति के मूल तक मे समाया हुआ है। हमे इन दोनो से खूब बचकर चलना होगा। पहले तो, हम पश्चिमी नहीं हो सकते, इसलिए पश्चिमवालो की नकल करना बूथा है। मान लो तुम पश्चिमवालो का नम्पूर्ण अनुकरण करने मे सफल हो गये, तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है, फिर तुममे जीवन का लेग भी न रह जायगा। दूसरे, ऐमा होना असम्भव है। काल की प्रारम्भिक अवस्था से निकलकर मनुष्य जाति के इतिहास मे लाखो वर्षों मे लगातार एक नदी बहती आ रही है। तुम क्या उमे ग्रहण कर उसके उद्गमस्थान हिमालय के हिमनद मे बक्के लगाकर वापस ले जाना चाहते हो? यदि यह सम्भव भी हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो सकते। यदि कुछ ज्ञाताब्दियो की शिक्षा का सस्कार छोडना यूरोपियनो के लिए तुम असम्भव सोचते हो, तो सैकडो गौरवशाली सदियो के सस्कार छोडना तुम्हारे लिए कब सम्भव है? नहीं, ऐमा कभी हो नहीं सकता। हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम प्राय जिन्हे अपना धर्म-विश्वास कहते हैं, वे हमारे छोटे छोटे ग्राम-देवताओ पर आवारित या ऐसे ही कुसस्कारो से पूर्ण लोकाचार मात्र हैं। ऐसे लोकाचार असत्य हैं और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमे से हम किसे मानें और किसे न मानें? उदाहरण के लिए, दक्षिण का ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मास खाते हुये देखे तो भय से आतंकित हो जाता है, परन्तु उत्तर भारत के ब्राह्मण इमे अत्यन्त पवित्र और गौरवशाली कृत्य समझते हैं, पूजा के निमित्त वे सैकडो बकरो की बलि चढा देते हैं। अगर तुम अपने लोकाचार आगे रखोगे, तो वे भी अपने लोकाचारो को सामने लायेंगे। तमाम भारत मे सैकडो आचार हैं, परन्तु वे अपने ही स्थान मे सीमित है। सबसे बडी भूल यही होती है कि अज्ञ साधारणजन सर्वदा अपने प्रान्त के ही आचार को हमारे धर्म का सार माने हैं।

इसके अतिरिक्त इससे बड़ी एक और कठिनाई है। हम अपने घत्सो व
 दो प्रकार के सत्य देखते हैं। एक मनुष्य के निम्न स्वरूप पर आधारित है जो
 परमात्मा और वास्तविक और प्रकृति के धार्मिक सम्बन्ध पर विचार कछा है।
 दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश काक या सामाजिक व्यवस्था विशेष पर टिका
 हुआ है। पहला मनुष्यता के वा मुक्तियों में संयुक्त है और दूसरा स्मृतियों और
 दुर्तियों में। हमें स्मरण रहना चाहिए कि सब समय वेद ही हमारे धर्म स्वर
 और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी पुरुष का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न
 हो तो निर्णयपूर्वक उतने मध्य का त्याग कर देना चाहिए। और हम यह भी
 देखते हैं कि सभी स्मृतियों की विसाएँ मध्य अक्षय हैं। एक स्मृति बतलाती है—
 'वेदो आचार है इस युग में इसीका अनुशासन मानना चाहिए। दूसरी स्मृति
 इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्पण करती है। 'इस आचार का वाक्य
 सम्बन्ध में करना चाहिए और इसका कल्पित में कोई स्मृति इस प्रकार सम्बन्ध
 और कल्पित के आचार-वेद बतलाती है। अतः तुम्हारे लिए कहीं नरिमासम्बन्ध
 सत्य सबसे बढ़कर है जो सब काक के लिए सत्य है जो मनुष्य की प्रकृति पर
 प्रतिष्ठित है जिसका परिवर्तन सब एक न होगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व
 रहेगा। परन्तु स्मृतियाँ तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अवस्था-वेद के अनु
 शासन बतलातीं और समयानुसार बदलती जाती हैं। यह तुम्हें सदा स्मरण
 रहना चाहिए कि किञ्चित् सामाजिक प्रथा के बदल जाने से हम अपना कर्म नहीं
 छोड़ेंगे। ऐसा करना नहीं है। याद रखो, वे आचार प्रथाएँ चिरकाल से ही बतलातीं
 जाती हैं। इसी कारण से कभी ऐसा भी समय का जब कोई प्रायश्चित्त बिना दो-मात्र
 पाने काहाय नहीं रह पाता का युग वेद पत्रकर वेदों कि किञ्च तरह जब कोई
 मन्दासी या राजा या बड़ा आदमी मकान में आता का सब सबसे पुष्ट ईश्वर माया
 जाता का। बाद में बड़े बड़े लोगों ने समझा कि हम इतिवृत्तों जाति हैं अत्यन्त
 अच्छे अच्छे वैद्यों का सारना हमारी जाति के पक्ष का कारण है। इसलिए इन
 हत्या का निषेध कर दिया गया और गो-धर्म के विरुद्ध वीर आन्दोलन उठाया गया।
 पहले ऐसे ही आचार प्रथाओं से किन्हे अब हम बीमत्स मानते हैं। कालान्तर
 में आचार भी नये नियम बनाने लगे। अब समय का परिवर्तन होता तक के स्मृतियों
 की न रहेगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना की जायगी। तुम्हारे
 ध्यान देने योग्य वेदक एक विषय है और यह यह कि वेद चिरकाल सत्य होने के
 कारण सभी युगों में समभाव से विद्यमान रहने हैं किन्तु स्मृतियों की प्रथाका
 युग-परिवर्तन के साथ ही जाती जाती है। सबक ज्या जो स्मृतियाँ होती जायना
 बने-बनेक स्मृतियों का प्रामाण्य सत्य हीना जायना और स्मृतियों का अविनाश

होगा। वे समाज को अच्छे पथो पर प्रवर्तित और निर्दिष्ट करेंगे, उस समय के लिए युगीन समाज की आवश्यकता के अनुसार पथ और कर्तव्य समाज को दिखायेंगे, जिसके बिना समाज का जीना असम्भव हो जायगा। इस तरह हमे इन दोनो विघ्नो से बचकर चलना होगा, और मुझे आशा है, हममे से प्रत्येक मे पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही इतनी दृढ निष्ठा होगी, जिससे समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? मैं समझता हूँ, जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है, किसीका तिरस्कार करना नहीं। मैं 'कट्टरता' वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियो का उदार भाव भी चाहता हूँ। हमे ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गम्भीर और आकाश सा उदार हो। हमे ससार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परम्पराओ के प्रति वही श्रद्धा तथा कट्टरता रखनी चाहिए, जो केवल हिन्दुओ में ही आ सकती है।

सीधी बात यह है कि पहले हमे प्रत्येक विषय का मुख्य और गौण भेद समझ लेना चाहिए। मुख्य सार्वकालिक है, गौण का मूल्य किसी खास समय तक होता है, उस समय के अनन्तर उसमे यदि कोई परिवर्तन न किया जाय, तो वह निश्चित रूप से भयानक हो जाता है। मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि तुम अपने प्राचीन आचारो और पद्धतियो की निन्दा करो—नहीं, ऐसा हरगिज न करो। उनमे से अत्यन्त हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से न देखना चाहिए, निन्दा किसी की न करो, क्योंकि जो प्रथाएँ इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही हैं, अतीत के युगो मे वे ही जीवनप्रद थी। अतएव अभिशाप द्वारा उनका बहिष्कार करना ठीक नहीं, किन्तु घन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना उचित है, क्योंकि हमारी जाति की रक्षा के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशसनीय कार्य किया था। और हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के नेता कभी सेनानायक या राजा न थे, वे थे ऋषि। और ऋषि कौन हैं? उनके सम्बन्ध मे उपनिषद् कहती हैं, 'ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मन्त्रद्रष्टा हैं।' ऋषि वे हैं, जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट धर्म केवल पुस्तको का अध्ययन नहीं, न युक्तिजाल ही, और न व्यावसायिक विज्ञान अथवा वाग्वितण्डा ही, वह है प्रत्यक्ष अनुभव—अतीन्द्रिय सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यही ऋषित्व है और यह ऋषित्व किसी उन्नत या समय या किसी सम्प्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं—'सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हममें से प्रत्येक को ऋषि होना है।' साथ ही हमे अगाध आत्मविश्वाससम्पन्न भी होना चाहिए, हम लोग समग्र ससार मे शक्ति-संचार करेंगे, क्योंकि सब शक्ति हममे ही विद्यमान है। हमे धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार

इसके अतिरिक्त इसमें बड़ी एक और कठिनाई है। हम अपने शास्त्रों में जो प्रकार के सत्य देखते हैं। एक मनुष्य के मित्य स्वरूप पर आधारित है जो परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति के सार्वकात्मिक सम्बन्ध पर विचार करता है। दूसरे प्रकार का सत्य किसी बेश काष्ठ या सामाजिक अवस्था विशेष पर टिका हुआ है। पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों में समूहित है और दूसरा स्मृतियों और पुराणों में। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब समय वेद ही हमारे धर्म धर्म और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी पुराण का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो तो निर्देयतापूर्वक उतने अक्ष का त्याग कर देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की सिखाएँ अलग अलग हैं। एक स्मृति बतलाती है— 'यही आचार है इस युग में इसीका अनुशासन मानना चाहिए। इसी स्मृति इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्थन करती है। 'इस आचार का पालन सत्ययुग में करना चाहिए और इसका कस्मियुग में कोई स्मृति इस प्रकार सत्ययुग और कस्मियुग के आचार भेद पहचानती है। अतः तुम्हारे लिए बड़ी गरिमामयित सत्य सबसे बढ़कर है जो सब काल के लिए धर्म है जो मनुष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित है जिसका परिवर्तन तब तक न होगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। परन्तु स्मृतियाँ तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अवस्था भेद के अनुशासन बतलाती और समयानुसार बदलती जाती हैं। यह तुम्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि किञ्चित् सामाजिक प्रथा के बदल जाने से हम अपना धर्म नहीं जो बेंगे। ऐसा कदापि नहीं है। यदि रक्तों में आचार-प्रथाएँ बिरकाल से ही बदलती आर्य हैं। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना माँ-माँ लाने ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई स्यासी या राजा या बड़ा जावमी मकान में जाता था तब सबसे पृष्ठ बैस माँ पाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम छुपि-छुपी जाति हैं अतएव अच्छे अच्छे बैसों का मारना हमारी जाति के धर्म का कारण है। इसीलिए हम हत्या का निषेध कर दिया गया और गो-बध के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन उठाया गया। पहले ऐसे भी आचार प्रचलित थे जिन्हें अब हम बीमत्स मानते हैं। कालान्तर में आचार के मये नियम बनाने पड़े। अब समय का परिवर्तन होगा तब वे स्मृतियाँ भी न रहेंगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना की जायगी। हमारे ध्याय हैमे धर्म्य केवल एक विषय है और वह यह कि वेद विरहित सत्य होने के कारण सभी युगों में समभाव से विद्यमान रहते हैं, किन्तु स्मृतियों की प्रधानता युग-परिवर्तन के साथ ही जाती रहती है। समय ज्यों ज्यों स्थिति होता जायगा अनेकानेक स्मृतियों का प्रामाण्य लुप्त होता जायगा और अधियों का अधिकार

होगा। वे समाज को अच्छे पथों पर प्रवर्तित और निर्दिष्ट करेंगे, उस समय के लिए युगीन समाज की आवश्यकता के अनुसार पथ और कर्तव्य समाज की दिखायेंगे, जिसके बिना समाज का जीना असम्भव हो जायगा। इस तरह हमें इन दोनों विघ्नों से बचकर चलना होगा, और मुझे आशा है, हममें से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही इतनी दृढ़ निष्ठा होगी, जिससे समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? मैं समझता हूँ, जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है, किसीका तिरस्कार करना नहीं। मैं 'कट्टरता' वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियों का उदार भाव भी चाहता हूँ। हमें ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गम्भीर और आकाश सा उदार हो। हमें ससार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परम्पराओं के प्रति वहीं श्रद्धा तथा कट्टरता रखनी चाहिए, जो केवल हिन्दुओं में ही आ सकती है।

सौधी बात यह है कि पहले हमें प्रत्येक विषय का मुख्य और गौण भेद समझ लेना चाहिए। मुख्य सार्वकालिक है, गौण का मूल्य किसी खास समय तक होता है, उस समय के अनन्तर उसमें यदि कोई परिवर्तन न किया जाय, तो वह निश्चित रूप से भयानक हो जाता है। मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि तुम अपने प्राचीन आचारों और पद्धतियों की निन्दा करो—नहीं, ऐसा हरगिज न करो। उनमें से अत्यन्त हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से न देखना चाहिए, निन्दा किसी की न करो, क्योंकि जो प्रथाएँ इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही हैं, अतीत के युगों में वे ही जीवनप्रद थीं। अतएव अभिशाप द्वारा उनका बहिष्कार करना ठीक नहीं, किन्तु घन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना उचित है, क्योंकि हमारी जाति की रक्षा के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशमनीय कार्य किया था। और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के नेता कभी सेनानायक या राजा न थे, वे थे ऋषि। और ऋषि कौन हैं? उनके सम्बन्ध में उपनिषद् कहती हैं, 'ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मन्त्रद्रष्टा हैं।' ऋषि वे हैं, जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट धर्म केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, न युक्तिजाल ही, और न व्यावसायिक विज्ञान अथवा वाग्वितण्डा ही, वह है प्रत्यक्ष अनुभव—अतीन्द्रिय सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यही ऋषित्व है और यह ऋषित्व किसी उन्नत या समय या किसी सम्प्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं—'सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हममें से प्रत्येक को ऋषि होना है।' साथ ही हमें अगाध आत्मविश्वाससम्पन्न भी होना चाहिए, हम लोग समग्र ससार में शक्ति-संचार करेंगे, क्योंकि सब शक्ति हममें ही विद्यमान है। हमें धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार

करना होगा उसकी उपरालम्ब करनी होगी तभी साहित्य की उज्ज्वल प्रतीति में पूर्ण होकर हम महापुरुष-पद प्राप्त कर सकेंगे तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी और हमारे सामने की समस्त बुराई स्वयं वदुष्य ही जायगी तब हमें किसीको अधिस्ताप देने की आवश्यकता न रहे जायगी किसीकी निन्दा या किसीके साथ विरोध करने की आवश्यकता न होगी। यहाँ बितने अनुपम उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक को अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए साहित्य प्राप्त करने में प्रभु सहायता करें।

वेदान्त का उद्देश्य

स्वामी जी के कुम्भकोणम् पधारने के अवसर पर वहाँ की हिन्दू जनता ने निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया था

परम पूज्य स्वामी जी,

इस प्राचीन तथा धार्मिक नगर कुम्भकोणम् के हिन्दू निवासियों की ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप पाश्चात्य देशों से लौटने के अवसर पर, आज हमारे इस पवित्र नगर में, जो मन्दिरों से परिपूर्ण होने तथा प्रसिद्ध महात्माओं एवं ऋषियों की जन्मभूमि होने के नाते विशेष विख्यात है, हमारा हार्दिक स्वागत स्वीकार करें। आपको अपने धार्मिक प्रचार के कार्य में जो अनुपम सफलता अमेरिका तथा यूरोप आदि देशों में प्राप्त हुई है, उसके लिए हम ईश्वर के परम कृतज्ञ हैं। साथ ही हम उसे इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसकी कृपा द्वारा आपने शिकागो घर्म-महासभा में एकत्र ससार के महान् घर्मों के चुने हुए प्रतिनिधि विद्वानों के मन में यह बात बँटा दी कि हिन्दू धर्म तथा दर्शन दोनों ही इतने विशाल तथा इतने युक्तिसंगत रूप में उदार हैं कि उनमें ईश्वर सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों तथा समस्त आध्यात्मिक आदर्शों के समावेश और सामंजस्य की शक्ति है।

यह आस्था हमारे जीवन्त धर्म का हज़ारों वर्षों से मुख्य अंग रही है कि जगत् के प्राण तथा आत्मास्वरूप भगवान् के हाथों में सत्य का हित सर्वदा सुरक्षित है। और आज जब हम आपके उस पवित्र कार्य की सफलता पर हर्ष मनाते हैं जो आपने ईसाइयों के देश में किया है, तो उसका कारण यही है कि उस सत्कार्य के द्वारा भारतवासियों तथा विदेशियों दोनों की आँखें खुल गई हैं और उन्हें यह अन्दाज़ लग गया है कि धर्मप्राण हिन्दू जाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति कितनी अनमोल है। अपने महान् कार्य में आपने जो सफलता प्राप्त की है, उससे स्वाभाविकतः आपके परम पूज्य गुरुदेव का पहले से ही विख्यात नाम अधिक आभामण्डित हो उठा है, साथ ही हम लोग भी सम्य समाज की दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ गये हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके द्वारा हम भी इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि एक जाति के नाते हमें भी अपनी अतीत सफलताओं तथा उन्नति पर गर्व करने का अधिकार है, और यह कि हममें आक्रामक वृत्ति की जो कमी है वह किसी

प्रकार हमारी शिबिसता बचवा हमारे फलन का दोस्तक नहीं कही जा सकती। आपके सद्गुण स्पष्ट वृष्टिवासे निष्ठावान तथा पूर्णत निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को पाकर हिन्दू जाति का भविष्य निरुत्थ ही उज्ज्वल तथा आशाजनक है, इसमें सन्देह नहीं। समग्र जगत् का ईस्वर, जो सब जातियों का भी ईस्वर है आपका पूर्ण स्वास्थ्य तथा बीर्न जीवन दे और आपको निरन्तर अधिकाधिक शक्ति तथा बुद्धि प्रदान करे, जिससे आप हिन्दू वर्धन तथा धर्म के एक सुयोग्य प्रचारक एवं शिक्षक होने के लिये अपना महान् तथा श्रेष्ठ कार्य योग्यतापूर्वक कर सकें।

इसने बाव उसी मगर के हिन्दू जिद्यार्थियों की ओर से भी स्वामी जी को एक मानपत्र भेंट किया गया और उसके पश्चात् स्वामी जी ने विद्यान्त का उद्देश्य नामक विषय पर लिम्नलिखित भाषण दिया

स्वामी जी का भाषण

स्वस्वमप्यस्म धर्मस्य ज्ञास्यते महतो भयत् अर्थात् धर्म का बोझ भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद्भगवद्गीता की उपर्युक्त उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का लिखप्रति अनुभव करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है, वह बहुत ही कुछ और सामान्य है, तथापि कोसम्बी से केन्द्र इस मगर तक जाने में अपने प्रति मैंने लोगों से जो भयता तथा आत्मीय स्वागत की भावना देखी है, वह अप्रत्याशित है। पर साथ ही घाम में यह भी कहूँगा कि यह सबकुछ हमारी जाति के कर्तव्य सत्कार और भावों के अनुस्य ही है क्योंकि हम वही हिन्दू हैं जिनकी जीवनी शक्ति जिनके जीवन का मूलमन्त्र अर्थात् जिनकी आत्मा ही धर्ममय है। प्राण्य और पारश्चात्य राष्ट्रों में भूमकर मुझे बुनिया की कुछ समझता प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सब जातियों का कोई न कोई ऐसा आदर्श देखा है, जिसे उस जाति का मेरु-दण्ड कह सकते हैं। कहीं राजनीति कहीं समाज-संस्कृति कहीं मानसिक उत्पत्ति और इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदण्ड का काम करता है। पर हमारी मानुभूमि भारतवर्ष का मेरुदण्ड धर्म—वैदिक धर्म ही है। धर्म ही के आधार पर, उची की नीच पर, हमारी जाति के जीवन का आधार पड़ा है। तुममें से कुछ लोगों की शायद मेरी यह बात याद हीनी जो मैंने महासभारथियों के द्वारा अमेरिका भेजे गये स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी। मैंने इन लप्य का निर्देश किया था कि भारतवर्ष के एक किसान को जितनी शक्ति मिली है, उतनी पारश्चात्य देशों के पत्रे-लिपे सम्म्य बहुकानेवाने जागरितों को भी प्राप्त नहीं है और धाम में अपनी उम शान की अत्यन्त वा प्रयत्न अनुभव कर रहा हूँ। एर गण्य का जब कि

भारत की जनता की सभार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी शामिल करने की चाह के अभाव में मुझे कष्ट होना था, परन्तु आज मैं उसका कारण समझ रहा हूँ। भारतवासियों की अभिरुचि जिम ओर है, उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए वे सभार के अन्यान्य देशों के, जहाँ मैं गया हूँ, साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहाँ के किमानों में यूरोप के गुस्तर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उदल-पुदल के बारे में पूछो तो वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे, और न उन बातों के जानने की उनमें उत्कण्ठा ही है। परन्तु भारतवासियों की कौन कहे, लका के किमान भी—भारत से जिनका सम्बन्ध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत में जिनका बहुत कम लगाव है—इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म-महासभा हुई थी, जिसमें भारतवर्ष से कोई सन्ध्यामी गया था और उसने वहाँ कुछ सफलता भी पाई थी।

इसी से जाना जाता है कि जिम विषय की ओर उनकी अभिरुचि है, उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे सभार की अन्यान्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं। और वह विषय है—धर्म जो भारतवासियों की मूल अभिरुचि का एकमात्र विषय है। मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति की जीवनी शक्ति का राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर, परन्तु, अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवनी शक्ति धर्म में ही केन्द्रीभूत है। तुम इसे बदल नहीं सकते, न तो इसे विनष्ट कर सकते हो, और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज को रख ही सकते हो। तुम किसी विशाल उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी पर स्थानान्तरित नहीं कर सकते और न वह शीघ्र ही वहाँ जड़ें पकड़ सकता है। भला हो या बुरा, भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है। भला हो या बुरा, भारत का वायुमण्डल इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं—यहाँ तक कि अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है, हमारे रोम-रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है, वह हमारे शरीर का अक्ष और हमारी जीवनी शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जाग्रत कराये बिना, उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्षों में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाय और फिर वहाँ से नदीन धारा बन कर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना सम्भव भी हो, तो भी, वह कदापि देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़

मी हम सीध करेड हिन्दू बीवित है। (एक दिन एक अग्रेज युवती ने मुझे कहा कि हिन्दुओं ने किया क्या है? उन्होंने तो एक मी वेस पर बिजब नही पायी है!) फिर इस बात में तनिक भी सत्यता नही है कि हमारी सारी सन्तिया कर्ष हो गयी है। हमारा शरीर बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है। यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे अन्दर अभी भी अचेष्ट बीवनी सन्ति दिखमान है जो कमी उचित समय पर आवस्यकतानुसार प्रवेग से निकलकर सारे ससार को बाप्साधित कर देती है।

हमने मागो बहुत ही पुचाने जमाने से धारे ससार को एक समस्यापूर्ति के लिए सलकार है। पारचात्य देशबासे बही इस बात की चेष्टा कर रहे है कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना बिजब सग्रह कर सकता है, और यहाँ हम लोग इस बात की चेष्टा करते है कि कम से कम कितने में हमारा काम बल सगठा है। यह इन्द्रपुत्र मीर यह पार्थक्य अभी सदियो तक जारी रहेया। परन्तु, यदि इतिहास में कुछ भी सत्यता है और वर्तमान ससजो में सविष्य का कुछ भी मामास दिखानी देता है तो अन्त में अन्ती की बिजब होयी। जो बहुत ही कम इष्या पर निर्भर रहते हुए बीवत स्यर्तित करने और अन्ती तरह से आत्मसमम का अस्यास करने की चेष्टा करते है और जो मीग-बिकास तथा ऐस्वर्य के उपासक है वे वर्तमान में कितने ही बसपाकी क्यो न ही अन्त में अकस्य ही बिगष्ट होगे तथा ससार से बिलुप्त हो जायेंगे। मनुष्य मात्र के बीवत में एक ऐसा समय आता है—वरन् प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जब ससार के प्रति एक प्रकार की बिलुप्ता का उसका मुख्यत पीबाजनक अनुभव होता है। ऐसा जान पड़ता है कि पारचात्य देशों में यह ससार-बिरक्ति का मात्र कैसना आरम्भ हो गया है। यहाँ भी बिचारसीध द्विबेकनापीठ महान् स्यक्ति है जो बत और बाहुबल की इस बुद्धी के बिल्कुल मिस्या समझने सज है। बहुतरे प्रायः बहो के अधिकतर गिधित सर्वा-पुत्र्य जब इस होड से इस प्रकिष्टिबिता में ऊब गये है वे अपनी इस स्यासार-बाबिष्य प्रभात सस्यता की पापबिक्रता से तग जा गये है और इससे अन्ती परिस्थिति में पहुँचना चाहते है। परन्तु बहो ऐसे मनुष्यों की भी एक श्रेणी है, जो अब भी राजनीतिक मीर सामाजिक उग्रति को पारचात्य देशों की सारी बुगइयो के लिए रामबाण समझकर उनसे सने रहना चाहते है। पर बहो जो महान् बिचारपीठ स्यक्ति है उनकी धारणा बरक र्थी है उनका बाबर्ष परिचलित हो रहा है। वे अन्ती तरह समग गय है कि बाहे जैर्न भी राजनीतिक या सामाजिक उग्रति क्या न ही जाय उनमें मनुष्य बीवत की बुगइयो।

उग्रतनर जीवन के लिए आमूल हृदय-परिचर्जन की ।

वे मानव-बीवत का सुधार सम्भव है। बाहे

किया जाय, और चाहे कडे से कडे कायदे-कानून का आविष्कार ही क्यों न किया जाय, पर इसमें किसी जाति की दशा बदली नहीं जा सकती। समाज या जाति की असद्वृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर फेरने की शक्ति तो केवल आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में ही है। इस प्रकार पश्चिम की जातियाँ किसी नये विचार के लिए, किसी नवीन दर्शन के लिए उत्कण्ठित और व्यग्र सी हो रही हैं। उनका ईसाई धर्म यद्यपि कई अंगों में बहुत अच्छा है, पर वहाँ वालों ने सम्यक् रूप से उसे समझा नहीं है, और अब तक जितना समझा है वह उन्हें पर्याप्त नहीं दिखायी देता। वहाँ के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों में, विशेषतः वेदान्त में विचारों की नयी चेतना मिली है वे, जिसकी खोज में रहे हैं और विशेषकर जिस आध्यात्मिक भूख और प्यास से व्याकुल से रहे हैं। और ऐसा होने में कुछ अनोखापन या आश्चर्य नहीं है।

संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता स्थापित करने के अनोखे अनोखे दावे सुनने का मुझे अभ्यास हो गया है। तुमने भी शायद हाल में मेरे एक बड़े मित्र डाक्टर वैरोज़ द्वारा पेश किये गये दावे के विषय में सुना होगा कि ईसाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसे सार्वजनीन कह सकते हैं। मैं अब इस प्रश्न की मीमांसा करूँगा और तुम्हारे सम्मुख उन तर्कों को प्रस्तुत करूँगा जिनके कारण मैं वेदान्त—सिर्फ वेदान्त को ही सार्वजनीन मानता हूँ, और वेदान्त के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनीन नहीं कहला सकता। हमारे वेदान्त धर्म के सिवा दुनिया के रगमच पर जितने भी अन्यान्य धर्म हैं, वे उनके सस्थापकों के जीवन के साथ सम्पूर्णतः सश्लिष्ट और सम्बद्ध हैं। उनके सिद्धान्त, उनकी शिक्षाएँ, उनके मत और उनका आचार-शास्त्र जो कुछ है, सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म-सस्थापक के जीवन के आधार पर ही खड़े हैं और उसीसे वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है। यदि किसी तरह उसके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे, जैसा कि वर्तमान युग में प्रायः देखने में आता है कि बहुधा सभी धर्म-सस्थापकों और अधिष्ठाताओं की जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता, बाकी आधे हिस्से पर भी सधृष्ट दृष्टि से देखा जात है, और जब ऐसी स्थिति है कि तथाकथित ऐतिहासिकता की चट्टान हिल गयी है और ध्वस्त हो रही है, तब सम्पूर्ण भवन अर्थात् गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना महत्त्व खो देता है।

हमारे धर्म के सिवा संसार में अन्य जितने बड़े धर्म हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनी के आधार पर खड़े हैं। परन्तु हमारा धर्म कुछ तत्त्वों की नींव पर खड़ा

है। पूजनी में कोई भी व्यक्ति—स्त्री हो अथवा पुरुष—वेश क निर्माण करने का शर्म नहीं मर मरना। अमन्तराज-स्वामी सिद्धान्तों द्वारा हमका निर्माण हुआ है। ऋषियों ने इन सिद्धान्तों का पना समाया है और कहीं-कहीं प्रमदानुसार उन ऋषियों के नाम-मात्र भाये हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन क और क्या थे? फलतः ही ऋषिया के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता और इसका तो कहीं शिक भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहां पैदा हुए हैं? पर इन ऋषियों को अपने नाम-वाम की परबाह क्या थी? वे सनातन तर्कों के प्रचारक थे उन्होंने अपने जीवन को ठीक बैसे ही सभि मे डाल रखा था जैसे मठ या सिद्धान्त का वे प्रचार किया करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निगुण दोनों हैं ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूरुष निर्मुक्त है—अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता तो भी इसमें अक्षय अवतार और महापुरुष स्वाम पा सकते हैं। हमारे धर्म मे जिनमे अवतार, महापुरुष और ऋषि है उतने और किस धर्म मे हैं? इतना ही नहीं हमारा धर्म यहाँ तक कहता है कि वर्तमान समय तथा भविष्य मे और भी बहुतेरे महापुरुष और अवतारादि आनिर्मुक्त होंगे। श्रीमद्भगवत म कहा है अवतारः ह्यसंख्येयः। अतएव हमारे धर्म मे नये नये धर्मप्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं। इसीलिए माण्डूक्य के धार्मिक इतिहास मे यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों एक या अधिक अवतारी महापुरुषों अथवा हमारे एक या अधिक पैमन्वरों की ऐतिहासिकता अप्रमाणित हो जाय तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं सना सकता। वह पहले की ही तरह बटल और बूड रहेगा क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अभिष्ठित न होकर केवल चिरतन तर्कों के ऊपर ही अभिष्ठित है। ससार मर के लोमो से किसी व्यक्ति विशेष को महत्ता बसपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा नृपा है—यहाँ तक कि सनातन और सार्वभौम तत्त्व-समूह के विषय मे भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एकमतवाकम्बी बनाना भी बडा कठिन काम है। अगर कसी ससार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय मे एकमतवाकम्बी बनाना सम्भव है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता बरम् सनातन सत्य सिद्धान्तों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है। फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूरुषतया स्वीकार कर सेता है—जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। हमारे देश मे 'इष्ट मिष्ठा' स्त्री जो अपूर्व सिद्धान्त प्रवर्तित है, जिसके अनुसार इन महान् धार्मिक व्यक्तियों मे अपना इष्ट देखता चुनने की पूरी स्वाधीनता हो जाती है। तुम चाहे जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आचर्य बनाकर विशेष रूप से

उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहाँ तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है, वह सब पैगम्बरों में महान् है और सब अवतारों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु सनातन तत्त्वसमूह पर ही तुम्हारे धर्मसाधन की नींव होनी चाहिए। यहाँ अद्भुत तथ्य यह है कि जहाँ तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धान्तों के ज्वलन्त उदाहरण हैं, वही तक हमारे अवतार मान्य हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का माहात्म्य यही है, कि वे भारत में इसी तत्त्ववादी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदान्त के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हुए हैं।

ससार भर के लोगों को वेदान्त के विषय में ध्यान देने का दूसरा कारण यह है कि ससार के समस्त धर्म-ग्रन्थों में एकमात्र वेदान्त ही ऐसा एक धर्म-ग्रन्थ है जिसकी शिक्षाओं के साथ बाह्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्राप्त परिणामों का सम्पूर्ण सामंजस्य है। अत्यन्त प्राचीन समय में समान आकार-प्रकार, समान वश और सदृश भावों से पूर्ण दो विभिन्न मेघाएँ भिन्न भिन्न मार्गों से ससार के तत्वों का अनुसन्धान करने को प्रवृत्त हुईं। एक प्राचीन हिन्दू मेघा है और दूसरी प्राचीन यूनानी मेघा। यूनानी जाति के लोग बाह्य जगत् का विश्लेषण करते हुए उसी अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे, जिस ओर हिन्दू भी अन्तर्जगत् का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। इन दोनों जातियों की इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुँचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तसमूह को केवल वेदान्ती ही, जो हिन्दू कहे जाते हैं, अपने धर्म के साथ सामंजस्यपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धान्तों को छोड़े बिना यदि केवल वेदान्त के सिद्धान्त को ग्रहण कर ले, तो वह आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। हमें और उन सबको जो जानने की चेष्टा करते हैं, यह स्पष्ट दिखायी देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुँचा है जिन तक वेदान्त युगो पहले पहुँच चुका था। अन्तर केवल इतना ही है कि आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धान्त जड़ शक्ति की भाषा में लिखे गये हैं। वर्तमान पाश्चात्य जातियों के लिए वेदान्त की चर्चा करने का और एक कारण है वेदान्त की युक्तिसिद्धता अर्थात् आश्चर्यजनक युक्तिवाद। पाश्चात्य देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे स्वयं वेदान्त के सिद्धान्तों की युक्तिपूर्णता की मुक्कण्ड से प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें स्थिरता के साथ

है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति—स्त्री हो वधवा पुरुष—बच्चों के निर्माण करने का काम नहीं कर सकता। अमन्तकाक-स्वायी सिद्धान्तों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ऋषियों ने इन सिद्धान्तों का पता लगाया है और कहीं-कहीं प्रसंगानुसार उन ऋषियों के नाम-मात्र आये हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और क्या थे? कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता और इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहाँ पैदा हुए हैं? पर इन ऋषियों को अपने नाम-धाम की परवाह क्या थी? वे सनातन तत्त्वों के प्रचारक थे उन्होंने अपने जीवन को ठीक जैसे ही सचि में डाल रखा था जैसे मत या सिद्धान्त का वे प्रचार किया करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है—अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता तो भी इससे बसल्ल अचतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अचतार, महापुरुष और ऋषि हैं उतने ही और किस धर्म में हैं? इतना ही नहीं हमारा धर्म यहाँ तक बढ़ता है कि वर्तमान समय तथा भविष्य में और भी बहुतेरे महापुरुष और अचतारों को आधिर्भूत होये। श्रीमद्भागवत में कहा है अचतारः ह्यसंख्येयः। अतएव हमारे धर्म में नये नये धर्मप्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं। इसीलिए भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को एक या अधिक अचतारी महापुरुषों अथवा हमारे एक या अधिक पैगम्बरों की ऐतिहासिकता अग्रमाहित हो जाय तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं लग सकता। वह पहले की ही तरह अटक और टूट रहेगा क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरतन तत्त्वों के ऊपर ही अधिष्ठित है। सधारा भर के लोगो से किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता असपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा बुरा है—यहाँ तक कि सनातन और सार्वभौम तत्त्व समूह के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एकमतानुसमी बनाना भी बड़ा कठिन काम है। अगर सभी सधारा के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में एकमतानुसमी बनाना सम्भव है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता बल्कि सनातन धर्म सिद्धान्तों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है। फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्वतया स्वीकार कर लेता है—जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। हमारे देश में 'दृष्ट नित्य' नहीं जो अपूर्व सिद्धान्त प्रचलित है जिसके अनुसार इन महान् धार्मिक व्यक्तियों में अथवा इष्ट देवता पुत्रों की पूरी स्वाधीनता ही जाती है। तुम चाहे जिस अचतार या आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से

उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहाँ तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है, वह सब पैगम्बरो मे महान् है और सब अवतारो मे श्रेष्ठ है, इसमे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु सनातन तत्त्वसमूह पर ही तुम्हारे धर्मसाधन की नीव होनी चाहिए। यहाँ अद्भुत तथ्य यह है कि जहाँ तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धान्तो के ज्वलन्त उदाहरण हैं, वही तक हमारे अवतार मान्य है। भगवान् श्रीकृष्ण का माहात्म्य यही है, कि वे भारत मे इसी तत्त्ववादी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदान्त के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हुए हैं।

ससार भर के लोगो को वेदान्त के विषय मे ध्यान देने का दूसरा कारण यह है कि ससार के समस्त धर्म-ग्रन्थो मे एकमात्र वेदान्त ही ऐसा एक धर्म-ग्रन्थ है जिसकी शिक्षाओ के साथ वाह्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्राप्त परिणामो का सम्पूर्ण सामंजस्य है। अत्यन्त प्राचीन समय मे समान आकार-प्रकार, समान वश और सदृश भावो से पूर्ण दो विभिन्न मेघाएँ भिन्न भिन्न मार्गों से ससार के तत्त्वों का अनुसन्धान करने को प्रवृत्त हुईं। एक प्राचीन हिन्दू मेवा है और दूसरी प्राचीन यूनानी मेवा। यूनानी जाति के लोग वाह्य जगत् का विश्लेषण करते हुए उसी अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे, जिस ओर हिन्दू भी अन्तर्जगत् का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। इन दोनो जातियो की इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओ की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनो ने उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुँचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तसमूह को केवल वेदान्ती ही, जो हिन्दू कहे जाते हैं, अपने धर्म के साथ सामंजस्यपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धान्तो को छोडे बिना यदि केवल वेदान्त के सिद्धान्त को ग्रहण कर ले, तो वह आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। हमे और उन सबको जो जानने की चेष्टा करते हैं, यह स्पष्ट दिखायी देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्ही निष्कर्षों तक पहुँचा है जिन तक वेदान्त युगो पहले पहुँच चुका था। अन्तर केवल इतना ही है कि आधुनिक विज्ञान मे ये सिद्धान्त जड शक्ति की भाषा मे लिखे गये हैं। वर्तमान पाश्चात्य जातियो के लिए वेदान्त की चर्चा करने का और एक कारण है वेदान्त की युक्तिसिद्धता अर्थात् आश्चर्यजनक युक्तिवाद। पाश्चात्य देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिको ने मुझमे स्वयं वेदान्त के सिद्धान्तो की युक्तिपूर्णता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। इनमे मे एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओ मे इतने व्यन्त रहते हैं कि उन्हे स्थिरता के साथ

खाने-पीने या बही बूमन-फिरने की भी शूरसत नहीं रहती परन्तु जब कभी मैं वेदान्तसम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देता तब वे भण्टो मुम्ह रूकर सुना करते थे। क्योंकि उनके कथनानुसार वेदान्त की सब बातें ऐसी विज्ञानसम्मत हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं को वे एसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं और माधुनिक विज्ञान बड़े बड़े अनुसन्धानों के बाव जिन सिद्धान्तों पर पहुँचना है उनसे इनका सार्भजस्य है।

विभिन्न बर्गों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं मैं उनकी ओर तुम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला बर्गों की सार्भमीय भावना और दूसरी ससार की वस्तुओं की अविभक्तता पर आधारित है। बैबिलोनियनों और यहुदियों के धार्मिक इतिहास में हमें एक बड़ी विचित्रता विशेषता दिखाई देती है। बैबिलोनियनों और यहुदियों में बहुत सी छोटी छोटी साक्षात्को के पृथक पृथक देवता थे। इन घारे अस्य अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था। बैबिलोनियनों में इन देवताओं का साधारण नाम था—'बाल'। उनमें 'बाल मेरोडक' सबसे प्रधान देवता माने जाते थे। समय समय पर एक उपजातिवाले उसी जाति के अस्याय्य उपजातिवालों का जीतकर अपने में मिला लेते थे। जो उपजातिवाले बित्तन समय तक जीरो पर अधिकार किये रहते थे उनके देवता भी उतने समय तक जीरो के देवताओं से घेष्ठ माने जाते थे। बर्हा की 'सिमाईट' जाति के लोग तथाकथित एकेस्वरवाद के जिस सिद्धान्त के कारण अपना मौर्य समझते हैं वह इसी प्रकार बना है। यहुदियों के घारे देवताओं का साधारण नाम 'मोकोक' था। इनमें से इसरायल जातिवालों के देवता का नाम था 'मोकोक याह्वे' या 'मोकोक याव'। इसी इसरायल उपजाति ने अपने समकक्षी कई अत्याय्य उपजातियों को जीतकर अपने देवता 'मोकोक याह्वे' को जीरो के देवताओं से घेष्ठ होने की घोषणा की। इस प्रकार के बर्मयुद्धों में कितनी बून-कादमी अत्याचार तथा बर्बरता हुई है यह बात शायद तुम लोगों में बहुतों को मालूम होगी। कुछ काक बाद बैबिलोनियनों ने यहुदियों के इस 'मोकोक याह्वे' की प्रधानता का छोप करने की चेष्टा की थी पर इस चेष्टा में वे कृतकार्य नहीं हुए।

मैं समझता हूँ कि भारत की सीमाओं में भी पृथक पृथक उपजातियों में बर्म सम्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी। और सम्भवत भारतवर्ष में भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न साक्षात्को ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी। परन्तु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार होना या उसे यहुदियों के इतिहास की तरह नहीं होना था। समस्त देशों में भारत को ही सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का रेश होना था और इसीलिए बर्हा की विभिन्न

उपजातियों या सम्प्रदायों में अपने देवता की प्रशानता का जगड़ा दीर्घकाल तक नहीं चल सका। जिस समय का हाल बनाने में इतिहास अनमर्थ है, यहाँ तक कि परम्परा भी जिनका कुछ आभान नहीं दे सकती है, उस अति प्राचीन युग में भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने घोषित किया, एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति अर्थात् वास्तव में ससार में एक ही वस्तु (ईश्वर) है, ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरम्मरणीय पवित्र वाणी समाज में कभी और कहीं उच्चरित नहीं हुई थी, ऐसा महान् सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था। और यही महान् सत्य हमारे हिन्दू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्डस्वरूप हो गया है। सैकड़ों सदियों तक एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति— इस तत्त्व का हमारे यहाँ प्रचार होते होते हमारा राष्ट्रीय जीवन उससे अंतर्प्रोत हो गया है। यह सत्य सिद्धान्त हमारे यून के साथ मिल गया है और वह जीवन के साथ एक हो गया है। हम लोग इस महान् सत्य को बहुत पसन्द करते हैं, इसीसे हमारा देश धर्मसहिष्णुता का एक उज्ज्वल दृष्टान्त बन गया है। यहाँ और केवल यही, लोग अपने धर्म के विद्वेषियों के लिए, परधर्मावलम्बी लोगों के लिए—उपासना-गृह और गिर्जे आदि बनवा देते हैं। समग्र ससार हममें इस धर्मसहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तजार में बैठा हुआ है। हाँ, तुम लोग शायद नहीं जानते कि विदेशों में कितना परधर्म-विद्वेष है। विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा कि उनके आचरण से मुझे जान-पडा कि यदि वे मुझे मार डालते तो भी आश्चर्य नहीं। धर्म के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य देशवासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केन्द्रस्थल में ऐसी घटना हो सकती है। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बाँधकर अपने देश के प्रचलित धर्ममत के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज बहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ वे हमारे जातिभेद के सम्बन्ध में सहज भाव से बकवादी आलोचना करते दिखायी देते हैं, परन्तु मेरी तरफ यदि तुम लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्चात्य देशों में जाकर रहो, तो तुम देखोगे कि वहाँ के कुछ बड़े बड़े आचार्य भी, जिनका नाम तुम सुना करते हो, निरे कापुरुष हैं और धर्म के सम्बन्ध में जिन बातों को सत्य समझकर विश्वास करते हैं, जनमत के भय से वे उनका शतांश भी कह नहीं सकते।

इसीलिए ससार धर्मसहिष्णुता के महान् सार्वभौम सिद्धान्त को सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक सभ्यता के अन्दर यह भाव प्रवेश करने पर उसका विशेष कल्याण होगा। वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सभ्यता

जाने-पीने या कहीं घूमने-फिरने की भी फुरसत नहीं रहती परन्तु जब कभी मैं वेदान्तसम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देता तब वे चप्पें मुग्ध रहकर सुना करते थे। क्योंकि उनके कबनानुसार वेदान्त की सब बातें ऐसी विज्ञानसम्पन्न हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग की जाकीझाजों को वे ऐसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं और आधुनिक विज्ञान बड़े बड़े अनुसन्धानों के बाव जिन सिद्धान्तों पर पहुँचना है उनसे इनका सामंजस्य है।

विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं वे उनकी श्रीर तुम नामों का ध्यान बाढ़ूट करना चाहता हूँ। पहला धर्मों की सार्वभौम भावना और दूसरी सत्ता की बस्तुओं की अभिप्रेता पर आधारित है। वैबिलोनियनों और यहूदियों के धार्मिक इतिहास में हमें एक बड़ी विसमस्य विद्येपता दिखाई देती है। वैबिलोनियनों और यहूदियों में बहुत सी छोटी छोटी धाराओं के पूषक पूषक वेवता थे। इन धारे अल्प अल्प वेवताओं का एक साधारण नाम भी था। वैबिलोनियनों में इन वेवताओं का साधारण नाम था—'बाल'। उनमें 'बाल मेरोडक' सबसे प्रधान वेवता माने जाते थे। समय समक पर एक उपजातिवासे उठी जाति के अन्याय्य उपजातिवालों को पीतकर अपने में मिसा लेते थे। जो उपजातिवासे चितते समय तक औरों पर अधिकार किये रहते थे उनके वेवता भी उतने समय तक औरों के वेवताओं से श्रेष्ठ माने जाते थे। वहाँ की 'सिमाईट' जाति के लोग तथाकथित एकेस्वरबाब के त्रिध सिद्धान्त के कारण अपना औरक समझते हैं वह इसी प्रकार बना है। यहूदियों के धारे वेवताओं का साधारण नाम 'मोशोक' था। इनमें से इसधायक जातिवालों के वेवता का नाम था 'मोशोक याह्वे' या 'मोशोक याब'। इसी इसधायक उपजाति ने अपने समकक्षी कई अन्याय्य उपजातियों को पीतकर अपने वेवता 'मोशोक याह्वे' को औरों के वेवताओं से श्रेष्ठ होने की घोषणा की। इस प्रकार के धर्मयुद्धों में कितनी खून खराबी अत्याचार तथा बर्बाती हुई है, यह बात धायक तुम लोगों में बहुतों को माकूम होगी। कुछ काल बाद वैबिलोनियनों में यहूदियों के इस 'मोशोक याह्वे' की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी पर इस चेष्टा में वे कृतकार्य नहीं हुए।

मैं समझता हूँ कि भारत की सीमाओं में भी पूषक पूषक उपजातियों में धर्म सम्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी। और सम्भवतः भारतवर्ष में भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न धाराओं ने परस्पर अपने अपने वेवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी। परन्तु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार होना था उसे यहूदियों के इतिहास की तरह नहीं होना था। समस्त धर्मों में भारत को ही सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का रस होना था और इसीलिए यहाँ की विभिन्न

है—सब कुछ एक उसीकी सत्ता है। विश्वब्रह्माण्ड की जड में वास्तव में एकत्व है, इस महान् सत्य को मुनकर बहुतेरे लोग डर जाते हैं। दूसरे देशों की बात दूर रही, इस देश में भी इस सिद्धान्त के माननेवालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि ससार हमसे कोई तत्त्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए चाहती है तो वह यही जीवनदायी तत्त्व है। क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरुत्थान अद्वैतवाद को व्यावहारिक और कारगर तरीके से कार्यरूप में परिणत किये बिना नहीं कर सकता।

युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और आचारशास्त्रों का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राणपण से चेष्टा कर रही है। पर तुम सब भली भाँति जानते हो कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना महान् देवोपम क्यों न हो—जब वह जन्म-मरण के अवीन है, तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या आचार-शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जायगा, तो ससार के उच्च कोटि के चिन्तनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते, पर वे उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हैं, जो सनातन तत्त्वों के आधार पर खड़ा हो। आचारशास्त्र की नींव सनातन आत्मतत्त्व के सिद्धा और क्या हो सकती है? यही एक ऐसा सत्य और अनन्त तत्त्व है तो तुममें, हममें और हम सबकी आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनन्त एकत्व ही सब तरह के आचरण की नींव है। हममें और तुममें केवल 'भाई-भाई' का ही सम्बन्ध नहीं है—मनुष्य जाति को दासता के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रन्थ लिखे गये हैं, उन सब में मनुष्य के इस परस्पर 'भाई-भाई' के सम्बन्ध का उल्लेख है—परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि तुम और हम विल्कुल एक हैं। भारतीय दर्शन का यही आदेश है। सब तरह के आचरण-शास्त्र और धर्म-विज्ञान की एकमात्र तार्किक आवार यही है।

जिस प्रकार पैंरो तले कुचले हुए हमारे जनसमूह को, उसी प्रकार यूरोप के लोगों को भी इस सिद्धान्त की चाहना है। सच तो यह है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रान्स और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड में—यद्यपि वे इसे नहीं जानते—यही महान् तत्त्व मौजूद है। और भाइयो! तुम यह भी देख पाओगे कि साहित्य में जहाँ मनुष्य की मुक्ति—विश्व की मुक्ति प्राप्त करने

स्वामी नहीं हो सकती। जब तक धर्मोन्माद ब्रह्म-संघर्ष और पार्थक्य अत्याचारों का अन्त नहीं होता तब तक किसी सम्प्रदाय का विकास ही नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सम्मान रखना नहीं सीखते तब तक कोई भी सम्प्रदाय सिर नहीं उठा सकती। और इस पारस्परिक सम्मान-बुद्धि की पहली सीढ़ी है— एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। केवल यही नहीं वास्तव में हृदय के अन्दर यह भाव अमान के लिए केवल मित्रता या सम्मान से ही काम नहीं लिये जा सकता बल्कि हमारे धार्मिक भावों तथा विश्वासों में चाहे कितना ही अन्तर क्यों न हो हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हम लोग मारतवर्ष में यही किया करते हैं, यही मैंने तुम लोगों से अभी कहा है। इसी भारत वर्ष में हिन्दुओं में ईसाइयों के लिए मित्रों और मुसलमानों के लिए भ्रातृव्य बनना ही है और अब भी बनना रहे है। ऐसा ही करना पड़ेगा। वे हमें चाहे कितनी भूषा की दृष्टि से देखें चाहे कितनी पशुना दिलायें चाहे कितनी निन्दित दिलायें भयना अत्याचार करे और हमारे प्रति चाहे कौसी क्रूरित भाषा का प्रयोग करे, पर हम ईसाइयों के लिए मित्रों और मुसलमानों के लिए भ्रातृव्य बनना नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक यह काम न बन्द करें, जब तक हम अपने प्रयत्न से उन पर विजय न प्राप्त कर सकें जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमाणित न कर दें कि भूषा और विद्वेष की अपेक्षा प्रेम के द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है। केवल पशुत्व और शारीरिक शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती क्षमा और नम्रता ही संसार-मेषम में विजय दिला सकती है।

हमें संसार को—यूरोप के ही नहीं बल्कि संसार के विश्वारपीक मनुष्यों को—एक और महान् तत्त्व की शिक्षा देनी होगी। समस्त संसार का आध्यात्मिक एतत्त्व यही यह महान् सनातन तत्त्व सम्मन्त ठीकी जानियों की अपेक्षा ठीकी जानियों के लिए, शिक्षा की अपेक्षा अधिकाधिक मूल्य अतः के लिए और बलवानों की अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिकाधिक आवश्यक है। यद्यपि विश्वविद्यालय के शिक्षित मनुष्यों को विस्तारपूर्वक पत्र बनाना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली निरा तर्क भीति दृष्टि में मारे अन्त का एकल मित्र बन रही है। भीति दृष्टि में भी हम तुम पूर्व चर्य और सिगारे इत्यादि सब अन्त जड़-समुद्र की छोटी छोटी तरंगा के समान है। तब गैरही मरिचा पहले भारतीय मनाविज्ञान में अविज्ञान की तरफ में प्रमाणित कर दिया है कि मरीच और मन होता ही मरिचि रूप में अन्त-समुद्र की धुंधल चर्य है कि उन अन्त जड़-समुद्र के अन्त में दिगमया गया है कि अन्त के अन्त एतत्त्व भाव के पीछे की भाषा है बह भी एक ही है। समस्त विश्वारपी में केवल एक आत्मा ही विश्वज्ञान

है—सब कुछ एक उसीकी सत्ता है। विश्वब्रह्माण्ड की जड़ में वास्तव में एकत्व है, इस महान् सत्य को सुनकर बहुतेरे लोग डर जाते हैं। दूसरे देशों की बात दूर रही, इस देश में भी इस सिद्धान्त के माननेवालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि ससार हमसे कोई तत्त्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए चाहती है तो वह यही जीवनदायी तत्त्व है। क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरुत्थान अद्वैतवाद को व्यावहारिक और कारगर तरीके से कार्यरूप में परिणत किये बिना नहीं कर सकता।

युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और आचारशास्त्रों का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राणपण से चेष्टा कर रही है। पर तुम सब भली भाँति जानते हो कि कोई व्यक्ति विधेय, चाहे वह कितना महान् देवोपम क्यों न हो—जब वह जन्म-मरण के अधीन है, तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या आचार-शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जायगा, तो ससार के उच्च कोटि के चिन्तनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति विधेय द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते, पर वे उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हैं, जो सनातन तत्त्वों के आधार पर खड़ा हो। आचारशास्त्र की नींव सनातन आत्मतत्त्व के सिवा और क्या हो सकती है? यही एक ऐसा सत्य और अनन्त तत्त्व है तो तुममें, हममें और हम सबकी आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनन्त एकत्व ही सब तरह के आचरण की नींव है। हममें और तुममें केवल 'भाई-भाई' का ही सम्बन्ध नहीं है—मनुष्य जाति को दासता के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रन्थ लिखे गये हैं, उन सब में मनुष्य के इस परस्पर 'भाई-भाई' के सम्बन्ध का उल्लेख है—परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि तुम और हम विल्कुल एक हैं। भारतीय दर्शन का यही आदेश है। सब तरह के आचरण-शास्त्र और धर्म-विज्ञान की एकमात्र ताकिक आधार यही है।

जिस प्रकार पैरो तले कुचले हुए हमारे जनसमूह को, उसी प्रकार यूरोप के लोगों को भी इस सिद्धान्त की चाहना है। सब तो यह है कि इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में—यद्यपि वे इसे नहीं जानते—यही महान् तत्त्व मौजूद है। और भाइयो! तुम यह भी देख पाओगे कि साहित्य में जहाँ मनुष्य की मुक्ति—विश्व की मुक्ति प्राप्त करने

की थप्टा की चर्चा की मयी है कही माखीय बेदाखी सिखाय भी परिसुखिठ होने हैं। कही कही सेवकों की अपन माखी व मूस प्ररणा-सोत का पता नहीं है। फिर कही कही प्रवीत हया है कि कुछ सेवकों ने अपनी मौखिकता प्रकट करने की थप्टा की है। और कुछ ऐसे साहसी और इतज्जहदम खबक भी है जिन्होंने स्पष्ट धर्यों व अपने प्रेरणा-सोत का उच्छस किया है और उनके प्रति अपनी हार्दिक कुनजता व्यक्त की है।

जब मैं अमरिका में था तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग समया था कि मैं ईतबाव पर बिशेष जोर नहीं देता बल्कि केवल अईतबाव का ही प्रचार किया करता हूँ। ईतबाव के प्रेम भक्ति और उपासना में कौता अपूर्व जानक प्राप्त होना है यह मैं जानता हूँ। उसकी अपूर्व महिमा को मैं मली प्रति समझता हूँ। परन्तु भाग्या। हमारे जानक्यपुसक्ति होकर जाता से प्रेमाभु बरमाने का भव समय नहीं है। हमने बहुत बहुत भाषू बहाये हैं। अब हमार कोमल भाव पारन करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग ईई क डेर की तरह कामल और मूनज्याम ही मये हैं। हमारे हिस के लिए इस समय आवश्यकता है सोह की तरह ठास माय-पेसियों और मजबूत स्तायुवासे धरियों की। जावश्यकता है इस तरह के बूड इच्छा-वक्तिसम्पन्न होना की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अवम्य इच्छा-वक्ति की जो बह्याण्ड के सारे रक्ष्यों को भेद सकनी हो। यदि यह कार्य करने के लिए अमाह मनुद के मार्ग में जाना पड सदा सब तरह में मीत का सामना करना पड़े तो भी हम यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इसका आगम स्थानता और पूर्वीकरण अईतबाव अर्थात् सर्वात्मभाव के महान् कारन को समझने तथा उनके साक्षात्कार से ही सम्भव है। थडा थडा! आज्ञा आज्ञा पर थडा परमात्मा में थडा—यही महानता का एतभाव रहस्य है। यदि पुण्यों में कते मये मीरीम करोड बेजताभा के ऊपर और विदेशियों व बीब बीब में जिन बरताया का तुम्हारे बीब पुमा दिया है उन सब पर भी यदि तुम्हारी थडा है। और जाने आज्ञा पर थडा न ही। तो तुम बहाति माध व अपिनायी नहीं हो सको। आज्ञा आज्ञा पर थडा करना मीगो। इसी आज्ञाभेदा के बल में अपने बैरा आज्ञा पर थडा और परिगायी करो। जय समय हम इसीकी आज्ञा-पता है। हम मीरीम करोड भाग्यवार्ता (इडास) को म मुर्तीभर विरगिया के दास सागिन और पररररररर करा ? दासता यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करनेवाला के जाने आज्ञा पर थडा भी वर हमसे बर आज्ञा नहीं थी। मीने बररताव देता के जा कर क्या मीगा ? ईसाई धर्म गम्भिरापी व इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुज

पापी था और सदा से निरुपाय पापी था मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा ? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अन्तरतम प्रदेश में महान् आत्मश्रद्धा भरी हुई है। एक अंग्रेज वालक तुमसे कह सकता है, "मैं अंग्रेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।" एक अमेरिकन या यूरोपियन वालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं ? कदापि नहीं। लडको की कौन कहे, लडको के वाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। इसीलिए वेदान्त के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के हृदय जाग जायें, और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसीलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूँ। और इसका प्रचार किसी साम्प्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं सार्वभौम, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धान्तों के आधार पर इसका प्रचार करता हूँ।

यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी किसीको कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिल सकता, और इन सब मतवादों का सामजस्य दिखाना भी कोई कठिन काम नहीं है। भारत का कोई भी धर्मसम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो यह सिद्धान्त न मानता हो कि भगवान् हमारे अन्दर है और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है। हमारे वेदान्त मतावलम्बियों में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति और पूर्णत्व अन्तर्निहित है। पर किसी किसी के अनुसार यह पूर्णत्व मानो कभी सकुचित और कभी विकसित हो जाता है। जो हो, पर वह पूर्णत्व है तो हमारे भीतर ही—इसमें कोई सन्देह नहीं। अद्वैतवाद के अनुसार वह न सकुचित होता और न विकसित ही होता है। हाँ, कभी वह प्रकट होता और कभी अप्रकट रहता है। फलतः द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही कम अन्तर रहा। इतना कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अविकृत युक्तिसम्मत है, परन्तु परिणाम में दोनों प्रायः एक ही हैं। इस मूलतत्त्व का प्रचार संसार के लिए आवश्यक हो गया है और हमारी इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष में, इसके प्रचार का जितना अभाव है, उतना और कहीं नहीं।

भाइयो ! मैं तुम लोगों को दो चार कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को किसी अंग्रेज ने मार डाला है अथवा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वस, यह खबर पढ़ते ही सारे देश में ही-हल्ला मच गया, इस समाचार को पढ़कर मैंने भी आँसू बहाये, पर थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार

की चेष्टा की बर्बा की गयी है वही मारपीट बेबान्ती सिखाता भी परिस्फुटित होते हैं। कहीं कहीं सेलकों को अपने भावों के मूक प्रेरणा-स्रोत का स्तर नहीं है। फिर कहीं कहीं प्रतीत होता है कि कुछ सेलकों ने अपनी मौलिकता प्रकट करने की चेष्टा की है। और कुछ ऐसे साहसी और इतज्जहबय ललक भी हैं जिन्होंने स्पष्ट संस्था में अपने प्रेरणा-स्रोत का उल्लंघन किया है और उनके प्रति अपनी शक्ति इतज्जहबय व्यक्त की है।

अब मैं अमेरिका में था तब कई बार छागो ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं ईतबाद पर विधेय जोर नहीं देता बल्कि केवल अईतबाद का ही प्रचार किया करता हूँ। ईतबाद के प्रेम मक्ति और उपासना में कैसा अपूर्व ज्ञानम्ब प्राप्त होता है यह मैं जानता हूँ। उसकी अपूर्व महिमा को मैं सही भाँति समझता हूँ। परन्तु मादमा! हमारे आनन्दपुसकित होकर भाँकों से प्रेमाभू बरसाने का अब समय नहीं है। हमने बहुत बहुत आसू बहाया है। अब हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम जोन कई के डेर की तरह कोमल और मृतप्राय हो गये हैं। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है ओह की तरह ठोस मास-पेशिया और मजबूत स्नायुवाले पढ़ीये की। आवश्यकता है इन तरह के बूड इच्छा-शक्तिसम्पन्न होत की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा-शक्ति की जो बहाराड के सारे उल्हमें को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अयाह मनुह के मार्ग में जाना पड स्या तब तरह से मील का सामना करना पड़े तो भी हम यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इसका आगम्ब स्थापना और पुडीकरण अईतबाद अर्थात् सर्वात्मभाव के महान् आदर्श को समझने तथा उसके माधात्कार से ही सम्भव है। अडा अडा! अपने आप पर अडा परमात्मा में अडा—यही सजानना का एकमात्र उल्हम है। यदि पुराणों में बहु मय नीनीम बरीह देवनाथी के ऊपर और विधेयियों में बीब बीब में प्रिन दरनाथों का तुम्हारे बीच पमा दिया है उन सब पर भी यदि तुम्हारी अडा ही, और अपने आप पर अडा न हो। तो तुम बर्बाप मोघ के अघिवापी नहीं हो गाने। अपने आप पर अडा करना सीगो! इनी आत्मपडा व वक्त में अपने पैर। आप यह इतबा और शक्तिमात्री बर्ना। हम समय हम इनीही आवश्यकता है। हम नीनीम बरीह भाग्यवार्मी इतबाद बर्ने में मुट्टी भर विदगिया के द्वारा पालिन और पदरन्दि बर्ना है? हमारा एही वाक्य है कि हमारे ऊपर सामन करनेवालों के अपने आप पर अडा की पर हमस वर जान नहीं थी। मैं पायात्तर देना। मैं जा कर अडा मीगा? ईगार्द बर्म अग्रजायो के इन निरर्थक बर्ना के पीठ कि मनुज

उस नीचों नवयुवक ने ऐसी मुन्दर वक्तृता दी। इसके बाद मैं तुम्हारे वशानुक्रम के सिद्धान्त पर क्या विश्वास करें ?

हे ब्राह्मणों ! यदि वगानुक्रम के आधार पर पैरियो' की अपेक्षा ब्राह्मण आमानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो, वरन् पैरियो को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो। दुर्बलो की सहायता पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्तिसंगत जान पड़ता है। भारत के इन दीन-हीन लोगों को, इन पददलित जाति के लोगों को, उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परमावश्यक है। जात-पाँत का भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर, हर एक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक बालक-बालिका को, यह सन्देश सुनाओ और सिखाओ कि ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और बड़े-छोटे सभी में उसी एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो सर्वव्यापी है, इसलिए सभी लोग महान् तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत (कठोपनिषद्, १।३।१४)—‘उठो, जागो और जब तक तुम अपने अन्तिम ध्येय तक नहीं पहुँच जाते, तब तक चैन न लो’। उठो, जागो—निर्वलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनन्त, सर्वशक्तिसम्पन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अन्दर जो भगवान् है, उसकी सत्ता को ऊँचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है। इसलिए ऐ आधुनिक हिन्दुओं ! अपने को इस व्यामोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धर्मशास्त्रों में ही मिल जायगा। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह-निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नीद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आयगी, पवित्रता भी आप ही चली जायगी—मतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुँचेंगे। गीता में यदि कोई ऐसी बात है, जिसे मैं पसन्द करता हूँ,

क्षिण को एक अस्पृश्य जाति।

की घटना के लिए उत्तरदायी कौन है? बूँकि मैं बेदान्तवादी हूँ मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न किये बिना गूँही रह सकता। हिन्दू सदा से अन्तर्दृष्टिपरायण रहा है। वह अपने अन्दर ही उसीके द्वारा सब विषयों का कारण ढूँढा करता है। अब कमी मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है तभी मेरा मन बार बार यह जवाब देता है कि इसके लिए अज्ञेय उत्तरदायी नहीं है। बल्कि अपनी इन दुरवस्था के लिए, अपनी इन अवगति और इन सारे दुःख-कष्टों के लिए, एक-मात्र हमी उत्तरदायी हैं—हमारे सिवा इन बातों के लिए और कोई ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। हमारे अविज्ञात पूर्वज सामारन जनसमुदाय को जमाने से पैरों तले छुपछुते रहे। इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गये। यहाँ तक कि वे अपने आपको मनुष्य मानना भी भूल गये। सदियों तक वे बनी-मानियों की भाँसा मिर-जाँसों पर रखकर केवल कपड़ी काट्ये और पानी भरते रहे हैं। उनकी यह बारजा बन गयी कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है। और यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति का शब्द बहता है तो मैं प्रायः देखा हूँ कि आधुनिक सिद्धा की डींग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इन पदचिह्न निर्बन्ध लोगों के उन्नयन के दायित्व से तुरन्त पीछे हट जाते हैं। यही नहीं मैं यह भी देखना हूँ कि यहाँ के बनी-मानों और नवचिह्नित लोग पारम्पर्य बलों के आनुवंशिक सम्प्रसारण (Hereditary transmission) यदि बड़-बड़ कमजोर मनों को लेकर ऐसी दानवीय और निर्भयतापूर्ण मुक्तिप्राप्ति पेश करत हैं कि वे पदचिह्न लोग किसी तरह उन्नति न कर सकें और उन पर उन्नीहिन एवं आत्याचार करने का उन्हें काफी सुझाव मिले। अमेरिका में जो बर्म-महामाया हुई थी उसमें अन्याय्य जाति तथा सम्प्रदायों के लोगों के साथ ही एक अकीरी मुक्क भी आया था। वह अफ्रीका की नीचो जाति का था। उसने बड़ी मुन्दर बनता भी की थी। मुझे उस मुक्क को देखकर बड़ा दुःख हुआ। मैं उसमें बीच बीच में बातचीत करने लगा पर अपने बारे में विशेष कुछ मालूम न हो पाया। कुछ दिन बाद इन्फैंड में मेरे साथ कई अमेरिकी भी मुलाकात हुई। उन लोगों में मुझे उन नीचो मुक्क का परिचय इस प्रकार दिया 'यह मुक्क मध्य अफ्रीका के किसी नीचो मरदार का लड़का है। किसी कारण से यहाँ के किसी दूसरे नीचो मरदार के साथ उनके पिता का झगडा हो गया और उसने इस मुक्क के पिता और माता की मार डाली और बालों का माम पत्तारन गा दिया। उसने इस मुक्क को भी मारकर इसका माम गा जाने का हुक्म दे दिया था। पर वह बड़ी बलिदान से बालों में भाप लिपटा और मैराने लोगों का शय्या तप कर लज्ज के सिमारे पहुँचा। यहाँ में वह एक अमेरिकन जहाज पर गजार होकर गनी आया।

उम नीग्रो नवयुवक ने ऐसी मुन्दर वम्नृता दी ! इसके बाद मैं तुम्हारे वशानुक्रम के सिद्धान्त पर क्या विश्वास करूँ ?

हे ब्राह्मणो ! यदि वशानुक्रम के आधार पर पैरियो' की अपेक्षा ब्राह्मण आमार्नः से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो, वरन् पैरियो को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो। दुर्बलो की सहायता पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्तिसंगत जान पड़ता है। भारत के इन दीन-हीन लोगों को, इन पददलित जाति के लोगों को, उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परमावश्यक है। जात-पात का भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर, हर एक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक बालक-बालिका को, यह सन्देश सुनाओ और सिखाओ कि ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और बड़े-छोटे सभी में उसी एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो सर्वव्यापी है, इसलिए सभी लोग महान् तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत (ऋग्वेद, १।३।१४)—‘उठो, जागो और जब तक तुम अपने अन्तिम ध्येय तक नहीं पहुँच जाते, तब तक चैन न लो’। उठो, जागो—निर्वलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनन्त, सर्वशक्तिसम्पन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अन्दर जो भगवान् है, उसकी सत्ता को ऊँचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है। इसलिए ऐ आधुनिक हिन्दुओ ! अपने को इस व्यामोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धर्मशास्त्रों में ही मिल जायगा। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह-निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नीद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आयगी, पवित्रता भी आप ही चली जायगी—मतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुँचेंगे। गीता में यदि कोई ऐसी बात है, जिसे मैं पसन्द करता हूँ,

१ दक्षिण की एक अस्पृश्य जाति।

तो ये जो दसोह है। कृष्ण के उपदेश के सारस्वरूप इन स्त्रियों से बड़ा भाषी बळ प्राप्त होता है

सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

बिनाशस्तत्त्वबिनाशयन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ १३।२७॥

और

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न द्विस्तत्त्वस्तत्त्वनात्मानं ततो याति बरां गतिम् ॥ १३।२८॥

—'बिनाश होनेवाले सब भूतो में जो लोग भविनाशी परमात्मा को स्थित देखते हैं, मर्त्य में उन्हीका भोजना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, इसलिये वे परमपति को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार इस देश और अन्याय्य देशों में कल्याण कार्य की दृष्टि से बेबाल्य के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस देश में और बिदेशों में भी मनुष्य जाति के कुछ दूर करने के लिए तथा मानव-समाज की उन्नति के लिए हम परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा। यहाँ भी नुचई दिखाई देती है, वही ज्ञान भी मौजूब रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही प्रास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद-बुद्धि से ही ससार में सारे असुख और अमेद-बुद्धि से ही सारे दुःख फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अन्तर ईश्वर के एकत्व पर विरवास किया जाय तो सब प्रकार से ससार का कल्याण किया जा सकता है। यही बेबाल्य का सर्वोच्च आदर्श है। प्रत्येक विषय में आदर्श पर विरवास करना एक बात है और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक ऊँचा आदर्श दिना देना अच्छी बात है इसमें सन्देह नहीं, पर उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय कौन सा है ?

स्वभावतः यहाँ वही कठिन और उद्दिग्ध करने वाला जाति-भेद तथा समाज-सुधार का सवाल या उपस्थित होता है, जो कई परिधियों से सर्वसामाजिक के मन में उठता रहा है। मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल जाति-प्राप्ति का भेद मिटानेवाला बचवा समाज-सुधारक मान नहीं हूँ। सीधे अर्थ में जाति-भेद या समाज-सुधार से भेद कुछ मतलब नहीं। तुम चाहें जिस जाति या समाज के क्यों न हों उससे कुछ बसता-बिगड़ता नहीं पर तुम किसी और जातिवाले की मृत्ता की दृष्टि से क्यों देखो ? मैं केवल प्रेम और मान प्रेम की

शिक्षा देता हूँ और मेरा यह कहना विश्वात्मा की मव-व्यापकता और समतास्पी वेदान्त के सिद्धान्त पर आघातित है। प्रायः पिछले एक सौ वर्षों में हमारे देश में समाज-सुधारकों और उनके तरह-तरह के समाज-सुधार मन्त्रिणी प्रस्तावों की बाढ़ आ गयी है। व्यक्तिगत रूप से इन समाज-सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिलता। अधिकांश अच्छे व्यक्ति और मद्दुद्देश्यवाले हैं। और किसी कर्म, विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित और प्रामाणिक बात है कि सामाजिक सुधारों के इन सौ वर्षों में सारे देश का कोई स्थायी और बहुमूल्य हित नहीं हुआ है। व्याख्यान-मंचों से हजारों वक्तृताएँ दी जा चुकी हैं, हिन्दू जाति और हिन्दू-सम्यक्ता के माथे पर कणक और निन्दा की न जाने कितनी बौछारें हो चुकी हैं, परन्तु इतने पर भी समाज का कोई वास्तविक उपकार नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? कारण ढूँढ निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यह भर्त्सना ही इसका कारण है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी ऐतिहासिक जातीय विशेषता की रक्षा करनी होगी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमें अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, पर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश समाज-सुधार आन्दोलन केवल पार्श्वार्थ कार्य-प्रणाली के विवेकशून्य अनुकरणमात्र हैं। इस कार्य-प्रणाली से भारत का कोई उपकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो सब समाज-सुधार के आन्दोलन हो रहे हैं, उनका कोई फल नहीं होता।

दूसरे, किसीकी भर्त्सना करना किसी प्रकार भी दूसरे के हित का मार्ग का नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि हमारे समाज में बहुतेरे दोष हैं—और दोष भला किस समाज में नहीं है? ऐ मेरे देशवासी भाइयो! मैं इस अवसर पर तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ससार की जितनी भिन्न भिन्न जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मैं इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिन्दू जाति ही अधिक नीतिपरायण और धार्मिक है। और हमारी सामाजिक प्रथाएँ ही अपने उद्देश्य तथा कार्य-प्रणाली में मानव जाति को सुखी करने में सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इसीलिए मैं कोई सुधार नहीं चाहता। मेरा आदर्श है, राष्ट्रीय मार्ग पर समाज की उन्नति, विस्तृति तथा विकास। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूँ, तब सारे ससार में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता, जिसने भारत के समान मानव-हृदय को उन्नत और सस्कृत बनाने की चेष्टा की हो। इसीलिए, मैं अपनी हिन्दू जाति की न तो करती हूँ और न अपराधी ठहराता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, 'जो कुछ-

तो ये वो स्मोक है। कृष्ण के उपदेश के सारस्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बक प्राप्त होता है

सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

विमस्यात्स्वविमस्यान्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ १३।२७॥

और,

सर्वं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिमस्यात्स्वविमस्यान्तं क्वतो याति परं गतिम् ॥ १३।२८॥

—“विनाश होनेवाले सब मूर्तों में जो लोग बलिघापी परमात्मा को स्थित देखते हैं यथार्थ में उन्हींका देखना सार्थक है क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते इसलिये वे परमगति को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार इस देश और अग्राय्य देशों में कस्याय कार्य की दृष्टि से बेबाल के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस देश में और विदेशों में भी मनुष्य जाति के दुःख दूर करने के लिए तथा सामन्य-समाज की उन्नति के लिए हम परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा। जहाँ भी बुराई फैलाई जाती है, वही अज्ञान भी मौजूब रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा साबूत किया है और मही साक्ष्यों में भी कहा गया है कि भेद-बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद-बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अन्दर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास किया जाय तो सब प्रकार से संसार का कस्याय किया जा सकता है। यही बेबाल का सर्वोच्च आदर्श है। प्रत्येक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक बात है और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना विस्तृत दूर की बात है। एक ऊँचा आदर्श दिना देना अच्छी बात है इसमें मन्देह नहीं पर उस आदर्श तक पहुँचाने का उपाय कौन सा है?

स्वभावतः यहाँ वही कठिन और उद्विग्न करने वाला जाति-भेद तथा समाज-मुपार का सत्रास का उपस्थित होना है, जो कर्त्तव्यता से सर्वसाधारण का मन में उठना रहा है। मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल जानि-जानि का भेद मिटानेवाला अथवा समाज-मुपारक भाव नहीं हूँ। सीने धर्य में जानि भेद या समाज-मुपार से भेद कुछ मतसब नहीं। तुम जादे बिल जानि या समाज के कर्त्तव्य ही उनमें कुछ बलता-विगबता नहीं पर तुम जिनी भीर जानिबानि को पुना की दृष्टि में क्यों देखो? मैं केवल प्रेम और भाव प्रेम की

का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। यूरोप के बड़े बड़े घर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं कि उनके पूर्वपुरुष उच्च वंशों के थे और तब तक वे सन्तुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंशपरम्परा किसी भयानक क्रूर शासक से स्थापित नहीं कर लेंगे, जो पहाड़ पर रहकर राहों बटोहियों की ताक में रहते थे और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते थे। आभिजात्य प्रदान करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था और हमारे घर्माध्यक्ष कार्डिनल इनमें से किसीसे अपनी वंशपरम्परा स्थापित किये बिना सन्तुष्ट नहीं रहते थे। फिर दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौपीनधारी, सर्वस्वत्यागी, वनवासी, फल-मूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की सन्तान हैं। भारतीय राजा भी अपनी वंशपरम्परा स्थापित करने के लिए वही जाते हैं। अगर तुम अपनी वंशपरम्परा किसी महर्षि से स्थापित कर सकते हो, तो ऊँची जाति के माने जाओगे, अन्यथा नहीं।

अतएव, हमारा उच्च वंश का आदर्श अन्यान्य देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक साधनासम्पन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण-आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है, जिसमें सासारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिन्दू जाति का यही आदर्श है। क्या तुमने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई क्रानून-कायदा नहीं है—वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं, और उनके लिए फौसी की सज़ा नहीं हो सकती? यह बात बिल्कुल सच है। स्वार्थपर मूढ़ लोगों ने जिस भाव से इस तत्त्व की व्याख्या की है, उस भाव से उसको मत समझो; सच्चे वेदान्ती भाव से इस तत्त्व को समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे मनुष्य का बोध हो, जिसने स्वार्थपरता का एकदम नाश कर डाला है, जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में ही बीतता है, जो देश ऐसे ही सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुरुषों से परिपूर्ण है, वह देश यदि विविधनिषेध के परे हो, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है? ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है? अथवा ऐसे लोगों को किसी शासन-तन्त्र के अधीन रहने की ही क्या जरूरत है। ये लोग साधुस्वभाव महात्मा हैं—ईश्वर के अन्तरगस्वरूप हैं, ये ही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं और हम शास्त्रों में देखते हैं—सत्ययुग में पृथ्वी पर केवल एक जाति थी और वह ब्राह्मण थी। महाभारत में हम देखते हैं, पुराकाल में सारी पृथ्वी ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमशः ज्यो ज्यो उनकी अवनति होने लगी,

सुमन किया है अच्छा ही किया है पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो। पुराने जमाने में इस देश में बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं पर अब भी उससे बड़ बड़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है। मैं निश्चित हूँ कि तुम जानते हो कि हम एक बगह एक अवस्था में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। यदि हम एक बगह स्थिर रहे, तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होना या पीछे हटना होना—हमें उभरते रहना होगा नहीं तो हमारी अवसति आप से आप होती जायगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं पर हमें समझी अपेक्षा भी उत्कृष्टतर जीवन का विकास करना होगा और जनता अपेक्षा और भी महान् कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर अवसति को प्राप्त होना यह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अक्षय पतन और मरण होगा। अतएव 'अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो'—तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है।

मैं किसी अधिक समाज-सुधार का प्रचारक नहीं हूँ। मैं समाज के दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वपुरुष समस्त मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वोत्तम सुन्दर प्रणाली बता गये हैं उसीका अवलम्बन कर उनके उद्देश्य को सम्पूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो। तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम क्षय मानव के एकत्व और उसके नैसर्गिक ईश्वरत्व-मानव्यी वेदान्तों आदर्शों के अधिकाधिक समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है उसे हमारी बर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है। और उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आचार-व्यवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और होय उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों बर्ष पहले जान लिया था। वे भी जाति भेद को तोड़ने वाले थे पर आजकल की तरह नहीं। जाति-भेद को तोड़ने से उमका मतलब यह नहीं था कि सह्य भर के लोग एक साथ भिन्नतर छत्राव कबाव उठावें या जितने मूर्ख और पातक हूँ वे सब जाड़े जिसके साथ घासी कर से और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना बना दें और न उमका यही विश्वास था कि जिस देश में जितने ही अधिक विषया-विबाह्र हूँ वह देश उमका ही उमत्त समझा जायगा। इस प्रकार ही किसी जाति को उमत्त होते मुझे अभी देखना है।

ब्राह्मण ही हमारे पूर्वपुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण

का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं कि उनके पूर्वपुरुष उच्च वंशो के थे और तब तक वे सन्तुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंशपरम्परा किसी भयानक क्रूर शासक से स्थापित नहीं कर लेंगे, जो पहाड़ पर रहकर राहों बटोहियों की ताक में रहते थे और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते थे। आभिजात्य प्रदान करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था और हमारे धर्माध्यक्ष कार्डिनल इनमें से किसीसे अपनी वंशपरम्परा स्थापित किये बिना सन्तुष्ट नहीं रहते थे। फिर दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौपीनधारी, सर्वस्वत्यागी, वनवासी, फल-मूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की सन्तान हैं। भारतीय राजा भी अपनी वंशपरम्परा स्थापित करने के लिए वही जाते हैं। अगर तुम अपनी वंशपरम्परा किसी महर्षि से स्थापित कर सकते हो, तो ऊँची जाति के माने जाओगे, अन्यथा नहीं।

अतएव, हमारा उच्च वंश का आदर्श अन्यान्य देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक साधनासम्पन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण-आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है, जिसमें सासारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिन्दू जाति का यही आदर्श है। क्या तुमने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून-कायदा नहीं है—वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं, और उनके लिए फाँसी की सजा नहीं हो सकती? यह बात बिल्कुल सच है। स्वार्थपर मूढ़ लोगो ने जिस भाव से इस तत्त्व की व्याख्या की है, उस भाव से उसको मत समझो, सच्चे वेदान्ती भाव से इस तत्त्व को समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे मनुष्य का बोध हो, जिसने स्वार्थपरता का एकदम नाश कर डाला है, जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में ही बीतता है, जो देश ऐसे ही सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुरुषों से परिपूर्ण है, वह देश यदि विधिविधेय के परे हो, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? ऐसे लोगो पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है? ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है? अथवा ऐसे लोगो को किसी शासन-तन्त्र के अधीन रहने की ही क्या जरूरत है। ये लोग साधुस्वभाव महात्मा हैं—ईश्वर के अन्तरंगस्वरूप हैं, ये ही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं और हम शास्त्रों में देखते हैं—सत्ययुग में पृथ्वी पर केवल एक जाति थी और वह ब्राह्मण थी। महाभारत में हम देखते हैं, पुराकाल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमशः ज्यों ज्यों उनकी अवनति होने लगी,

बहु जाति भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होती गयी। फिर, जब कस्य एक भूमता भूमता सत्ययुग आ पहुँचेगा तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जायेंगे। वर्तमान मुन एक मजिष्य में सत्ययुग के जाने की सूचना दे रहा है, इसी बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऊँची जातियों को नीची करने मत चाहे बाह्य विहार करने और शक्ति सुख-शोभ के लिए अपने अपने वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा छोड़ने से इस जातिभेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य देवाती धर्म का आदेश पालन करने संवेद्य जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श बन जायगा। तुम आर्य हो या अनार्य ऋषि-संस्तान हो ब्राह्मण हो या अत्यन्त नीच अन्धधर्म जाति के ही क्यों न हो माण्डूक्य के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्वपुरुषों का दिया हुआ एक महान् आदेश है। तुम सबके प्रति वचन एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा। निरन्तर उभरते के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊँची से ऊँची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों (पैरिया) को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। वेदान्त का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बरन् सारे ससार के लिए उपयुक्त है। हमारे जातिभेद का लक्ष्य यही है कि नीचे धरे सारी मानव जाति आध्यात्मिक मनुष्य के महान् आदर्श को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जो बृति दामा धीमं धान्ति उपासना और ध्यान का सम्पादी है। इस आदर्श में ईश्वर की स्थिति स्वीकृत है।

इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने का उपाय क्या है? मैं तुम लोगों को फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि कोसने निम्ना करने या बालियों की बीछार करने से कोई सद्गुरुरूप पुनः नहीं हो सकता। कपातार क्यों तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएँ की गयी हैं, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। केवल पारस्परिक सम्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति की जा सकती है। यह महान् नियम है और मेरी दृष्टि में जो योजनाएँ हैं उनकी व्याख्या के लिए कई मापनों की आवश्यकता होगी जिनमें मैं प्रतिदिन उल्लेखाल अपने विचारों को व्यक्त कर चूकूँ। अतएव आज मैं यही पर अपनी कल्पना का उपलक्षण करता हूँ। दिगुजो! मैं तुम्हें केवल इतनी ही याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा यह राष्ट्रीय वेदा हमें सदियों से हम पार से उस पार करता आ रहा है। सामय आवश्यक इसमें कुछ छेद हो गये हैं धायर बहु कुछ पुष्टता भी पढ़ गया है। यदि यही बात है, तो हम धारे भारतवासियों को प्राणों की बाजी लगाकर इन छेदों को बन्द कर देने और हमरा जीर्णोद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें अपने सभी देवधारियों की हम तनते की भूषता दे देनी चाहिए। वे प्राणों और

हमारी सहायता करें। मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोर से चिल्लाकर लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करूँगा। मान लो, लोगो ने मेरी बात अनसुनी कर दी, तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूँगा और न भर्त्सना ही करूँगा। पुराने ज़माने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं, और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सकें, तो एक साथ ही शान्तिपूर्वक डूब मरने में हमें सन्तोष होगा। देशभक्त बनो—जिस जाति ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किये हैं, उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। हे स्वदेशवासियो! मैं ससार के अन्यान्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूँ, उतना ही अधिक तुम लोगो के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शान्त और सत्त्वभाव हो, और तुम्ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आये हो—इस मायामय जड जगत् की पहली ही कुछ ऐसी है। जो हो, तुम इसकी परवाह मत करो। अन्त में आत्मा की ही जय अवश्य होगी। इस बीच आओ हम काम में सलग्न हो जायँ। केवल देश की निन्दा करने से काम नहीं चलने का। हमारी इस परम पवित्र मातृभूमि के काल-जर्जर कर्मजीर्ण आचारों और प्रथाओं की निन्दा मत करो। एकदम अघविश्वासपूर्ण और अतार्किक प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योंकि उनके द्वारा भी अतीत में हमारी जाति और देश का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान् हैं, जैसे ससार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने ससार में प्रायः सर्वत्र जाति-पाँति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव, जब जातिभेद का होना अनिवार्य है, तब उसे घन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। इसलिए निन्दा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो। तुम्हारा मुँह बन्द हो और हृदय खुल जाय। इस देश और सारे जगत् का उद्धार करो। तुम लोगो में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदान्त का आलोक घर घर ले जाओ, प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अन्तर्निहित है, उसे जगाओ। तब तुम्हारी सफलता का परिमाण जो भी हो, तुम्हें इस बात का सन्तोष होगा कि तुमने एक महान् उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन बिताया है, कर्म किया है और प्राण उत्सर्ग किया है। जैसे भी हो, महत्-कार्य की सिद्धि होने पर मानव जाति का दोनों लोको में कल्याण होगा।

मद्रास अभिनन्दन का उत्तर

श्री श्री जय श्याम लाले जी की मद्रास मद्रास-मार्गिकों द्वारा उक्त एक
मासिक पत्र लिखा गया। यह एक प्रकार का

ब्रह्म युग स्वामी जी

आज हम सब भारत-वासी देश में ब्राह्मण प्रचार के मोर्चे के अन्तर्गत
पर भारत मद्रासनिवासी मद्रासियों की ओर से आस्था-पूर्ण स्वागत करते हैं।
आज भारतीय मता में श्री जय श्याम लाले जी का रते हैं उनका अर्थ यह नहीं
है कि यह एक प्रकार का गोपनीय अथवा अज्ञान है, बल्कि हमने द्वारा हम भारतीय
मता में मान आधुनिक एवं आधुनिक प्रेम की भेंट है। तथा आने वाले दिनों की रूप
में भाग्यवश ही उच्च पावन भारतीय का प्रचार कर सके के प्रतिपादन का जो
बहुत बारीक किया है उक्त विभिन्न भारतीय बुद्धिवादी प्रकट करते हैं।

जब विनागो शहर में बर्म-महासभा का आयोजन किया गया उस समय स्वामी
भाबिका स्वामी देश के कुछ भागों के मत में हम बात की उत्पत्ति उत्पन्न हुई
कि हमारे देश तथा प्राचीन बर्म का भी प्रतिनिधित्व बर्म योग्यतापूर्वक किया जाय
तथा उमरा उमरा मद्रास अमेरिकन राज्य में भीर तिर उमरे द्वारा अन्य समस्त
पाश्चात्य देशों में प्रचार हो। उस अवसर पर हमारा यह लीमाप्य था कि हमारी
आयत भेंट हुई और पुनः हम उस बात का अनुभव हुआ जो बहुत विभिन्न राष्ट्रों
के इतिहास में पाय मिला हुआ है अर्थात् समय आने पर ऐसा व्यक्ति स्वयं आबिभूत
हो जाना है जो समय के प्रचार में सहायक होता है। और जब आपने उस पत्र
महासभा में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि रूप में जाने का बीड़ा उठाया तो हममें से अनेक
बाय लोग के मत में यह निश्चित भावना उत्पन्न हुई कि उस विरहमूर्खीय बर्म
महासभा में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व बड़ी योग्यतापूर्वक होगी क्योंकि आपकी
अनेकानेक शक्तियों को हम लोग बड़ा बहुत पान चुके थे। हिन्दू धर्म के समस्त
विद्वानों का प्रतिपादन आपने जिस स्पष्टता सुदृढ़ता तथा प्रामाणिकता से किया
उससे केवल बर्म-महासभा पर ही एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा बल्कि उसके
द्वारा अन्य पाश्चात्य देशों के स्त्री-पुरुषों को भी यह अनुभव हो गया कि भारतधर्म
के इस आध्यात्मिक ओष्ठ में विरता ही अमरत्व तथा प्रेम का सुख पान किया
जा सकता है और उसके फलस्वरूप मानव जाति का इतना सुन्दर, पूर्व व्यापक

तथा शुद्ध विकास हो सकता है, जितना कि इस विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। हम इस बात के लिए आपके विशेष कृतज्ञ हैं कि आपने ससार के महान् धर्मों के प्रतिनिधियों का ध्यान हिन्दू धर्म के उस विशेष सिद्धान्त की ओर आकर्षित किया, जिसको 'विभिन्न धर्मों में वन्वुत्व तथा सामजस्य' कहा जा सकता है। आज यह सम्भव नहीं रहा है कि कोई वास्तविक शिक्षित तथा सच्चा व्यक्ति इस बात का ही दावा करे कि सत्य तथा पवित्रता पर किसी एक विशेष स्थान, सम्प्रदाय अथवा वाद का ही स्वामित्व है या वह यह कहे कि कोई विशेष धर्म-मार्ग या दर्शन ही अन्त तक रहेगा और अन्य सब नष्ट हो जायेंगे। यहाँ पर हम आप ही के उन सुन्दर शब्दों को दुहराते हैं, जिनके द्वारा श्रीमद्भागवद्गीता का केन्द्रीय सामजस्य भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि 'ससार के विभिन्न धर्म एक प्रकार के यात्रास्वरूप है, जहाँ तरह तरह के स्त्री-पुरुष इकट्ठे हुए हैं तथा जो भिन्न भिन्न दशाओ तथा परिस्थितियों में से होकर एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं।'

हम तो यह कहेंगे कि यदि आपने सिर्फ इस पुण्य एव उच्च उद्देश्य को ही, जो आपको सौंपा गया था, अपने कर्तव्य रूप में निवाहा होता, तो उतने से ही आपके हिन्दू भाई बड़ी प्रसन्नता तथा कृतज्ञतापूर्वक आपके उस अमूल्य कार्य के लिए महान् आभार मानते। परन्तु आप केवल इतना ही न करके पार्श्व देशों में भी गये, तथा वहाँ जाकर आपने जनता को ज्ञान तथा शान्ति का सदेश सुनाया जो भारतवर्ष के सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा है। वेदान्त धर्म के परम युक्तिसम्मत होने को प्रमाणित करने में आपने जो यत्न किया है उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते समय हमें आपके उस महान् सकल्प का उल्लेख करते हुए बड़ा हर्ष होता है, जिसके आधार पर प्राचीन हिन्दू धर्म तथा हिन्दू दर्शन के प्रचार के लिए अनेकानेक केन्द्रों वाला एक सक्रिय मिशन स्थापित होगा। आप जिन प्राचीन आचार्यों के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एव जिस महान् गुरु ने आपके जीवन और उसके उद्देश्यों को उत्प्रेरित किया है, उन्हींके योग्य अपने को सिद्ध करने के लिए आपने इस महान् कार्य में अपनी सारी शक्ति लगाने का मकल्प किया है। हम इस बात के प्रार्थी हैं कि ईश्वर हमें वह सुअवसर दे जिसमें कि हम आपके साथ इस पुण्य कार्य में सहयोग दे सकें। साथ ही हम उम सर्व-शक्तिमान दयालु परमपिता परमेश्वर से करबद्ध होकर यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे, शक्तिशाली बनाए तथा आपके प्रयत्नों को वह गौरव तथा सफलता प्रदान करे जो सनातन मत्य के ललाट पर सदैव अंकित रहती है।

इसके बाद खेतड़ी के महाराजा का निम्नलिखित मानपत्र भी पढा गया

पुण्यपाद स्वामी जी

इस अवसर पर जब कि आप महास पधारे हैं, मैं यथाशक्ति धीमाविशीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित होकर, विशेष से आपके कुशलपूर्वक वापस कौट जाने पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ तथा पारश्चात्य देशों में आपके नि स्वार्थ प्रयत्नों को जो सफलता प्राप्त हुई है, उस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हम जानते हैं कि ये पारश्चात्य देश वे ही हैं, जिनके विद्वानों का यह वाक्य है कि 'यदि किसी क्षेत्र में विज्ञान में अपना अधिकार जमा किया तो फिर बर्म की मजाल भी नहीं है कि वह वहाँ अपना पैर रख सके' यद्यपि सच बात तो यह है कि विज्ञान ने स्वयं अपने को कभी भी सच्चे बर्म का विरोधी नहीं ठहराया। हमारा यह पवित्र आर्दीर्घ देश इस बात में विशेष माग्यशाली है कि सिकानो की बर्म-महावना में प्रतिनिधि के रूप में जाने के लिए उसे आप वैसे एक महापुरुष मिल सका और, स्वामी जी यह केवल आपकी ही विद्वता साहसिकता तथा अदम्य उत्साह का फल है कि पारश्चात्य देश बाँटे भी यह बात मची भाँति जान गए कि आज भी भारत के पास व्यापारिकता की कौसी असीम निधि है। आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप आज यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है कि सधार के अनेकानेक मतमतान्तरों के विरोधाभास का सामनात्मक वैशाल्य के सार्धमीम प्रकाश में हो सकता है। और सधार के लोगों को यह बात मची भाँति समझ लेने तथा इस महान् सत्य को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि विश्व के विकास में प्रकृति की सर्वैव योजना रही है 'विनिबता में एकता'। साथ ही विभिन्न बर्मों में समन्वय बन्धुत्व तथा पारस्परिक सहानुभूति एवं सहामता द्वारा ही मनुष्य जाति का जीवनव्रत उद्योपित एवं ससका चरमोद्देश्य सिद्ध होना सम्भव है। आपके महान् तथा पवित्र उत्साहबल में तथा आपकी श्रेष्ठ विचारों के स्फूर्तिदायक प्रभाव के आकार पर हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इस बात का सीमात्म्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी ही जीवों के सामने सधार के इतिहास में एक उस युग का प्राबुर्भाव देख सकेंगे जिसमें बर्मन्धिता बुजा तथा सपर्य का नाश होकर, मुझे आशा है कि शान्ति सहानुभूति तथा प्रेम का साम्राज्य होगा। और मैं अपनी प्रजा के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उसकी इया आप पर तथा आपके प्रयत्नों पर सर्वैव बनी रहे!

जब यह मानपत्र पढ़ा जा चुका तो स्वामी जी सजामरूप से उठ गये और एक घाड़ी में चढ़ गये जो जम्ही के लिए लगी थी। स्वामी जी ने स्वामत के लिए धार्द हुई जतना ही भीड़-जनी सबरवस्तु थी तथा उत्तम ऐना जीग समाम्य का कि उस अवसर पर ही स्वामी जी वैबल निम्नसिगित सक्षिप्त उत्तर ही दे सके) जाना पूर्ण उत्तर जम्ही दिनी हुनरे अवसर के लिए स्वमित रखा।

स्वामी जी का उत्तर

बन्धुओ, मनुष्य की इच्छा एक होती है परन्तु ईश्वर की दूसरी। विचार यह था कि तुम्हारे मानपत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक अंग्रेजी शैली पर हो, परन्तु यही ईश्वरेच्छा दूसरी प्रतीत होती है—मुझे इतने बड़े जनसमूह से 'रथ' में चढ़कर गीता के ढग से वोल्ना पड रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञ ही हैं, अच्छा ही है कि ऐसा हुआ। इससे भाषण में स्वभावतः ओज आ जायगा तथा जो कुछ मैं तुम लोगो से कहूँगा उसमें शक्ति का संचार होगा। मैं कह नहीं सकता कि मेरी आवाज तुम सब तक पहुँच सकेगी या नहीं, परन्तु मैं यत्न करूँगा। इसके पहले शायद खुले मैदान में व्यापक जनसमूह के सामने भाषण देने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था।

जिस अपूर्व स्नेह तथा उत्साहपूर्वक उल्लास से मेरा कोलम्बो से लेकर मद्रास पर्यन्त स्वागत किया गया है तथा जैसा लगता है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में किये जाने की सम्भावना है, वह मेरी सर्वाधिक स्वप्नमयी रगीन आशाओ से भी अधिक है। परन्तु इससे मुझे हर्ष ही होता है। और वह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे अपना वह कथन प्रत्येक वार सिद्ध होता दिखाई देता है जो मैं कई वार पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए सजीवनीस्वरूप होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है, और भारतवर्ष का विशेषत्व है धर्म। ससार के अन्य देशों में धर्म तो केवल कई बातों में से एक है, असल में वहाँ तो वह एक छोटी सी चीज़ गिना जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में धर्म राष्ट्रीय नीति का केवल एक अंश है, इंग्लिश चर्च शाही घराने की एक चीज़ है और इसीलिए उनकी चाहे उसमें श्रद्धा-भक्ति ही अथवा नहीं, वे उसके सहायक सदैव बने रहेंगे, क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि वह उनका चर्च है। और प्रत्येक भद्र पुरुष तथा महिला से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे, और वही मानो भद्रता का चिह्न है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी एक एक प्रबल राष्ट्रीय शक्ति होती है, यह शक्ति या तो जबरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई देती है अथवा किसी बौद्धिक खोज के रूप में। इसी प्रकार कहीं या तो यह सैन्यवाद के रूप में दिखाई देती है अथवा वाणिज्यवाद के रूप में। कह सकते हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है और इस प्रकार धर्म तो उस राष्ट्र की अन्य बहुत सी चीज़ों में से केवल एक ऊपरी सजावट की सी चीज़ रह जाती है।

पर भारतवर्ष में धर्म ही राष्ट्र के हृदय का मर्मस्थल है, इसीको राष्ट्र की रीढ़ कह लो अथवा वह नीव समझो जिसके ऊपर राष्ट्ररूपी इमारत खड़ी है। इस देश

में राजनीति का मत यहाँ तक कि बुद्धिबिनाश भी गौण समझे जाते हैं। भारत में परम जो राजनीति समझा जाता है। मैंने यह बात टीनडा बार सुनी है कि भारतीय जनता साधारण जनता की भाँति नहीं अभिन्न नहीं है और यह बात मनुष्य का भी है। जब मैं बोलस्यो में खतरा तो मुझे यह पता लगा कि वहाँ किसी को भी इस बात का ज्ञान न था कि यूरोप में कौन राजनीतिक उन्नतपुस्तक नहीं हुई है वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं मनिमंडल की कौनसी हार ही रही है, आदि आदि। एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान न था कि समाजवाद अराजकतावाद आदि धर्मों का अपना यूरोप के राजनीतिक वातावरण में अमुक्त परिवर्तन का क्या अर्थ है। परन्तु इसी ओर यदि तुम सजा के ही लोगों को ले लो तो वहाँ के प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा बच्चे को मालूम था कि उनके देश में एक भारतीय सम्प्रदाय आया है जो सिन्हायो की धर्म-महासभा में भाग लेने के लिए भेजा गया था तथा जिसने वहाँ अपने धर्म में शक्ति प्राप्त की। इससे निश्चय होता है कि उस देश में लोग वहाँ तक एसी सुचना से सम्बन्ध है जो उनके मतलब की है अथवा जिससे उनके दैनिक जीवन का तास्फ है उससे वे पक्कर अवगत हैं तथा जानने की इच्छा रखते हैं। राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन के अत्यावश्यक विषय नहीं रही हैं। परन्तु धर्म एवं आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मुख्य आधार रहे है जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर रहा है तथा फल-फूल है और हमना ही नहीं भविष्य में भी इसे इसीपर निर्भर रहना है।

संसार के राष्ट्रों द्वारा बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है। भारत ने सब एक का पक्ष ग्रहण किया है तथा अब समस्या संसार में घुसने का पक्ष। वह समस्या यह है कि भविष्य में कौन टिक सकेगा? क्या कारण है कि एक राष्ट्र जीवित रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है? जीवनसमय में पूजा टिक सकती है अथवा प्रेम भोगविलास विरहाधी है अथवा त्याग भौतिकता टिक सकती है या आध्यात्मिकता। हमारी विचारवादा उसी प्रकार की है जैसी हमारे पूर्वजों की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में थी। जिस अन्धकारमय प्राचीन काल तक पौराणिक परम्पराएँ भी पहुँच नहीं सकती उसी समय हमारे पक्षी पूर्वजों ने अपनी समस्या के पक्ष का ग्रहण कर लिया और संसार को चुनौती दे दी। हमारी समस्या को हल करने का रास्ता है वैराग्य त्याग निर्भीकता तथा प्रेम। इस में ही सब टिकने योग्य है। जो राष्ट्र इन्द्रियों को आसक्ति का त्याग कर बैठा है, वही टिक सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि आज हमें इतिहास इस बात की पक्की दे रहा है कि प्रायः प्रत्येक सभ्य में बरसाती मेढकों की तरह पने राष्ट्रों का उत्थान तथा पतन हो रहा है—अज्ञानमय मूल्य से प्रारम्भ करते हैं कुछ दिनों तक सुखका

मचाते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। परन्तु यह भारत का महान् राष्ट्र जिसको अनेकानेक ऐसे दुर्भाग्यो, खतरो तथा उथलपुथल की कठिनतम समस्याओ से उलझना पडा है, जैसा कि ससार के किसी अन्य राष्ट्र को करना नहीं पडा, आज भी कायम है, टिका हुआ है, और इसका कारण है सिर्फ वैराग्य तथा त्याग क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि बिना त्याग के धर्म रह ही नहीं सकता। इसके त्रिपरीत यूरोप एक दूसरी ही समस्या के सुलझाने मे लगा हुआ है। उसकी समस्या यह है कि एक आदमी अधिक से अधिक कितनी सम्पत्ति इकट्ठा कर सकता है, वह कितनी शक्ति जुटा सकता है, भले ही वह ईमानदारी से हो या वेईमानी से, नेकनामी से हो या बदनामी से। क्रूर, निर्दय, हृदयहीन, प्रतिद्वन्द्विता, यही यूरोप का नियम रहा है। पर हमारा नियम रहा है वर्ण-विभाग, प्रतिस्पर्धा का नाश, प्रतिस्पर्धा के बल को रोकना, इसके अत्याचारो को रौंद डालना तथा इस रहस्यमय जीवन मे मानव का पथ शुद्ध एव सरल बना देना।

स्वामी जी का भाषण इस प्रकार हो ही रहा था कि इस अवसर पर जनता की ऐसी भीड उमड़ी कि उनका भाषण सुनना कठिन हो गया। इसलिए स्वामी जी ने यह कहकर ही संक्षेप मे अपना भाषण समाप्त कर दिया।

मित्रो, मैं तुम्हारा जोश देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, यह परम प्रशंसनीय है। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस भाव को देखकर नाराज हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ—बस ऐसा ही अदम्य उत्साह चाहिए, ऐसा ही जोश हो। सिर्फ इतना ही है कि इसे चिरस्थायी रखना—इसे बनाये रखना। इस आग को बुझ मत जाने देना। हमे भारत मे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी महायता की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा ही जोश चाहिए। अच्छा, अब इम मभा को जारी रखना असम्भव प्रतीत होता है। तुम्हारे सदैव व्यवहार तथा जोशीले स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ। किसी दूसरे मौके पर शान्ति मे हम-तुम फिर कुछ और बातचीत तथा भावविनिमय करेगे—मित्रो, अभी के लिए नमस्ते।

चूँकि तुम लोगों की भीड चारो ओर है और चारो ओर घूमकर व्याख्यान देना अनम्भव है, इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे देखकर ही सतुष्ट हो जाओ। अपना विस्तृत व्याख्यान मैं फिर किसी दूसरे अवसर पर दूँगा। तुम्हारे उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुन धन्यवाद।

मेरी क्रान्तिकारी योजना

[मद्रास के बिक्टोरिया हॉल में दिया गया भाषण]

उस दिन अधिक भीड़ के कारण मैं व्याख्यान समाप्त नहीं कर सका था अतएव मद्रास निवासी मेरे प्रति जो निरन्तर सव्य व्यवहार करते आये हैं उसके लिए आज मैं उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि अमिन्टनरन-पनों में मेरे लिए जो सुन्दर सुन्दर विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उनके लिए मैं किंचित प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ। मैं प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे इन कृपापूर्ण तथा उदार प्रशंसकों के योग्य बना दें और इन योग्य भी कि मैं अपना साथ जीवन अपने बर्ष और मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर सकूँ प्रभु मुझे इनके योग्य बनाये।

मैं समझता हूँ कि मुझमें अनेक दोषों के होते हुए भी जोड़ा साहस है। मैं भारत से पारभात्य देशों में कुछ सन्देश के गया था और उसे मैंने निर्भीकता से अमेरिका और इन्डो-बासियो के सामने प्रकट किया। आज का विषय आरम्भ करने के पूर्व मैं साहसपूर्वक दो सव्य तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरे चारों ओर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं, जो मेरे कार्य की उत्पत्ति में विशेष रूप से बिम्ब डालने की चेष्टा कर रही हैं यहाँ तक कि यदि सम्भव हो सके तो वे मुझे एकबारगी कुचल कर मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर दें। पर ईश्वर को धन्यवाद कि वे सारी चेष्टाएँ विफल हो गयी हैं, और इस प्रकार की चेष्टाएँ सबैव विकल ही सिद्ध होती हैं। मैं गठ तीन वर्षों से बैस रहा हूँ कुछ लोग मेरे एवं मेरे कार्यों के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त धारणाएँ बनाये हुए हैं। अब तक मैं विदेश में था मैं चुप रहा मैं एक धम्क भी नहीं बोला। पर आज मैं अपने देश की भूमि पर खड़ा हूँ मैं स्पष्टीकरण के रूप में कुछ सव्य कहना चाहता हूँ। इन सव्यों का क्या फल होगा जबकि वे सव्य तुम लोगों के हृदय में किन्त किन्त मार्गों का सरोक करोगे इतनी मैं परबाह नहीं करता। मुझे बहुत बुरा भिन्ता है क्योंकि मैं वहीं सम्प्राप्ति हूँ जिसने लगभग चार वर्ष पहले अपने देश और कमबल के साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश किया था और नहीं सारी बुनियाद इस समय भी मेरे सामने पकी है।

विना और अधिक भूमिका के मैं अब अपने विषय को आरम्भ करता हूँ। सबसे पहले मुझे थियोसॉफिकल सोसायटी के सम्बन्ध में कुछ कहना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सोसायटी से भारत का कुछ भला हुआ है और इसके लिए प्रत्येक हिन्दू उक्त सोसायटी और विशेषकर श्रीमती वेसेट का कृतज्ञ है। यद्यपि मैं श्रीमती वेसेट के सम्बन्ध में बहुत कम ही जानता हूँ, पर जो कुछ भी मुझे उनके बारे में मालूम है, उसके आधार पर मेरी यह धारणा है कि वे हमारी मातृभूमि की सच्ची हितचिन्तक हैं और यथाशक्ति उसकी उन्नति की चेष्टा कर रही हैं, इसलिए वे प्रत्येक सच्ची भारत-सन्तान की विशेष कृतज्ञता की अधिकारिणी हैं। प्रभु उन पर तथा उनसे सम्बन्धित सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें! परन्तु यह एक बात है, और थियोसॉफिकल सोसायटी में सम्मिलित होना एक दूसरी बात। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम एक बात है, और कोई मनुष्य जो कुछ कहे, उसे बिना विचारे, बिना तर्क किये, बिना उसका विश्लेषण किये निगल जाना सर्वथा दूसरी बात। एक अफवाह चारों ओर फैल रही है और वह यह कि अमेरिका और इंग्लैण्ड में जो कुछ काम मैंने किया है, उसमें थियोसॉफिस्टों ने मेरी सहायता की है। मैं तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रत्येक शब्द गलत है, प्रत्येक शब्द झूठ है। हम लोग इस जगत् में उदार भावों एवं भिन्न मतवालों के प्रति सहानुभूति के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें सुना करते हैं। यह है तो बहुत अच्छी बात, पर कार्यत हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सब बातों में विश्वास करता है, केवल तभी तक वह उससे सहानुभूति पाता है, पर ज्यों ही वह किसी विषय में उससे भिन्न विचार रखने का साहस करता है, त्यों ही वह सहानुभूति गायब हो जाती है, वह प्रेम खत्म हो जाता है। फिर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनका अपना अपना स्वार्थ रहता है। और यदि किसी देश में ऐसी कोई बात हो जाय, जिससे उनके स्वार्थ में कुछ घक्का लगता हो, तो उनके हृदय में इतनी ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न हो जाती है कि वे उस समय क्या कर डालेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि हिन्दू अपने घरों को साफ करने की चेष्टा करते हों, तो इससे ईसाई मिशनरियों का क्या बिगड़ता है? यदि हिन्दू प्राणपण से अपना सुधार करने का प्रयत्न करते हों, तो इसमें ब्राह्मणसमाज और अन्यान्य सुधारसंस्थाओं का क्या जाता है? ये लोग हिन्दुओं के सुधार के विरोध में क्यों खड़े हों? ये लोग इस आन्दोलन के प्रबलतम शत्रु क्यों हों? क्यों?—यही मेरा प्रश्न है। मेरी समझ में तो उनकी घृणा और ईर्ष्या की मात्रा इतनी अधिक है कि इस विषय में उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करना भी सर्वथा निरर्थक है।

आज से चार बर्य पहले जब मैं अमेरिका जा रहा था—साठ समुद्र पार, बिना किसी परिचय-पत्र के बिना किसी जान-पहुँचान के एक बतहीन मित्रहीन ब्रह्मचर्यव्रत के रूप में—तब मैंने बियोसॉफिस्टो सोसायटी के नेता से भेंट की। स्वभावतः मैंने सोचा था कि जब ये अमेरिकावासी हैं और भारत-भक्त हैं तो सम्भवतः अमेरिका के किसी सख्त के नाम मुझे एक परिचय-पत्र दे देंगे। किन्तु जब मैंने उनके पास जाकर इस प्रकार के परिचय-पत्र के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने पूछा “क्या आप हमारी सोसायटी के सदस्य बनने के लिए उत्तर दिया नहीं मैं किस प्रकार आपकी सोसायटी का सदस्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके अधिकांश सिद्धान्तों पर विपक्ष नहीं करता। उन्होंने कहा “तब मुझे खेद है मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? जो हो मैं अपने कतिपय मद्रासी मित्रों की सहमता से अमेरिका गया। उन मित्रों में से अनेक जहाँ पर उपस्थित हैं, केवल एक ही अनुपस्थित हैं, स्वामीजी के सुब्रह्मण्य अम्बर जिसके प्रति अपनी परम कृतज्ञता प्रकट करना क्षेप है। उनमें प्रतिभावादी पुस्तक की अन्तर्दृष्टि विद्यमान है। इस जीवन में मेरे सच्चे मित्रों में से वे एक हैं वे भारत माता के सच्चे समूह हैं। अस्तु, धर्म-महासभा के कई मास पूर्व ही मैं अमेरिका पहुँच गया। मेरे पास रुपये बहुत कम थे और वे सीधे ही समाप्त हो गये। धरम जाया भी जा गया और मेरे पास वे सिर्फ गरमी के कपड़े। उस दौर शीतप्रवाह देख मैंने बाहिर क्या करें यह कुछ सूझता न था। यदि मैं मार्ग में भीड़ माँगने रूपता तो परिणाम यही होता कि मैं जेक भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास केवल कुछ ही बास्त्र बचे थे। मैंने अपने मद्रासवासी मित्रों के पास तार भेजा। वह बात बियोसॉफिस्टो को मालूम हो गयी और उनमें से एक ने लिखा अब सीतल सीधे ही मर जायगा ईस्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ। बला टली! ता क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? मैंने वे बास्त्रें इस समय कहना नहीं चाहता था किन्तु मेरे बेबाकासी यह सब जानने के इच्छुक थे बात कहनी पड़ी। मर तीन बर्यों तक इस सम्बन्ध में एक शब्द भी मैंने मुँह से नहीं निकाला। चुपचाप रहता ही मेरा मूलमंत्र रहा किन्तु आज ये बात मुँह से निकल पड़ी। पर बात यहाँ पर पूरी नहीं हो जाती। मैंने धर्म-महासभा में कई बियोसॉफिस्टो को देखा। मैंने उनसे बातचीत करने और मिलने-जुलने की भिष्टा की। उन लोगों में जिस अज्ञान भरी दृष्टि से मेरी ओर देना वह आज भी मेरी नज़रों पर नाच रही है—मानो वह वह रही थी “यह यहाँ का धर्म यहाँ देवताओं के बीच आ गया? मैं पूछता हूँ क्या यहाँ मेरे लिए रास्ता बना देना था? हाँ तो धर्म-महासभा में मेरा बहुत नाम तथा धन हो गया और तब से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्य भार आ गया। पर प्रत्येक स्वाम

पर इन लोगों ने मुझे दवाने की चेष्टा की। थियोसॉफिकल सोसायटी के सदस्यों को मेरे व्याख्यान सुनने की मनाही कर दी गयी। यदि वे मेरी वक्तृता सुनने आते, तो वे सोसायटी की सहानुभूति खो देते, क्योंकि इस सोसायटी के गुप्त (एसोटेरिक) विभाग का यह नियम ही है कि जो मनुष्य उक्त विभाग का सदस्य होता है, उसे केवल कुथमी और मोरिया (वे जो भी हो) के पाम से ही शिक्षा ग्रहण करनी पडती है—अवश्य इनके दृश्य प्रतिनिधि, मिस्टर जज और मिमेज वेसेन्ट से। अत उक्त विभाग के सदस्य होने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपना स्वाधीन विचार विल्कुल छोड़कर पूर्ण रूप से इन लोगों के हाथ में आत्मसमर्पण कर दे। निश्चय ही मैं ये सब बातें नहीं कर सकता था, और जो मनुष्य ऐसा करे, उसे मैं हिन्दू कह भी नहीं सकता। मेरे हृदय में स्वर्गीय मिस्टर जज के लिए बड़ी श्रद्धा है। वे गुणवान, उदार, सरल और थियोसॉफिस्टों के योग्यतम प्रतिनिधि थे। उनमें और श्रीमती वेसेन्ट में जो विरोध हुआ था, उसके सम्बन्ध में कुछ भी राय देने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने 'महात्मा' की सत्यता का दावा करते हैं। और यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों एक ही 'महात्मा' का दावा करते हैं। ईश्वर जाने, सत्य क्या है—वे ही एकमात्र निर्णायक हैं। और जब दोनों पक्षों में प्रमाण की मात्रा बराबर है, तब ऐसी अवस्था में किसी भी पक्ष में अपनी राय प्रकट करने का किसी को अधिकार नहीं।

हाँ, तो इस प्रकार उन लोगों ने समस्त अमेरिका में मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया। पर वे यही पर नहीं रुके, वे दूसरे विरोधी पक्ष—ईसाई मिशनरियों—से जा मिले। इन ईसाई मिशनरियों ने मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे भयानक झूठ गढ़े, जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। यद्यपि मैं उस परदेश में अकेला और मित्रहीन था, तथापि उन्होंने प्रत्येक स्थान में मेरे चरित्र पर दोषारोपण किया। उन्होंने मुझे प्रत्येक मकान से बाहर निकाल देने की चेष्टा की, और जो भी मेरा मित्र बनता, उसे मेरा शत्रु बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे भूखो मार डालने की कोशिश की, और यह कहते मुझे दुःख होता है कि इस काम में मेरे एक भारतवासी भाई का भी हाथ था। वे भारत में एक सुधारक दल के नेता हैं। ये सज्जन प्रतिदिन घोषित करते हैं कि 'ईसा भारत में आये हैं।' तो क्या इसी प्रकार ईसा भारत में आयेंगे? क्या इसी प्रकार भारत का सुधार होगा? इन सज्जन को मैं अपने बचपन से ही जानता था, ये मेरे परम मित्र भी थे। जब मैं उनसे मिला, तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने किसी देशभाई को नहीं देखा था। पर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया। जिस दिन धर्म-महासभा ने मुझे सम्मानित किया, जिस दिन शिकागो में मैं लोकप्रिय हो गया, उसी दिन से

आज से चार वर्ष पहले जब मैं अमेरिका जा रहा था—सात समुद्र पार, बिना किसी परिचय-पत्र के बिना किसी जान-पहचान के एक अनहीन मित्रहीन व्यक्त सप्यासी के रूप में—तब मैंने बियोसॉफिस्टस सोसायटी के नेता से भेंट की। स्वभावतः मैंने सोचा था कि जब ये अमेरिकावासी हैं और भारत भक्त हैं, तो सम्भवतः अमेरिका के किसी संरक्षक के नाम मुझे एक परिचय-पत्र दे देंगे। किन्तु जब मैंने उनके पास जाकर इस प्रकार के परिचय-पत्र के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने पूछा “क्या आप हमारी सोसायटी के सदस्य बनने? मैंने उत्तर दिया “नहीं मैं किस प्रकार आपकी सोसायटी का सदस्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके अधिनाथ सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा ‘तब मुझे खेद है मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? जो हो मैं अपने कतिपय मराठी मित्रों की सहायता से अमेरिका गया। उन मित्रों में से अनेक यहाँ पर उपस्थित हैं केवल एक ही अनुपस्थित है, म्यामाजीय बुद्धाध्य सम्पर जिन्होंने प्रति अपनी परम हृतज्ञता प्रकट करना खेप है। उनमें प्रतिभाशाली पुरुष की अन्तर्बुद्धि विद्यमान है। इस जीवन में मेरे सच्चे मित्रों में से वे एक हैं वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। अस्तु, बर्म-महासभा के कई मास पूर्व ही मैं अमेरिका पहुँच गया। मेरे पास रुपये बहुत कम थे और वे शीघ्र ही समाप्त हो गये। इन्वर जाइ भी आ गया और मेरे पास वे सिर्फ़ गरमी के कपड़े। उस घोर शीतप्रधान देश में मैं आतिथ्य क्या करूँ यह कुछ पृथक् न था। यदि मैं मार्ग में भीख माँगने लगता तो परिणाम यही होता कि मैं जेल में डिया जाता। उस समय मेरे पास केवल कुछ ही डालर बचे थे। मैंने अपने मराठवासी मित्रों के पास तार भेजा। यह बात बियोसॉफिस्टा को मालूम हो गयी और उनमें से एक ने लिखा अब ध्यान दीजिए मैं मर जायगा ईस्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ। बला टकी! तो क्या यहाँ मेरे लिए रास्ता बना देना था? मैंने बलें इस समय कहना नहीं चाहता था किन्तु मरे देवावासी यह सब जानने के इच्छुक थे अतः कहनी पड़ी। मल तीन वर्षों तक इन सम्बन्ध में एक पत्र भी मैंने भेज स नहीं निकाला। चुपचाप रहना ही मेरा मूलमंत्र रहा किन्तु आज ये बात मुझे स निवृत्त पड़ी। पर बात यही पर पूरी नहीं हो पायी। मैंने बर्म-महासभा में कई बियोसॉफिस्टा को भेजा। मैंने उनसे बातचीत करने और मिलने-जुलने की अप्ना की। उन लोगों में जिस अबजा भरी बुद्धि से मेरी जोर होगा वह आज भी मेरी कजरी पर आज रही है—मानो वह कह रही की “यह नहीं था कुछ नहीं था यही देवताओं के बीच आ गया? मैं पूछता हूँ क्या यहाँ मेरे लिए रास्ता बना देना था? हाँ तो बर्म-महासभा में मेरा बहुत नाम तथा पत्र हो गया और तब से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्य भार आ गया। पर शक्यतः तबान

सबका दास बना सके। मैं उन्हीं महापुरुष के श्रेष्ठ चरणों को अपने मस्तक पर धारण किये हूँ। वे ही मेरे आदर्श हैं—मैं उन्हीं आदर्श पुरुष के जीवन का अनुकरण करने की चेष्टा करूँगा। सबका सेवक बनकर ही एक हिन्दू अपने को उन्नत करने की चेष्टा करता है। उसे इसी प्रकार, न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से, सर्वसाधारण को उन्नत करना चाहिए। बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में उम मनुष्य का दृष्टान्त उपस्थित कर देती है, जो विदेश में अपने मित्र को भूखा मार डालना चाहता है। क्यों?—केवल इसीलिए कि उसका मित्र लोकप्रिय हो गया है और उसके विचार में वह मित्र उसके घनोपार्जन में बाधक होता है। और असल, सनातन हिन्दू धर्म के उदाहरणस्वरूप हैं ये दूसरे व्यक्ति, जिनके सम्बन्ध में मैंने अभी कहा है। इन्से विदित हो जायगा कि सच्चा हिन्दू धर्म किस प्रकार कार्य करता है। हमारे इन सुधारकों में से एक भी, ऐसा जीवन गठन करके दिखाये तो सही जो एक पैरिया की भी सेवा के लिए तत्पर हो। फिर तो मैं उसके चरणों के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करूँ, पर हाँ, उसके पहले नहीं। लम्बी-चीड़ी बातों की अपेक्षा थोड़ा कुछ कर दिखाना लाख गुना अच्छा है।

अब मैं मद्रास की समाज-सुधारक समितियों के बारे में कुछ कहूँगा। उन्होंने मेरे साथ बड़ा सदय व्यवहार किया है। उन्होंने मेरे लिए अनेक मधुर शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे बताया है कि मद्रास और बंगाल के समाज-सुधारकों में बड़ा अन्तर है। मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ। मैंने अक्सर तुम लोगों से कहा है, और यह तुम लोगों में से बहुतों को याद भी होगा कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी अवस्था में है। बंगाल में जैसी क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही है, वैसी मद्रास में नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे स्थायी रूप से सब विषयों में उन्नति हो रही है, यहाँ पर समाज का क्रमशः विकास हो रहा है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल में कही कही कुछ कुछ पुनरुत्थान हुआ है, पर मद्रास में यह पुनरुत्थान नहीं है, यह है समाज की स्वाभाविक उन्नति। अतएव दोनों प्रदेशों के निवासियों की विभिन्नता के सम्बन्ध में समाज-सुधारक जो कुछ कहते हैं, उनसे मैं सर्वथा सहमत हूँ। परन्तु एक विभिन्नता और है, जिसे वे नहीं समझते। इन सस्याओं में से कुछ मुझे डराकर अपना सदस्य बनाना चाहती हैं। ये लोग ऐसा करें, यह एक आश्चर्यजनक बात है। जो मनुष्य अपने जीवन के चौदह वर्षों तक लगातार फाकाकशी का मुकाबला करता रहा हो, जिसे यह भी न मालूम रहा हो कि दूसरे दिन का भोजन कहाँ से आयेगा, सोने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा, वह इतनी सरलता से बमकाया नहीं जा सकता। जो मनुष्य बिना कपड़ों के और बिना यह जाने कि दूसरे समय भोजन कहाँ से मिलेगा, उस स्थान पर रहा हो, जहाँ का तापमान शून्य से भी नीचे

उसका स्वर बरक मया और छिने छिने मुझे हानि पहुँचाने में उन्होंने कोई कसर छठा नहीं रखी। मैं पूछता हूँ क्या इसी तरह ईसा मारुतबर्ष में आयेंगे? क्या बीस वर्ष ईसा की उपासना कर उन्होंने यही शिक्षा पाई है? हमारे ये बड़े बड़े सुधारकमन कहते हैं कि ईसाई धर्म और ईसाई लोग भारतवासियों को उन्नत बनायेंगे। तो क्या यह इसी प्रकार होगा? यदि उक्त सञ्जन को इसका एक उदाहरण किया जाय तो निस्सन्देह स्थिति कोई आशाजनक प्रतीत नहीं होती।

एक बात और। मैंने समाज-सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं खूब हूँ और मुझसे पूछा गया था कि एक खूब को सन्यासी होने का क्या अधिकार है? तो इसपर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का बंधन हूँ जिनके चरकमनों पर प्रत्येक ब्राह्मण 'यमाम धर्मराजाय चित्रगुप्ताय नमः' उच्चारण करते हुए पुण्याब्धि प्रदान करता है और जिनके ब्रह्म विभूत शक्ति हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज-सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति में पुराणे जमाने में खम सेबाओं के अतिरिक्त कई सताब्दियों तक जाड़े मारुतबर्ष का शासन किया था। यदि मेरी जाति की सनता छोड़ दी जाय तो भारत की वर्तमान सम्यता का क्या भेष रहेगा? जकेके बयाक में ही मेरी जाति में सबसे बड़े धार्मिक सबसे बड़े कवि सबसे बड़े इतिहासज्ञ सबसे बड़े पुरातत्त्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्मप्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से मारुतबर्ष को विभूत किया है। इन निन्दकों को बोझ अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था ब्राह्मण शक्ति तथा वैश्य इन तीनों वर्गों के सम्बन्ध में खण अध्ययन तो करना था खण यह तो जानना था कि तीनों वर्गों को सन्यासी होने और देश के अध्ययन करने का समान अधिकार है। ये बातें मैंने यो ही प्रसंगबस कह दी। वे जो मुझे खूब कहते हैं इसकी मुझे शक्ति में पीडा नहीं। मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था इससे उसका कुछ परिपोष ही जायगा। यदि मैं पैरिया (नाथ आश्रम) होता तो मुझे और भी आमन्द आता क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूँ जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया (आश्रम) के चर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। अनस्य यह इस पर सहमत हुआ नहीं—और मन्ना हीना भी कैसे? एक तो ब्राह्मण फिर उस पर सन्यासी के आकर चर साफ करेये इस पर क्या यह कभी खोजी हो सनता था? निदान एक दिन जाभी खण को उठकर कुण्ड रूप से उन्होंने उस पैरिया के चर में प्रवेश किया और उसका पात्राता साफ कर दिया उन्होंने अपने कम्बे कम्बे बासा से उस स्थान को पोछ बासा। और यह नाम वे सपाठार कई दिनों तक करते रहे, ताकि वे अपने की

सबका दास बना सके। मैं उन्हीं महापुरुष के श्री चरणों को अपने मस्तक पर धारण किये हूँ। वे ही मेरे आदर्श हैं—मैं उन्हीं आदर्श पुरुष के जीवन का अनुकरण करने की चेष्टा करूँगा। सबका सेवक बनकर ही एक हिन्दू अपने को उन्नत करने की चेष्टा करता है। उसे इसी प्रकार, न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से, सर्वसाधारण को उन्नत करना चाहिए। बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में उस मनुष्य का दृष्टान्त उपस्थित कर देती है, जो विदेश में अपने मित्र को भूखा मार डालना चाहता है। क्यों ?—केवल इसीलिए कि उसका मित्र लोकप्रिय हो गया है और उसके विचार में वह मित्र उसके धनोपार्जन में बाधक होता है। और असल, सनातन हिन्दू धर्म के उदाहरणस्वरूप है ये दूसरे व्यक्ति, जिनके सम्बन्ध में मैंने अभी कहा है। इससे विदित हो जायगा कि सच्चा हिन्दू धर्म किस प्रकार कार्य करता है। हमारे इन सुधारकों में से एक भी, ऐसा जीवन गठन करके दिखाये तो सही जो एक पैरिया की भी सेवा के लिए तत्पर हो। फिर तो मैं उसके चरणों के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करूँ, पर हाँ, उसके पहले नहीं। लम्बी-चौड़ी बातों की अपेक्षा थोड़ा कुछ कर दिखाना लाख गुना अच्छा है।

अब मैं मद्रास की समाज-सुधारक समितियों के बारे में कुछ कहूँगा। उन्होंने मेरे साथ बड़ा सदाय व्यवहार किया है। उन्होंने मेरे लिए अनेक मधुर शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे बताया है कि मद्रास और बंगाल के समाज-सुधारकों में बड़ा अन्तर है। मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ। मैंने अक्सर तुम लोगों से कहा है, और यह तुम लोगों में से बहुतों को याद भी होगा कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी अवस्था में है। बंगाल में जैसी क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही है, वैसी मद्रास में नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे स्थायी रूप से सब विषयों में उन्नति हो रही है, यहाँ पर समाज का क्रमशः विकास हो रहा है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल में कही कही कुछ कुछ पुनरुत्थान हुआ है, पर मद्रास में यह पुनरुत्थान नहीं है, यह है समाज की स्वाभाविक उन्नति। अतएव दोनों प्रदेशों के निवासियों की विभिन्नता के सम्बन्ध में समाज-सुधारक जो कुछ कहते हैं, उनसे मैं सर्वथा सहमत हूँ। परन्तु एक विभिन्नता और है, जिसे वे नहीं समझते। इन सस्थाओं में से कुछ मुझे डराकर अपना सदस्य बनाना चाहती हैं। ये लोग ऐसा करें, यह एक आश्चर्यजनक बात है। जो मनुष्य अपने जीवन के चौदह वर्षों तक लगातार फाकाकशी का मुकाबला करता रहा हो, जिसे यह भी न मालूम रहा हो कि दूसरे दिन का भोजन कहाँ से आयेगा, सोने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा, वह इतनी सरलता से घमकाया नहीं जा सकता। जो मनुष्य बिना कपड़ों के और बिना यह जाने कि दूसरे समय भोजन कहाँ से मिलेगा, उस स्थान पर रहा हो, जहाँ का तापमान शून्य से भी तीस-

द्वितीय बम का वह भाग में दूनी गणना में नहीं कराना या करना। यही पत्नी का है जो मैं उदग नहीं—मृत्यु आती यही दुःख है। मेरा यौवन निद्रा का अनुभव भी है और मेरे पास गमार के लिए एक गणना है जो मैं दिना तिनी कर न दिना भविष्य की भिन्ना त्रिप गय को हूँ। गुमारकी में मैं नहींगा त्रि मैं स्वयं उदग नहीं। वह कर गुमारक है। व त्याग केवल इतर उपर भावा गुमार बनना पार है। और मैं जानता हूँ आमुत्र गुमार। हम लोग का सम्भेद है वरत गुमार की प्रभावी में। उमरी प्रभावी विनापात्मक है और मेरी वरत मात्मक। मैं गुमार म विनाम नहीं बनना मैं विरतग बनता हूँ वसामिभ उग्रति म। मैं जाने को ईश्वर के स्थात पर प्रविष्टि कर जाने गमात्र व लोगों व गिर पर यह उग्रता मझे का माह्य नहीं कर गणा त्रि तुम्हें इती भक्ति पलना हागा दूमरी वरत नहीं। मैं हा गिके उग गिलारी की भक्ति हाता पाहता हूँ जो राम के मनु भावने के समय जाने योगसामग्य योरा वात सावर गनुत्र हो गयी थी। यही मेरा भाव है। यह अद्भुत चाल-वीर्यमाली यह युव युग से कार्य करता आ रहा है राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रभाव हम लोगों के सम्मुख आ रहा है। जीवन जानता है जीवन कायमूर्तक वरत बनता है कि यह अच्छा है या बुरा और यह किस प्रकार ज्योमा? हबानों पटमात्रक उनके चारा और उपस्थित हार उग एव विनिष्ट प्रकार की स्थिति वरत वमी उमरी यति की मन्द और वभी उस तीव्र कर देते हैं। उमर केग को नियमित करने का जीवन छाह्य कर सकता है? हमारा काम तो फल की आर बुद्धि न एत केवल काम वरत जाना है जैसा कि पीता में कहा है। राष्ट्रीय जीवन को जिस रूप में वरत है देन जानी बम बहु अपन इन व उपस्थित करता जायगा जो उगकी उमति का मार्ग निश्चित नहीं कर सकता। हमारा समाज म बहुत सी बुद्धियाँ हैं पर इस तरह बुद्धियाँ तो दूमरे समाजों म भी हैं। यहाँ की भूमि विपशात्री व जामू से वभी कभी वर होती है तो पारजात्य देव का वायुमण्डल अविवाहित विद्वानों की आहा से भरा रहता है। यहाँ का जीवन प्रतीती की ज्योटी से जर्जरित है, तो यहाँ पर लोग विनामिता के विषय में जीवन्मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर लोग इसकिए आत्महत्या करना चाहते हैं कि उनके पास जाने को कुछ नहीं है तो वहाँ पाषाण (मौद) की मचुरता के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। बुद्धियाँ सभी बचह हैं यह तो पुराने बात-सोम की तरह है। यदि उसे वर से हटाओ तो वह छिद्र में बसा जाता है। यहाँ से हटाने पर वह दूखी जगह भाग जाता है। वर उसे केवल एक जगह से दूखी बनह ही भया सजते हैं। वे बच्चो बुद्धियों क निराकरण की बच्चा करना ही सही उपाय नहीं है। हमारे वर्धनसार्यों में विना

है कि अच्छे और बुरे का नित्य सम्बन्ध है। वे एक ही मिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम्हारे पाम एक है, तो दूसरा अवश्य रहेगा। जब ममुद्र में एक स्थान पर लहर उठती है तो दूसरे स्थान पर गड्ढा होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सारा जीवन ही दोपयुक्त है। बिना किसी की हत्या किये एक सांस तक नहीं ली जा सकती, बिना किसी का भोजन छीने हम एक कोर भी नहीं खा सकते। यही प्रकृति का नियम है, यही दार्शनिक सिद्धान्त है।

इसलिए हमें केवल यह समझ लेना होगा कि सामाजिक दोषों के निराकरण का कार्य उतना वस्तुनिष्ठ नहीं है, जितना आत्मनिष्ठ। हम कितनी भी लम्बी चौड़ी डींग क्यों न हार्के समाज के दोषों को दूर करने का कार्य जितना स्वयं के लिए शिक्षात्मक है, उतना समाज के लिए वास्तविक नहीं। समाज के दोष दूर करने के सम्बन्ध में सबसे पहले इस तत्त्व को समझ लेना होगा, और इसे समझकर अपने मन को शान्त करना होगा, अपने खून की चढती गरमी को रोकना होगा, अपनी उत्तेजना को दूर करना होगा। ससार का इतिहास भी हमें यह बताता है कि जहाँ कहीं इस प्रकार की उत्तेजना से समाज के मुधार करने का प्रयत्न हुआ है, वहाँ केवल यही फल हुआ कि जिम उद्देश्य से वह किया गया था, उस उद्देश्य को ही उसने विफल कर दिया। दासत्व को नष्ट कर देने के लिए अमेरिका में जो लडाईं ठनी थी, उसकी अपेक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए किसी बड़े सामाजिक आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तुम सभी लोग उसे जानते हो। पर उसका फल क्या हुआ? यही कि आजकल के दास इस युद्ध के पूर्व के दासों की अपेक्षा सौगुनी अधिक बुरी दशा को पहुँच गये। इस युद्ध के पूर्व ये वेचारे नीग्रो कम से कम किसी की सम्पत्ति तो थे, और सम्पत्ति होने के नाते इनकी देखभाल की जाती थी कि ये कहीं दुर्बल और बेकाम न हो जायँ। पर आज तो ये किसी की सम्पत्ति नहीं हैं, इनके जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। मामूली बातों के लिए ये जीते जी जला दिये जाते हैं, गोली से उडा दिये जाते हैं, और इनके हत्यारो पर कोई कानून ही लागू नहीं होता। क्यों? इसीलिए कि ये 'निगर' हैं, मानो ये मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं हैं! समाज के दोषों को प्रबल उत्तेजनापूर्ण आन्दोलन द्वारा अथवा कानून के बल पर सहसा हटा देने का यही परिणाम होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है—इस प्रकार का आन्दोलन चाहे किसी भले उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव से ही मैंने यह सीखा है। यहीं कारण है कि मैं केवल दोष ही देखने-वाली इन सस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। दोषारोपण अथवा निन्दा करने की भला आवश्यकता क्या? ऐसा कौन सा समाज है, जिसमें दोष न हो? सभी

समाज में तो बोध है। यह तो सभी कोई जानते हैं। आज का एक बच्चा भी इसे जानता है। वह भी सामाज्य पर खड़ा होकर हमारे सामने हिन्दू धर्म की समानक बुराइयों पर एक लम्बा भाषण दे सकता है। जो भी अधिभित्त विदेशी पृथ्वी की प्रवृत्ति करता हुआ भारत में पहुँचता है वह रेल पर से भारत को उड़ती मगर से बेस भर भेता है और बस फिर भारत की भयानक बुराइयों पर बड़ा धारणाभित्त व्याख्यान देने लगता है। हम जानते हैं कि यहाँ बुराई है। पर बुराई तो हर कोई बिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वह है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताये। यह तो इस प्रकार है कि कोई एक शारीरिक एक बूबत हुए कड़क को गर्भर भाव से उपदेश दे रहा था तो लड़के ने कहा 'पहले मुझ पानी से बाहर निकालिये फिर उपदेश दीजिये। बस ठीक इसी तरह भारतवर्सी भी कहते हैं 'हम लोगो ने बहुत व्याख्यान सुन लिये बहुत सी सच्चाएँ देख ली बहुत से पत्र पढ़ लिये अब तो ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपने हाथ का सहारा दे हमें इन दुस्तो के बाहर निकाल दे। यहाँ है वह मनुष्य जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है जो हमारे प्रति सच्ची सहानुभूति रखता है? बस उसी आवसी की हमें जरूरत है। यही पर मेरा इन समाज-मुबारक आलोचना से सर्वथा मतभेद है। आज ही बर्ष हो गये ये आलोचन बस रहे हैं पर सिवाय निन्दा और विद्वेषपूर्ण साहित्य की रचना के इनसे और क्या लाभ हुआ है? ईस्वर करता यहाँ ऐसा न होता। इन्होंने पुराने समाज की कठोर आलोचना की है उस पर टीका बोधारोपण किया है उसकी कटु निन्दा की है और अन्त में पुराने समाज में भी इनके सामने स्वर उठाकर ईंट का जबाब ईंट से दिया है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हो गयी है जो जाति के लिए, बंध के लिए कलकलस्वरूप है। क्या यहाँ मुबार है? क्या इसी तरह बंध गौरव के पत्र पर बंधमा? यह बोध है किसका?

इसके बाद एक और महत्त्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना है। भारतवर्ष में हमारा शासन सर्वथा राजाओं द्वारा हुआ है। राजाओं ने ही हमारे सब कानून बनाये हैं। अब वे राजा नहीं हैं और इस विषय में अपसर होन के लिए हमें मार्ग शिक्षानेवाला अब कोई नहीं रहा। सरकार साहस नहीं करती। वह तो जनमत की मति देखकर ही अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करती है। अपनी समस्याओं को हल कर लेनेवाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समर्थ लगता है—काली लम्बा समय लगता है और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होती। अतएव सामाजिक मुबार की सम्पूर्ण समस्या यह रूप लेती है कहां है वे लोग जो मुबार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। मुबार चाहने

वाले लोग हैं कहां? कुछ थोड़े से लोग किसी बात को उचित समझते हैं और बस उसे अन्य सब पर जबरदस्ती लादना चाहते हैं। इन अल्पसंख्य व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में और कोई अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग, जो सोचते हैं कि कतिपय बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है? क्यों वह जड़भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो, अपनी निजी विधायक संस्थाएँ बनाओ, फिर तो कानून आप ही आ जायेंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे, जिस नयी शक्ति से, जिस नये दल की सम्मति से नयी व्यवस्था गठित होगी, वह लोक-शक्ति कहां है? पहले उसी लोक-शक्ति को संगठित करो। अतएव समाज-सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है—लोगों को शिक्षित करना। और जब तक यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी।

गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आन्दोलन हुए हैं, उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वर्णों से ही सम्बन्ध रखा है, शेष दो से नहीं। विधवा-विवाह के प्रश्न से ७० प्रतिशत भारतीय स्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार के सब आन्दोलनों का सम्बन्ध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने एवं अप्रेजों के सम्मुख अपने को सुन्दर दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पर यह तो सुधार नहीं कहा जा सकता। सुधार करने में हमें चीज के भीतर, उसकी जड़ तक पहुँचाना होता है। इसीको मैं आमूल सुधार कहता हूँ। आगे जड़ में लगाओ और उसे क्रमशः ऊपर उठने दो एवं एक अखंड भारतीय राष्ट्र संगठित करो।

पर यह एक बड़ी भारी समस्या है, और इसका समाधान भी कोई सरल नहीं है। अतएव शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं। यह समस्या तो गत कई शताब्दियों से हमारे देश के महापुरुषों को ज्ञात थी।

आजकल, विशेषतः दक्षिण में, बौद्ध धर्म और उसके अज्ञेयवाद की आलोचना करने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। यह उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता कि जो विशेष दोष आजकल हमारे समाज में वर्तमान हैं, वे सब बौद्ध धर्म द्वारा ही छोड़े गये हैं। बौद्ध धर्म ने हमारे लिए यही वसीयत छोड़ी है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की उन्नति और अवनति का इतिहास कभी नहीं पढ़ा, उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के इतने विस्तार का कारण था—गौतम

बुद्ध द्वारा प्रचारित अपूर्व आचार-शास्त्र और उसका लोकोत्तर चरित्र । मगवान् बुद्धदेव के प्रति मेरी यथेष्ट श्रद्धा-भक्ति है । पर मरे सखीं पर ध्यान वा बौद्ध धर्म का विस्तार उक्त महापुरुष ने मठ और अपूर्व चरित्र के कारण उतना नहीं हुआ जितना बौद्धों द्वारा निर्माण किये गये बड़े बड़े मन्दिरों एव भव्य प्रतिमाओं के कारण समग्र बेस के सम्मुख किये गये भङ्गकीले उत्सवों के कारण । इसी भाँति बौद्ध धर्म ने उन्नति की । इन सब बड़े बड़े मन्दिरों एव बाइम्बर मरे क्रियाकलापों के सामने बरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटे छोटे भस्मिकुण्ड ठहर न सके । पर अन्त में इन सब क्रिया कलापों में भारी अवनति हा मयी—ऐसी अवनति कि उसका वर्जन भी योद्धाओं के सामने नहीं किया जा सकता । जो इस सम्बन्ध में जानते के इच्छुक हों वे इन्ने किञ्चित् परिमाण में दक्षिण भारत के नागा प्रकार के कलाक्षिप्त से युक्त बड़े बड़े मन्दिरों में देख लें और बौद्धों से उत्तराधिकार के रूप में हमने केवल यही पाया ।

इसके भाव महान् सुचारक श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायियों का अम्बुष्य हुआ । उस समय से आज तक इन कई सौ वर्षों में भारतवर्ष की सर्वसाधारण जनता को बीरे बीरे उस मौलिक विमुक्त वेदान्त के धर्म की ओर जान की भेष्टा की गयी है । उन सुचारकों को बुराहमों का पूरा ज्ञान था पर उन्होंने समाज की निन्दा नहीं की । उन्होंने मरु नहीं कहा कि 'जो कुछ तुम्हारे पास है वह सभी गच्छत है, उसे तुम फेंक दो । ऐसा कमी नहीं हो सकता पा । मात्र मने पडा मेरे मिन डाक्टर बैरोड कहते हैं कि ईसाई धर्म के प्रमाण में ३ वर्षों में यूनानी और रोमन धर्म के प्रमाण को उल्ट दिमा । पर जिसने कमी यूरोप यूनान और रोम को देखा है वह ऐसा कभी नहीं कह सकता । रोमन और यूनानी धर्मों का प्रमाण प्रोटेस्टेस्ट वैशो तक में सर्वत्र व्याप्त है । प्राचीन देवता मये बेस में वर्तमान है—केवल नाम भर बदल दिये गये हैं । बैबियाँ तो हो गयी है 'मिरी' देवता हो गये है 'सुल' (sul) और अनुष्ठानों में नया नया रूप कारण कर लिया है । यहाँ तक कि प्राचीन उपाधि पाटिषक्तस मैक्सिमस पूर्ववत् ही निबमान है । अतएव अज्ञानक परिवर्तन नहीं हो सकते । शंकराचार्य और रामानुज इस जानते थे । इसलिए उस समय प्रचलित धर्म को बीरे बीरे उन्वतम आदर्श तक पहुँचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था । यदि वे दूसरी प्रचाली का सहारा लेंते तो वे पाकडी सिद्ध होते क्योंकि उनके धर्म का प्रचान मठ ही है अम-विनासकार । उनके धर्म

१ रोम में पुरोहित विद्यालय के प्रबालाम्यायक इसी नाम से पुकारे जाते हैं । इसका अर्थ है—प्रबाल पुरोहित । जमी पोप इसी नाम से सम्बोधित किये जाते हैं ।

का मूलतत्त्व यही है कि उन सब नाना प्रकार की अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्चतम लक्ष्य पर पहुँचती है। अतः ये सभी अवस्थाएँ आवश्यक और हमारी सहायक हैं। भला कौन इनकी निन्दा करने का साहस कर सकता है ?

आजकल मूर्ति-पूजा को गलत बताने की प्रयासों चल पड़ी हैं, और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गये हैं। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दडस्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठ कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, जिन्होंने सब कुछ मूर्ति-पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था, मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति-पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब तुम क्या पसन्द करोगे—सुधारकों का धर्म, या मूर्ति-पूजा ? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति-पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हैं, तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो। प्रभु तुम्हें सिद्धि दे ! जिस किसी भी उपाय से हो सके, इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो। और इतने पर भी मूर्ति-पूजा की निन्दा की जाती है ! क्यों ? यह कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कि हजारों वर्ष पहले किसी यहूदी ने इसकी निन्दा की थी। अर्थात् उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सब की मूर्तियों की निन्दा की थी। उस यहूदी ने कहा था, यदि ईश्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुन्दर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाय, तो यह भयानक दोष है, एक जघन्य पाप है, परन्तु यदि उसका अकन एक सन्दूक के रूप में किया जाय, जिसके दोनों किनारों पर दो देवदूत बैठे हैं और ऊपर बादल का एक टुकड़ा लटक रहा है, तो वह बहुत ही पवित्र, पवित्रतम होगा। यदि ईश्वर पेड़ुकी का रूप धारण करके आये, तो वह महापवित्र होगा, पर यदि वह गाय का रूप लेकर आये, तो यह मूर्ति-पूजा का कुसस्कार होगा ! —उसकी निन्दा करो। दुनिया का वम यही भाव है। इसीलिए कवि ने कहा है, 'हम मर्त्य जीव कितने निर्बोध हैं !' परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखना और विचार करना कितना कठिन है ! और यही मनुष्य समाज की उन्नति में घोर विघ्नस्वरूप है। यही है ईर्ष्या, घृणा और लड़ाई-झगड़े की जड़। अरे बालको, अपरिपक्व बुद्धिवाले नासमझ लड़को, तुम लोग कभी मद्रास के बाहर तो गये नहीं, और खड़े होकर सहस्रो प्राचीन सस्कारों से नियन्त्रित तीस करोड़ मनुष्यों पर कानून चलाना चाहते हो ! क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती ? दूर हो जाओ धर्मनिन्दा के इस कुकर्म से, और पहले खुद अपना सबक सीखो। श्रद्धाहीन बालको, तुम कागज पर कुछ पक्तियाँ घसीट सकने में और किसी मूर्ख को पकड़कर उन्हें छपवा लेने में अपने को समर्थ समझकर सोचते हो कि तुम जगत् के शिक्षक हो, तुम्हारा मत ही भारत का जनमत है ! तो

क्या ऐसी बात है? इसीलिए मैं मद्रास के समाज-सुधारकों से कहना चाहता हूँ कि मुझमें उनके प्रति बड़ी बड़ा और प्रेम है। उनके विद्यालय रूप्य उनकी स्वदेश प्रीति पीड़ित और निर्धन के प्रति उनका प्रेम के कारण ही मैं उनसे प्यार करता हूँ। किन्तु माई जैसे माई से स्नेह करता है और साथ ही उसके पीप भी बिसा देता है ठीक इसी तरह मैं उनसे कहता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। यह प्रणाली भारत में ही बर्ष तक आजमायी गयी पर वह कामयाब न हो सकी। अब हमें किसी नयी प्रणाली का सहारा लेना होगा।

क्या भारतवर्ष में कमी सुधारकों का अभाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज सकर, मानक चैतन्य कबीर और बाबू कान दे? ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत-भवन में अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उभरे हुए और फिर अस्त हो गये कौन थे? क्या रामानुज के रूप्य में नीच जातिवर्गों के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होंने अपने सारे जीवन भर पैरिया (चाण्डाल) तक को अपने सम्प्रदाय में ले लेने का प्रयत्न नहीं किया? क्या उन्होंने अपने सम्प्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने की चेष्टा नहीं की? क्या मानक ने मुसलमान और हिन्दू दोनों को समान मान से धिया देकर समाज में एक नयी बचस्वा काने का प्रयत्न नहीं किया? इन सबने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है। भेद केवल इतना है कि वे आज के समाज-सुधारकों की तरह बन्धी नहीं थे वे इनके समान अपने मुँह से कमी अधिष्ठाप नहीं उभरते थे। उनके मुँह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। उन्होंने कमी भर्त्सना नहीं की। उन्होंने जोयो से कहा कि जाति को सतत उन्नतिशील होना चाहिए। उन्होंने अतीत में दृष्टि डालकर कहा 'हिन्दुओं तुमने अभी तक जो किया अच्छा ही किया पर माइयो तुम्हें अब इससे भी अच्छा करना होगा। उन्होंने यह नहीं कहा 'पहले तुम दुष्ट थे और अब तुम्हें अच्छा होना होगा। उन्होंने यही कहा 'पहले तुम अच्छे थे अब और भी अच्छे बनो। इससे जमीन-वासमान का फर्क पैदा हो जाता है। हम जोयो को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी। बिदेसी सत्त्वामो ने बलपूर्वक जिस कृत्रिम प्रणाली को हमने प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम करना नूबा है। वह असम्भव है। बस हो प्रभु! हम जोगो को लोड-अरोडकर नये सिरे से बूसरे राष्ट्रों के ढाँचे में गठना असम्भव है। मैं बूसरी कौमो की सामाजिक प्रणाली को गिन्या नहीं करता। वे उनके लिए अच्छी हैं पर हमारे लिए नहीं। उनके लिए जो कुछ अमृत है हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीधनी होनी। अन्य प्रकार के विज्ञान अन्य प्रकार के परम्परागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचार्यों से उनकी कर्मगत

सामाजिक प्रथा गठित हुई है। और हम लोगो के पीछे हैं हमारे अपने परम्परागत सस्कार और हज़ारो वर्षों के कर्म। अतएव हमे स्वभावत अपने सस्कारो के अनुसार ही चलना पडेगा, और यह हमे करना ही होगा।

तब फिर मेरी योजना क्या है? मेरी योजना है—प्राचीन महान् आचार्यों के उपदेशो का अनुसरण करना। मैंने उनके कार्य का अध्ययन किया है, और जिस प्रणाली से उन्होने कार्य किया, उनके आविष्कार करने का मुझे सौभाग्य मिला। वे सब महान् समाज-सस्थापक थे। बल, पवित्रता और जीवन-शक्ति के वे अद्भुत आधार थे। उन्होने सबसे अद्भुत कार्य किया—समाज मे बल, पवित्रता और जीवन-शक्ति सचारित की। हमे भी सबसे अद्भुत कार्य करना है। आज अवस्था कुछ बदल गयी है, इसलिए कार्यप्रणाली मे कुछ थोडा सा परिवर्तन करना होगा, बस इतना ही। इससे अधिक कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की भाँति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य है। वहीं उसके जीवन का केन्द्र है, उसके जीवन का प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं। किसी देश मे, जैसे इंग्लैंड मे, राजनीतिक सत्ता ही उसकी जीवन-शक्ति है। कलाकौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है। ऐसे ही और दूसरे देशो का भी समझो। किन्तु भारतवर्ष मे धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और वहीं राष्ट्रीय जीवनरूपी सगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन-शक्ति को दूर फेक देने की चेष्टा करे—शताब्दियो से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है, उससे मुड जाने का प्रयत्न करे—और यदि वह अपने इस कार्य मे सफल हो जाय, तो वह राष्ट्र मृत हो जाता है। अतएव यदि तुम धर्म को फेंककर राजनीति, समाज-नीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपनी जीवन-शक्ति का केन्द्र बनाने मे सफल हो जाओ, तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जायगा। यदि तुम इससे बचना चाहो, तो अपनी जीवन-शक्तिरूपी धर्म के भीतर से ही तुम्हें अपने सारे कार्य करने होंगे—अपनी प्रत्येक क्रिया का केन्द्र इस धर्म को ही बनाना होगा। तुम्हारे स्नायुओ का प्रत्येक स्पन्दन तुम्हारे इस धर्मरूपी मेरुदंड के भीतर से होकर गुजरे।

मैंने देखा है कि 'सामाजिक जीवन पर धर्म का कैसा प्रभाव पडेगा', यह विना दिखाये मैं अमेरिकावासियो मे धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड मे भी, बिना यह बताये कि 'वेदान्त के द्वारा कौन कौन से आश्चर्यजनक राजनीतिक परिवर्तन हो सकेंगे,' मैं धर्म-प्रचार नहीं कर सका। इसी भाँति भारत मे सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है, जब यह दिखा दिया जाय कि उस नयी प्रथा से

आध्यात्मिक जीवन की उत्पत्ति में कौन सी विधायक सहायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें बिजाना होना कि उसका द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकाशा—आध्यात्मिक उत्पत्ति—की कितनी अधिक पूर्ति हो सकेगी। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना माय चुन लेना पड़ता है उसी भाँति प्रत्येक राष्ट्र को भी। हमने युवा पूर्व अपना पय निर्धारित कर लिया था और अब हमें उसीसे चले रहना चाहिए—उसीके अनुसार चलना चाहिए। फिर, हमारा यह चयन भी तो उठना कोई बुरा नहीं। जब के बड़े चैतन्य का मनुष्य के बड़े हस्तर का चिन्तन करना क्या संसार में इतनी बुरी चीज है? परछोक में कुछ मास्त्रा इस लोक के प्रति ठीक चिरकित प्रबल त्याग-सक्ति एवं हस्तर और अभिनासी आत्मा में बूढ़ विश्वास तुम लोको में सतत विद्यमान है। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? नहीं तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। तुम कुछ दिन मौतिकावादी होकर और मौतिकावादी की चर्चा करके थके ही मुझमें विश्वास जमाने की चेष्टा करो पर मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमको थोड़ा बर्न अच्छी तरह समझना बेने भर की बेर है कि तुम परम वास्तिक हो जाओगे। सोचो अपना स्वभाव मसा कैसे बदल सकते हो?

अब भारत में किसी प्रकार का सुधार या उत्पत्ति की चेष्टा करने के पहले बर्न-प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से च्छावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की वाह का बी जाय। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों पुराणों और अन्य सब सास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं उन्हें इन सब ग्रन्थों के पन्ना से बाहर निकालकर, मठों की पहारदीवारियाँ भेदकर, बनों की झुंझता से दूर लाकर, कुछ सम्प्रदाय-विशेषों के हाथों से छीनकर बेस में सर्वत्र बिखेर देना होगा ताकि ये सत्य बाबानक के समान सारे देश को चारों ओर से लपेटे—उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाय—हिमाचल से इन्द्राकुमारी और सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे बपक उठें। सबसे पहले हमें यही करना होगा। सभी को इन सब सास्त्रों में निहित उपदेश सुनाने हीमें क्योंकि उपनिषद् में कहा है 'पहले इसे सुनना होगा फिर मनन करना होगा और उसके बाद निर्विघ्नसम्। पहले लोग इन सत्तों को सुमें। और जो भी व्यक्ति अपने सास्त्र के इन महान् सत्तों को बूझने को सुभारने में

१ आस्ता वा भरे इच्छन् चोत्तम्यो मत्तम्यो

निदिध्यासितम्यो मैत्रैर्म्यात्मनि परमरे वृष्टे भूते

मते विज्ञात इव सर्वं विदितम् ॥ बृहदारण्यक ४।५।६॥

सहायता पहुँचायेगा, वह आज एक ऐसा कर्म करेगा, जिसके समान कोई दूसरा कर्म ही नहीं। महर्षि व्यास ने कहा है, “इम कलियुग मे मनुष्यों के लिए एक ही कर्म शेष रह गया है। आजकल यज्ञ और कठोर तपस्याओं से कोई फल नहीं होता। इम ममय दान ही एकमात्र कर्म है।”^१ और दानों में धर्मदान, अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा दान है विद्यादान, तीसरा प्राणदान और चौथा अन्नदान। इस अपूर्व दानशील हिन्दू जाति की ओर देखो! इस निर्घन, अत्यन्त निर्घन देश में लोग कितना दान करते हैं, इसकी ओर जरा नजर डालो। यहाँ के लोग इतने अतिथिसेवी हैं कि एक व्यक्ति विना एक कीड़ी अपने पास रखे उत्तर में दक्षिण तक यात्रा करके आ सकता है। और हर स्थान में उसका ऐसा सत्कार होगा, मानो वह परम मित्र हो। यदि यहाँ कहीं पर रोटी का एक टुकड़ा भी है, तो कोई भिक्षुक भूख से नहीं मर सकता।

इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के दान के लिए अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए साहसपूर्वक अग्रसर होना होगा। और यह ज्ञान-विस्तार भारतवर्ष की सीमा में ही आवद्ध नहीं रहेगा, इसका विस्तार तो सारे ससार भर में करना होगा। और अभी तक यही होता भी रहा है। जो लोग कहते हैं कि भारत के विचार कभी भारत में बाहर नहीं गये, जो सोचते हैं कि मैं ही पहला सन्यासी हूँ जो भारत के बाहर धर्मप्रचार करने गये, वे अपनी जाति के इतिहास को नहीं जानते। यह कई बार घटित हो चुका है। जब कभी भी ससार को इसकी आवश्यकता हुई, उसी समय इस निरन्तर वहनेवाले आध्यात्मिक ज्ञान-स्रोत ने ससार को प्लावित कर दिया। राजनीति सम्बन्धी विद्या का विस्तार रणभेरियों और सुसज्जित सेनाओं के बल पर किया जा सकता है। लौकिक एवं समाज सम्बन्धी विद्या का विस्तार आग और तलवारों के बल पर हो सकता है। पर आध्यात्मिक विद्या का विस्तार तो शान्ति द्वारा ही सम्भव है। जिस प्रकार चक्षु और कर्णगोचर न होता हुआ भी मृदु ओस-विन्दु गुलाब की कलियों को विकसित कर देता है, वस वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के सम्बन्ध में भी समझो। यही एक दान है, जो भारत दुनिया को बार बार देता आया है। जब कभी भी कोई दिग्विजयी जाति उठी, जिसने ससार के विभिन्न देशों को एक साथ ला दिया और आपस में यातायात तथा सञ्चार की सुविधा कर दी, त्यों ही भारत उठा और

१ इसी आशय की व्यवस्था निम्नलिखित श्लोक में भी है
तप पर कृते युगे त्रेताया ज्ञानमुच्यते।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक फलौ युगे ॥ मनुसंहिता १।८६॥

उसने संसार की समग्र उपनि में अपन आध्यात्मिक ज्ञान का भाग भी प्रदान कर दिया। बुद्धदेव के जन्म के बहुत पहले में ही ऐसा होता था। और हमने चिह्न आज भी जाल एशिया माइनर और मलय द्वीप समूह में मौजूद है। अब जब महाबलधारी विम्बिजयी मृतानी ने जम समय क ज्ञान संसार क सब मार्गों को एक साथ ला दिया था तब भी यही बात घटी थी — भारत क आध्यात्मिक ज्ञान की बाह में बाहर उमड़कर संसार को प्रकाशित कर लिया था। आज पारबाल्य देसबामी जिस सम्मता का नर्ब करते हैं वह उसी प्रकाश का अचरोप भाग है। आज फिर से यही सुयोग उपस्थित हुआ है। इतक की शक्ति में सारे संसार की जातियों की एकता के सूत्र में इस प्रकार बांध दिया है, वैसे पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिा के यातायात और मचार क साधन संसार के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। आज अमेरिा की प्रतिभा के कारण समार अपूर्व रूप में एकता की ओर में बंध गया है। इस समय संसार के भिन्न भिन्न स्थानों में जिस प्रकार के व्यापारिक नेत्र स्थापित हुए हैं वैसे मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। अतएव इस सुयोग में भारत फौरन उठकर ज्ञान अथवा अज्ञान रूप से जगत् को अपने आध्यात्मिक ज्ञान का बाग दे रहा है। अब इन सब मार्गों क सहारे भारत की यह भाव राशि समस्त संसार में फैलती रहेगी। मैं जो अमेरिका गया वह मेरी या तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ बल्कि भारत के आत्म-विवादा ममबान् ने मुझे अमेरिका भेजा और वे ही इसी भाँति सबको आरमियों को संसार के अन्ध रातों में भेजेंगे। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अतएव तुमको भारत के बाहर भी नर्ब प्रचार के लिए जाना होगा। इसका प्रचार जगत् की सब जातियों और मनुष्यों में करना होगा। पहले यही नर्ब प्रचार आवश्यक है। नर्ब-प्रचार करने के बाव उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या और अन्वय्य आवश्यक विद्याएँ साथ ही ला जायेंगी। पर यदि तुम लौकिक विद्या बिना नर्ब के प्रह्व करना चाहो तो मैं तुमसे साफ कहे देता हूँ कि भारत में तुम्हारा ऐसा प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा वह शोभा के लक्ष्यों में स्थान प्राप्त न कर सकेगा। यहाँ तक कि इतना बड़ा बीज नर्ब में कुछ अणु में इसी कारणवस यहाँ अपना प्रभाव न बना सकेगा।

इसलिए, मेरे मित्रो मेरा विचार है कि मैं भारत में कुछ ऐसे शिक्षात्म्य स्थापित करें जहाँ हमारे मनुष्यक अपने सास्त्रों के ज्ञान में शिक्षित होकर भारत तथा भारत के बाहर अपने नर्ब का प्रचार कर सकें। मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप ही जायगा। आवश्यकता है वीर्यवान् सेजम्बी अज्ञा-सम्पन्न और बुद्धिवासी निष्कण मनुष्यको ही। ऐसे ही भिन्न जातियों को संसार का कामाकल्प ही जाय। इच्छाशक्ति संसार में सबसे अधिक बलवर्ती है। उसके

सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती, क्योंकि वह भगवान्—साक्षात् भगवान् से आती है। विशुद्ध और दृढ इच्छाशक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास नहीं करते? सबके समक्ष अपने धर्म के महान् सत्यो का प्रचार करो, ससार इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सैकड़ों वर्षों से लोगो को मनुष्य की हीनावस्था का ही ज्ञान कराया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं हैं। ससार भर में सर्वत्र सर्वसाधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। गताब्दियों से इस प्रकार डराये जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो गये हैं। उन्हें कभी आत्मतत्त्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया। अब उनको आत्मतत्त्व सुनने दो, यह जान लेने दो कि उनमें से नीच से नीच में भी आत्मा विद्यमान है—वह आत्मा, जो न कभी मरती है, न जन्म लेती है, जिसे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है, जो अमर है, अनादि और अनन्त है, जो शुद्धस्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है।

उन्हे अपने में विश्वास करने दो। आखिर अग्नेजो में और तुममें किसलिए इतना अन्तर है? उन्हे अपने धर्म अपने कर्तव्य आदि के सम्बन्ध में कहने दो। पर मुझे अन्तर मालूम हो गया है। अन्तर यही है कि अग्नेज अपने ऊपर विश्वास करता है, और तुम नहीं। जब वह सोचता है कि मैं अग्नेज हूँ, तो वह उस विश्वास के बल पर जो चाहता है वही कर सकता है। इस विश्वास के आधार पर उसके अन्दर छिपा हुआ ईश्वर भाव जाग उठता है। और तब वह उसकी जो भी इच्छा होती है, वही कर सकने में समर्थ होता है। इसके विपरीत, लोग तुमसे कहते आये हैं, तुम्हें सिखाते आये हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और फलस्वरूप तुम आज इस प्रकार अकर्मण्य हो गये हो। अतएव आज हम जो चाहते हैं, वह है—बल, अपने में अटूट विश्वास।

हम लोग शक्तिहीन हो गये हैं। इसीलिए गुप्तविद्या और रहस्यविद्या—इन रोमांचक वस्तुओं ने धीरे धीरे हममें घर कर लिया है। भले ही उनमें अनेक सत्य हो, पर उन्होंने लगभग हमें नष्ट कर डाला है। अपने स्नायु बलवान बनाओ। आज हमें जिसकी आवश्यकता है, वह है—लोहे के पुट्टे और फौलाद के स्नायु। हम लोग बहुत दिन रो चुके। अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरो पर खड़े हो जाओ और 'मर्द' बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है, जिससे

१ नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैन वलेदयन्त्यापो न शोषयति भास्व ॥ गीता २।२३॥

हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धान्तों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वात्मसम्पन्न शिक्षा चाहिए, जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी—जो भी तुमको धार्मिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाये उसे बहर की भाँति त्याग दो उसमें जीवन-शक्ति नहीं है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञानस्वरूप है। सत्य तो यह है जो शक्ति दे जो हृदय के अन्वकार को दूर कर दे जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। मसे ही इन रहस्य-विद्याओं में कुछ सत्य ही पर य तो साधारणतया मनुष्य को दुर्बल ही बनाती हैं। मेरा निस्कास करो मेरा यह जीवन भर का अनुभव है। मैं भारत के लगभग सभी स्थानों में घूम चुका हूँ सभी मूफ्तबो का अन्वेषण कर चुका हूँ और हिमालय पर भी रह चुका हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जीवन भर वहीं रहे हैं। और जन्म में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इन सब रहस्य-विद्याओं से मनुष्य दुर्बल ही होता है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मैं तुम्हें और अधिक पतित और क्षाया कमबोर नहीं देख सकता। अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए, सत्य के लिए और जिससे मेरी जाति और अधिक अवनत न हो पाय इसलिए मैं पार से चित्लाकर कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ—बस ठहरो। अवनति की और और न बढ़ो—यहाँ तक गये हो बस उतना ही नाफ़ी हो चुका। अब जीवन बान होने का प्रयत्न करो कमबोर बनानेवासी इन सब रहस्यविद्याओं को तिला जलि दे दो और अपने उपनिषदों का—उस बलप्रद आत्मोत्प्रेरक दिव्य दर्शन प्राप्त का—आभय ग्रहण करो। सत्य जितना ही महान् होता है उतना ही सहज बोध गम्य होता है—स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज। जैसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती बस बीसा ही। उपनिषद् के साथ तुम्हारे सामने है। इनका अवलम्बन करो इनकी उपलक्ष्य कर इन्हें कार्य में परिणत करो। बस देखोमे भारत का उद्धार निश्चित है।

एक बात और बतकर मैं समाप्त बसैगा। जीव वेदात्मिक की चर्चा करते हैं। मैं भी वेदात्मिक से विद्वान् करता हूँ और वेदात्मिक के सम्बन्ध में मेरा भी एक आदर्श है। बड़े नाम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय की अनुभव-शक्ति। बुद्धि या विचार-शक्ति में क्या है? वह तो कुछ दूर जाती है और बन नहीं रह जाती है। पर हृदय ही प्रेरणा-स्रोत है? प्रेम भयम्भ्र हारो को भी उत्प्रेरित कर देता है। यह प्रेम ही जगत् का सत्य सत्यो का द्वार है। अतएव ये मेरे माँही गुणारको मेरे माँही वेदात्मिकों तुम अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की बरोदा जन्मानें आज मनुष्य हो गयी है? क्या तुम हृदय

से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं, और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भाँति भूखों मरते आये हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पन्दन से मिल गयी है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिन्ता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिन्ता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम-यश, पुत्र-कलत्र, धन-सम्पत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गये हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि 'हाँ', तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है—हाँ, केवल पहली ही सीढ़ी पर। तुमसे अधिकारी जानते हैं, मैं अमेरिका धर्म-महासभा के लिए नहीं गया, वरन् इस भावना का दैत्य मुझमें, मेरी आत्मा में था। मैं पूरे बारह वर्ष सारे देश भर भ्रमण करता रहा, पर अपने देशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला। यही कारण था कि मैं अमेरिका गया। तुमसे अधिकारी, जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। इस धर्म-महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे देशवासी, मेरे ही रक्त-मासमय देहस्वरूप मेरे देशवासी, दिन पर दिन डूबते जा रहे थे। उनकी कौन खबर ले? वस यहाँ मेरा पहला सोपान था।

अच्छा, माना कि तुम अनुभव करते हो, पर पूछता हूँ, क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्तिक्षय न करके इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य-पथ निश्चित किया है? क्या लोगों की भर्त्सना न कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन्मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुःखों को कम करने के लिए दो सान्त्वनादायक शब्दों को खोजा है? यही दूसरी बात है।

किन्तु इतने ही से पूरा न होगा। क्या तुम पर्वताकार विघ्न-बाधाओं को लँघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाय, तो भी क्या तुम जिसे मृत्यु समझते हो, उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम्हारे पुत्र-कलत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जायें, भाग्य-लक्ष्मी तुमसे रूठकर चली जाय, नाम की कीर्ति भी तुम्हारा नाथ छोड़ दे, तो भी क्या तुम उम सत्य में मलग्न रहोगे? फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे? जैसा कि महान् राजा भर्तु-

हरि ने कहा है 'जाहे नीतिनिपुण लीम निम्ना करें या प्रससा स्मयी माय वा जहाँ उसकी इच्छा हो जली जाय मृत्यु जात्र हो या ली बर्ष बाद धीर पुत्र्य तो यह है जो त्याग के पक्ष से तनिक भी विपस्मि मही होता ।' क्या तुममें ऐसी दृष्टता है ? बस मही तीसरी बात है । यदि तुममें ये तीन बातें हैं तो तुममें से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है । तब फिर तुम्हें समाचारपत्रों में छपवाने की बज्जा क्यास्यान देते हुए फिरते रहन की भावभ्यक्तता न होनी स्वयं तुम्हारा मुख ही पीटा हो उठेगा ? फिर तुम जाहे पर्वत की कन्वरा म रहो तो भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को मेचकर बाहर निकल आवेगे और सैकड़ों बर्ष तक सारे संसार में प्रतिष्पनित होते रहेंगे । और ही सचता है, तब तक ऐसे ही रहें जब तक उन्हें किसी मस्तिष्क का आचार न मिस जाय और वे उसीके माध्यम से कार्यशील हो उठे । विचार निष्कपटता और पवित्र उद्देश्य में ऐसी ही अजररस्त स्थित है ।

मुझे डर है कि तुम्हें बेर हो रही है, पर एक बात और । ऐ मेरे स्वदेशवासियो मेरे मित्रो मेरे बच्चो राष्ट्रीय जीवनस्पी यह जहाज झालों लीमो को जीवनस्पी समुद्र के पार करता रहा है । कई सताबिषों से इसका यह कार्य चल रहा है और इसकी सहायता से का जो आत्माएँ इस धामर के उस पार अमृतभाम में पहुँची है । पर आज धामर तुम्हारे ही बीच से इस पीठ में कुछ सपटी हो गई है, इसमें एक जो छेद हो पडे है तो क्या तुम इसे कोसोगे ? संसार में जिसने तुम्हारा सबसे अधिक उपकार किया है, उसके विरुद्ध बड़े होकर उस पर माली बरसाना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? यदि हमारे इस समाज में इस राष्ट्रीय जीवनस्पी जहाज में छेद है, तो हम तो उसकी सन्तान है । आजो बलें उन छेदो को बन्द कर दें — उसके लिए हँसते हँसते अपने हृदय का रक्त बहा दें । और यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है । हम अपना मेजा निकालकर उसकी डाट बनायेंगे और जहाज के उन छेदो में मर देंगे । पर उसकी कमी भरसना न करें ? इस समाज के विरुद्ध एक कडा सत्य तक न निकालो । उसकी अतीत की गौरव-परिमा के लिए मेरा उस पर प्रेम है । मैं तुम सबको प्यार करता हूँ क्योंकि तुम वेवतानो की सन्तान हो महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो । तब सता मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूँ ? यह असम्भव है । तुम्हारा सब प्रकार से बस्याम हो । ऐ मेरे बच्चो मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी साथी योजनाएँ तुम्हारे सामने रखने के लिए । यदि तुम उन्हें सुनो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ । पर यदि तुम उनको

१ निम्बन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुबन्तु कल्पन्ति समाविशन्तु पण्डितु वा पवेधन्तु ।
असौव वा मरुवमस्तु पुनस्तरे वा स्याम्यस्तु पक्वः प्रविचकन्ति पदं न बीर्यः ॥

न मुनो, और मुझे ठुकराकर अपने देश के बाहर भी निकाल दो, तो भी मैं तुम्हारे पास वापस आकर यहीं कहूँगा, “भारत, हम सब डूब रहे हैं।” मैं आज तुम्हारे बीच बैठने आया हूँ। और यदि तूमे डूबना है, तो आओ, हम सब साथ ही डूवें, पर एक भी कट्टे शब्द हमारे ओठों पर न आने पाये।

भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव

[मद्रास में दिया हुआ भाषण]

हमारी जाति और धर्म की व्यक्त करण के लिए एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। वेदान्त धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए उक्त शब्द 'हिन्दू' की विधिसे व्याख्या करने की आवश्यकता है। प्राचीन फारस देशनिवासी सिन्धु नदी के लिए 'हिन्दू' इस नाम का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा में जहाँ 'स' जाता है प्राचीन फारसी भाषा में वही 'ह' रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सिन्धु का 'हिन्दू' हो गया। तुम सभी लोग जानते हो कि यूनानी लोग 'ह' का उच्चारण नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने 'ह' को छोड़ दिया और इस प्रकार हम 'इण्डियन' नाम से जाने गये। प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ जो भी हो अब इस हिन्दू शब्द की जो सिन्धु नदी के दूसरे किनारे से निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था कोई सार्थकता नहीं है क्योंकि सिन्धु नदी के इस ओर रहने वाले सभी एक धर्म के माननेवाले नहीं हैं। इस समय यहाँ हिन्दू, मुसलमान पारसी ईसाई, बौद्ध और जैन भी वास करते हैं। 'हिन्दू' शब्द के स्थापक अर्थ के अनुसार हम सबको हिन्दू कहना होगा किन्तु धर्म के हिसाब से हम सबको हिन्दू नहीं कहा जा सकता। हमारा धर्म निम्न निम्न प्रकार के भासिक विश्वास मान तथा अनुष्ठान और क्रिया-कर्मों का समष्टि-स्वरूप है। सब एक साथ मिठा हुआ है किन्तु यह कोई सामान्य नियम से समष्टित नहीं हुआ इसका कोई एक सामान्य नाम भी नहीं है और न इसका कोई सब ही है। कदाचित् नेबक एक यही विषय है जहाँ धर्म सम्प्रदाय एकमत हैं कि हम सभी अपने-अपने देवों पर विश्वास करते हैं। यह भी निश्चित है कि जो व्यक्ति देवों की सर्वोच्च प्राथमिकता को स्वीकार नहीं करता उसे अपने को हिन्दू कहने का अधिकार नहीं है। तुम जानते हो कि ये देव दो भागों में विभक्त हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में माना प्रकार के भाषयज्ञ और अनुष्ठान-मन्त्रियाँ हैं जिनका अधिकार आवश्यक प्रचलित नहीं है। ज्ञानकाण्ड में वेदा के व्यापारिक उपदेश लिपिबद्ध हैं—ये उपनिषद् अथवा 'वेदान्त' के नाम से परिचित हैं और ईतबाड़ी विधिप्राईतबाड़ी अथवा अईतबाड़ी समस्त धार्मिकों और आचार्यों में उनकी ही उच्चतम प्रमाण बहुरस्वीकार किया है। भारत

के समस्त दर्शन और सम्प्रदायो को यह प्रमाणित करना होता है कि उसका दर्शन अथवा सम्प्रदाय उपनिषद्रूपी नीव के ऊपर प्रतिष्ठित है। यदि कोई ऐसा करने मे समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा सम्प्रदाय धर्म-विरुद्ध गिना जाता है, इसलिए वर्तमान समय मे समग्र भारत के हिन्दुओं को यदि किमी साधारण नाम से परिचित करना हो तो उनको 'वेदान्ती' अथवा 'वैदिक' कहना उचित होगा। मैं वेदान्ती धर्म और वेदान्त इन दोनो शब्दो का व्यवहार सदा इसी अभिप्राय से करता हूँ।

मैं इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हूँ, कारण यह है कि आजकल कुछ लोग वेदान्त दर्शन की 'अद्वैत' व्याख्या को ही 'वेदान्त' शब्द के समानार्थक रूप मे प्रयोग करते हैं। हम सब जानते है कि उपनिषदो के आधार पर जिन समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है, अद्वैतवाद उनमे से एक है। अद्वैतवादियों की उपनिषदो के ऊपर जितनी श्रद्धा-भक्ति है, विशिष्टाद्वैतवादियों की भी उतनी ही है और अद्वैतवादी अपने दर्शन को वेदान्त की मिति पर प्रतिष्ठित कह कर जितना अपनाते हैं, विशिष्टाद्वैतवादी भी उतना ही। द्वैतवादी और भारतीय अन्यान्य समस्त सम्प्रदाय भी ऐसा ही करते है। ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्यो के मन मे 'वेदान्ती' और 'अद्वैतवादी' समानार्थक हो गये हैं और शायद इसका कुछ कारण भी है। यद्यपि वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र हैं, हमारे पास वेदों के सिद्धान्तो की व्याख्या दृष्टान्त रूप से करने वाले परवर्ती स्मृति और पुराण भी निश्चित रूप से वेदो के समान प्रामाणिक नहीं हैं। यह शास्त्र का नियम है कि जहाँ श्रुति एव पुराण और स्मृति मे मतभेद हो, वहाँ श्रुति के मत का ग्रहण और स्मृति के मत का परित्याग करना चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि अद्वैत दार्शनिक शंकराचार्य और उनके मतावलम्बी आचार्यों की व्याख्या मे अधिक परिमाण मे उपनिषद् प्रमाण-स्वरूप उद्धृत हुए हैं। केवल जहाँ ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन हुआ, जिसको श्रुति मे किसी रूप मे पाने की आशा न हो, ऐसे थोडे से स्थानो में ही केवल स्मृति-वाक्य उद्धृत हुए हैं। अन्यान्य मतावलम्बी स्मृति के ऊपर ही अधिकाधिक निर्भर रहते हैं, श्रुति का आश्रय कम ही लेते हैं और ज्यो ज्यो हम द्वैतवादियों की ओर ध्यान देते है, हमको विदित होता है कि उनके उद्धृत स्मृति-वाक्यो के अनुपात का परिणाम इतना अधिक है कि वेदान्तियों से इस अनुपात की आशा नहीं की जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्मृति-पुराणादि प्रमाणो के ऊपर इतना अधिक निर्भर रहने के कारण, अद्वैतवादी ही क्रमशः विशुद्ध वेदान्ती कहे जाने लगे।

जो हो, हमने प्रथम ही यह दिखा दिया है कि वेदान्त शब्द से भारत के समस्त धर्म समष्टिरूप से समझे जाते हैं, और यह वेदान्त वेदो का एक भाग होने के कारण

सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। आधुनिक विद्वानों का विचार जो भी हों एक हिन्दू यह विश्वास करने को कभी तैयार नहीं है कि वेदों का कुछ भस्म एक समय में और कुछ अन्य समय में किया गया है। उनका वह भी यह वृक्ष विश्वास है कि समग्र वेद एक ही समय में उत्पन्न हुए थे अपना यदि मैं यह सबूत उनकी सृष्टि कभी नहीं हुई वे चिरकाल से सृष्टिबर्ता के मन में वर्तमान थे। 'बिबान्त' शब्द से मेरा यहाँ अभिप्राय है और भारत के द्वैतवाद, विशिष्ट-द्वैतवाद और अद्वैतवाद सभी उसके अन्तर्गत हैं। सम्भवतः हम बौद्ध धर्म यहाँ तक कि जैन धर्म के भी बसविशेषों को ग्रहण कर सकते हैं, यदि उक्त बर्मानकम्भी अनुग्रहपूर्वक हमारे मध्य में जाने को सहमत हो। हमारा हृदय यथेष्ट प्रसन्न है हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत है वही जाने को राजी नहीं है। हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत है कारण यह है कि विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि बौद्ध धर्म का मार भाग इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का तथाकथित अव्युत्पन्न और महान् व्यापार-शास्त्र किसी न किसी उपनिषद् में अविकल रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार जैन धर्म के उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी उपनिषदों में वर्तमान है केवल असमर्थ और मनमानी बातों को छोड़कर हमके परमात्मा भारतीय धार्मिक विचारों का जो समस्त विकास हुआ है, उसका बीज हम उपनिषदों में देखते हैं। कभी कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है। जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे जानते हैं कि यह अभियोग बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रत्येक उपनिषद् में अनुसन्धान करने से यथेष्ट भक्ति का विषय पामा जाता है किन्तु इनमें से अधिकशा भाव जो परवर्ती काल में पुराण तथा अग्याम्य स्मृतियों में इतनी पूर्णता से विकसित पाये जाते हैं उपनिषदों में बीजस्वरूप में विद्यमान है। उपनिषदों में मानो उसका बीजा उसकी लम्बेका ही वर्तमान है। किसी किसी पुराण में यह बीजा पूर्ण किया गया है किन्तु कोई भी ऐसा पूर्ण विकसित भारतीय आदर्श नहीं है जिसका मूल ज्योत उपनिषदों में ज्योत न पा सकता हो। बिना उपनिषद्-विद्या के विशेष ज्ञान के जनेक व्यक्तियों में भक्तिवाद को विशेषी भीत से विकसित सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है किन्तु तुम सब जानते हो कि उनकी सम्पूर्ण चेष्टा विफल हुई है। तुम्हें बिलगी भक्ति की आवश्यकता है, सब उपनिषदों में ही क्यो संहिता परमेश्वर सबमें विद्यमान है—उपासना प्रेम भक्ति और जो कुछ आवश्यक है सब विद्यमान है। केवल भक्ति का आदर्श अधिकारिक रूप में होता रहा है। संहिता के मागों में सब और लक्ष्यमुक्त धर्म के विद्वान् पाये जाते हैं। संहिता के किसी किसी स्वरूप पर देखा जाता है कि उपासक वरुण

अथवा अन्य किसी देवता के सम्मुख भय से काँप रहा है। और कई स्थलो पर यह भी देखा जाता है कि वे अपने को पापी समझकर अविक्त यत्रणा पाते हैं, किन्तु उपनिषदों मे इस प्रकार के वर्णन के लिए कोई स्थान नहीं है, उपनिषदों मे भय का घर्म नहीं है, उपनिषदों मे प्रेम और ज्ञान का घर्म है।

ये उपनिषद् ही हमारे शास्त्र हैं। इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हुई है और मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि जहाँ परवर्ती पौराणिक ग्रन्थों और वेदों मे मतभेद होता है, वहाँ पुराणों के मत को अग्राह्य कर वेदों का मत ग्रहण करना पड़ेगा। किन्तु कार्यरूप मे हमसे से १० प्रतिशत मनुष्य पौराणिक और शेष १० प्रतिशत वैदिक हैं और इतने भी है या नहीं, इसमे भी सन्देह है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे बीच नाना प्रकार के अत्यन्त विरोधी आचार भी विद्यमान हैं—हमारे समाज मे ऐसे भी धार्मिक विचार प्रचलित हैं, जिनका हिन्दू शास्त्रों मे कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करके हमे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे देश मे अनेक स्थानों पर ऐसे कई आचार प्रचलित हैं, जिनका प्रमाण वेद, स्मृति अथवा पुराण आदि मे कहीं भी नहीं पाया जाता, वे केवल लोकाचार है। तथापि प्रत्येक अबोध ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य आचार उठ जाय, तो वह हिन्दू नहीं रह सकता। उसकी धारणा यही है कि वेदान्त धर्म और इस प्रकार के समस्त क्षुद्र लोकाचार परस्पर घुलमिल कर एकरूप हो गये हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो करते हैं, उसमे शास्त्रों की सम्मति नहीं है। उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति नहीं होगी, वरन् इससे वे अविक्त अच्छे मनुष्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है—हमारे शास्त्र बहुत विस्तृत हैं। पतञ्जलिप्रणीत 'महाभाष्य' नामक भाषा-विज्ञान ग्रन्थ मे लिखा है कि सामवेद की सहस्र शाखाएँ थी। वे सब कहाँ हैं? कोई नहीं जानता। प्रत्येक वेद का यही हाल है। इन समस्त ग्रन्थों के अधिकांश का लोप हो गया है, सामान्य अंश ही हमारे निकट वर्तमान है। एक एक ऋषि परिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया था। इन परिवारों मे से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार वशलोप हो गया, अथवा विदेशी अत्याचार से मारे गये या अन्य कारणों से उनका नाश हो गया। और उन्हींके साथ साथ जिस वेद की शाखा विशेष की रक्षा का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उसका भी लोप हो गया। यह बात हमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए, कारण यह है कि जो कोई नये विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी भी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए यह यक्ति प्रधान सहायक है। जब भारत मे श्रुति और लोकाचार को लेकर तर्क

होता है जयवा जब यह सिद्ध किया जाता है कि यह कोकाचार श्रुति-विषय है। वह दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है—नहीं यह श्रुति-विषय नहीं है यह श्रुति की उस शाखा में था जिसका इस समय कोन हा गया है, अतः यह प्रथा भी वेद-सम्मत है। धाम्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी ऐसे सूत्र को पाना वास्तव में बड़ा कठिन है, जो सबसे समान रूप से मिलता हो। किन्तु हमको इस बात का सहज ही में विश्वास हो जाता है कि इन नाग प्रकार के विनाशों तथा उपविभागों में कहीं न कहीं अवश्य ही कोई सम्मिश्रित भूमि अन्तर्निहित है। भक्तों के ये छोटे छोटे बड़ अवश्य किसी विशेष आदर्श योजना तथा सामन्तत्व के आधार पर निर्मित किये गये होंगे। इस प्रतीयमान निराशाजनक विभ्रम पुत्र के जिसको हम अपना धर्म कहते हैं मूल में अवश्य कोई न कोई एक समन्वय निहित है। अन्यथा यह इतने समस्त तक कदापि बड़ा नहीं रह सकता था यह अब तक रक्षित नहीं रह सकता था।

अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अद्वैतवादी भाष्यकार जब अद्वैत सम्बन्धी श्रुति की व्याख्या करता है उस समय वह उसके वैसे ही मान रहत होता है, किन्तु वही भाष्यकार जब द्वैत-भावात्मक सूत्रों की व्याख्या करने में प्रवृत्त होता है, उस समय वह उसके शब्दों की सीधताती करके अद्भुत धर्म निकालता है। भाष्यकारों ने समस्त समय पर अपना असीम धर्म व्यक्त करने के लिए 'अज्ञा' (अज्ञानरहित) शब्द का धर्म 'बकरी' भी किया है—कैसा अद्भुत परिवर्तन है! इसी प्रकार, यहाँ तक कि इससे भी दुरी तरह, अद्वैतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की व्याख्या की है। जहाँ तककी द्वैत के अनुकूल श्रुति मिली है, उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है, किन्तु जहाँ भी अद्वैतवाद के अनुसार पाठ आया है वही उन्होंने उस श्रुति के अर्थ की मरमागे रूप से विवृत करके व्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी कठिन है, वैदिक संस्कृत इतनी प्राचीन है, संस्कृत भाषा-शास्त्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में मूल युवांतर तक तर्क बच सकता है। यदि कोई पंडित कृतसमस्त ही पाम तो वह किसी व्यक्ति की अज्ञान को भी युक्तिबद्ध से अथवा शास्त्र और व्याकरण के नियम अनुकूल कर कुछ संस्कृत सिद्ध कर सकता है। उपनिषदों की समस्तों के मार्ग में इस प्रकार की कई विभिन्न-जाचार्य उपस्थित होती हैं। विवादा की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था जो वैसे ही पहले अद्वैतवादी के वैसे ही अद्वैतवादी भी के वैसे ही परम भक्त के वैसे ही आत्मीनी थे। इसी व्यक्ति के साथ रह कर प्रथम बार मेरे मन में आया कि उपनिषद् और अग्यात्म्य शास्त्रों के पाठ की केवल अन्वेषित्वासे ही भाष्यकारों का अनुसरण

न करके, स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना चाहिए। और मैं अपने मत में तथा अपने अनुसन्धान में इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये समस्त शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं हैं, इसलिए हमको शास्त्रों की विकृत व्याख्या का भय नहीं होना चाहिए। समस्त श्रुतिवाक्य अत्यन्त मनोरम हैं, अत्यन्त अद्भुत हैं और वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमें अपूर्व सामजस्य विद्यमान है, एक तत्त्व मानो दूसरे का सोपानस्वरूप है। मैंने इन समस्त उपनिषदों में एक यही भाव देखा है कि प्रथम द्वैत भाव का वर्णन उपासना आदि से आरम्भ हुआ है, अन्त में अपूर्व अद्वैत भाव के उच्छ्वास में वह समाप्त हुआ है।

इसलिए अब मैं इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश में देखता हूँ कि द्वैतवादी और अद्वैतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों का ही राष्ट्रीय जीवन में विशेष स्थान है। द्वैतवादी का रहना आवश्यक है, अद्वैतवादी के समान द्वैतवादी का भी राष्ट्रीय धार्मिक जीवन में विशेष स्थान है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, एक दूसरे का पूरक है, एक मानो गृह है, दूसरा छत। एक मानो मूल है और दूसरा फलस्वरूप। इसलिए उपनिषदों का मनमाना विकृत अर्थ करने की चेष्टा को मैं अत्यन्त हास्यास्पद समझता हूँ। कारण, मैं देखता हूँ कि उनकी भाषा ही अपूर्व है। श्रेष्ठतम दर्शन रूप में उनके गौरव के बिना भी, मानव जाति के मुक्ति-पथ-प्रदर्शक धर्मविज्ञान रूप में उनके अद्भुत गौरव को छोड़ देने पर भी, उपनिषदों के साहित्य में उदात्त भावों का ऐसा अत्यन्त अपूर्व चित्रण है, जैसा ससार भर में और कहीं नहीं है। यही मानवीय मन के उस प्रबल विशेषत्व का, अन्तर्दृष्टिपरायण, अन्तःप्रेरणीय उस हिन्दू मन का विशेष परिचय पाया जाता है। अन्यत्र अन्य जातियों के भीतर भी इस उदात्त भाव के चित्र को अंकित करने की चेष्टा देखी जाती है, किन्तु प्रायः सर्वत्र ही तुम देखोगे कि उनका आदर्श बाह्य प्रकृति के महान् भाव को ग्रहण करना है। उदाहरणस्वरूप मिल्टन, दान्ते, होमर अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि को लिया जा सकता है। उनके काव्यों में स्थान स्थान पर उदात्त भावव्यजक अपूर्व स्थल हैं, किन्तु उनमें सर्वत्र ही बाह्य प्रकृति की अनन्तता को इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है—बाह्य प्रकृति के अनन्त विस्तार, देश की अनन्तता के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न है। हम वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्टा देखते हैं। कुछ अपूर्व ऋचाओं में जहाँ सृष्टि का वर्णन है, बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव, देश का अनन्तत्व, अभिव्यक्ति की उच्चतम भूमियाँ उपलब्ध कर सका है। किन्तु उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि इन उपायों से अनन्तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्होंने समझ लिया कि अपने मन के जिन सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे,

उनको अनन्त वेद्य अनन्त विस्तार और अनन्त बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में असमर्थ है। तब उन्होंने अणु-समस्या की व्याख्या के लिए अणु मापों का बबलम्बन किया। उपनिषदों की भाषा ने तथा रूप धारण किया उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से 'मिनि' भाषक है स्थान स्थान पर अस्फुट है मानो वह तुम्हें अनीश्वर राज्य में ख जाने की चेष्टा करती है केवल तुम्हें एक ऐसी वस्तु दिखा देती है, जिसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते जिसका तुम इन्द्रियों से बोध नहीं कर पाते फिर भी उस वस्तु के सम्बन्ध में तुमको छात्र ही यह निश्चय भी है कि उसका अस्तित्व है। ससार में ऐसा स्वप्न कहाँ है जिसके साथ हम बलोक की तुलना हो सके?—

न तत्र सूर्यो भासति न चन्द्रतारकम् ।

नेमा विद्युतो भासति कुतोऽग्निमहि ॥^१

—'वहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँचती वहाँ चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती इस सामान्य अग्नि का तो कहना ही क्या ?

पुनश्च समस्त सघार के समग्र दार्शनिक भाव की अत्यन्त पूर्ण अभिव्यक्ति सघार में और वहाँ पाजोगे हिन्दू जाति के समग्र विस्तार का साक्षात् मानव जाति की मोक्षकांक्षा की समस्त नस्पता जिस प्रकार बहुभुज भाषा में अकित्य हुई है जिस प्रकार अपूर्ण रूप में अकित्य हुई है, ऐसी तुम और कहाँ पाजोगे ? क्या

हा सुपर्णा सपुत्रा सखाया समार्तं वृक्षं परिवस्यज्जते ।

सयोरन्ध्रं पिप्पलं स्वाहृत्यनस्तत्रमयो अभिजाकसीति ॥

समार्ते वृक्षे मुक्यो निमग्नेऽग्नीसया सोऽवरि मुह्यमानः ।

वृष्टं घटा पश्यत्यप्यमीशमस्य महिमानमिति बीस्तपोऽः ॥

एक ही वृक्ष के ऊपर सुन्दर पक्षिवासी को चिड़ियाँ रहती हैं—दोनों वही भिन्न हैं उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाती है दूसरी फल न खाकर स्थिर भाव से चुपचाप बैठी है। गीबे की छाया में बैठी चिड़िया कभी मीठे कभी कड़वे फल खाती है—और इसी कारण कभी मुसी अबना कभी दुःखी होती है किन्तु ऊपर की छाया में बैठी हुई चिड़िया स्थिर और नन्मीर है वह अच्छे-बुरे कोर फल नहीं खाती वह मुस और दुःख की परवाह नहीं करती अपनी ही महिमा में मग्न है ये दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा हैं। मनुष्य इस जीवन के मीठे और कड़वे फल खाता है, वह जन की लोभ में मग्न है, वह इन्द्रिय सुग के

१ अठोपनिषद् ॥२।२।१५॥

२ मुह्यकोपनिषद् ॥३।१।१ ३॥

पीछे दौड़ता है, सासारिक क्षणिक वृथा सुख के लिए उन्मत्त होकर पागल के समान दौड़ता है। उपनिषदों ने एक और स्थान पर सारथि और उसके असयत दुष्ट घोड़े के साथ मनुष्य के इस इन्द्रिय-सुखान्वेषण की तुलना की है। वृथा सुख के अनुसन्धान की चेष्टा में मनुष्य का जीवन ऐसा ही बीतता है। बच्चे कितने सुनहले स्वप्न देखते हैं, अन्ततः केवल यह जानने के लिए कि ये निरर्थक हैं। वृद्धावस्था में वे अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं, और फिर भी नहीं जानते कि इस जजाल से कैसे निकला जाय। ससार यही है। किन्तु सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे स्वर्णिम क्षण आते हैं—मनुष्य के अत्यन्त शोक में, यहाँ तक कि महा आनन्द के समय ऐसे उत्तम सुअवसर आ उपस्थित होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश को छिपानेवाला मेघखड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उस समय इस क्षण-काल के लिए अपने इस सीमाबद्ध भाव के परे उस सर्वातीत सत्ता की एक झलक पा जाते हैं जो अत्यन्त दूर है, जो पंचेन्द्रियावद्ध जीवन से परे बहुत दूर है, जो इम ससार के व्यर्थ भोग और इसके सुख-दुःख से परे बहुत ही दूर है, जो प्रकृति के उस पार दूर है, जो इहलोक अथवा परलोक में हम जिस सुख-भोग की कल्पना करते हैं उससे भी बहुत दूर है, जो घन, यश और सन्तान की तृष्णा से भी परे बहुत दूर है। मनुष्य क्षण-काल के लिए दिव्य दृश्य देखकर स्थिर होता है—और देखता है कि दूसरी चिडिया शान्त और महिमामय है, वह खट्टे या मीठे कोई भी फल नहीं खाती, वह अपनी महिमा में स्वयं आत्मतृप्त है, जैसा गीता में कहा है

यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्वात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥३१७॥

—‘जो आत्मा में रत है, जो आत्मतृप्त है और जो आत्मा में ही सन्तुष्ट है, उसके करने के लिए और कौन कार्य शेष रह गया है?’

वह वृथा कार्य करके क्यों समय गँवाये? एक बार अचानक ब्रह्म-दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य पुनः भूल जाता है, पुनः जीवन के खट्टे और मीठे फल खाता है—और उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता। कदाचित् कुछ दिनों के पश्चात् वह पुनः ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करता है और जितनी चोट खाता है, उतना ही नीचे का पक्षी ऊपर बैठे हुए पक्षी के निकट आता जाता है। यदि वह सौभाग्य से ससार के तीव्र आघात पाता रहे, तो वह अपने साथी, अपने प्राण, अपने मखा उसी दूसरे पक्षी के निकट क्रमशः आता है। और वह जितना ही निकट आता है, उतना ही देखता है कि उस ऊपर बैठे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है।

और वह जितना ही निरट भाता जाता है उतना ही स्यान्तरण घटित होता है। पीरे पीरे वह जब अत्यन्त निकट पहुँच जाता है, तब देगता है कि मानो वह बमता मिटवा जा रहा है—अन्त में उसका पूर्ण रूप खो जाता है। उस समय वह समझता है कि उसका पूजन अस्तित्व भी न था वह उसी हिस्से हुए पत्तों के भीतर स्यान्त और गम्भीर भाव से बँधे हुए दूसरे पक्षी का प्रतिबिम्ब मात्र था। उस समय वह जानता है कि वह स्वयं ही बही अगर बैठा हुआ पक्षी है, वह सदा से शास्त्र भाव में बैठा हुआ था—यह उसीकी महिमा है। वह निर्मम हो जाता है, उस समय वह सम्पूर्ण रूप से वृष्ट होकर बीरे और स्यान्त भाव में निमग्न रहता है। इसी रूप में उपनिषद् ईश भाव से आरम्भ कर पूर्ण अर्पित भाव में हमें ले जाते हैं।

उपनिषदों के अपूर्व कबिन्ध उपात्त विधान तथा उन्नततम भावसमूह विद्याभाने के लिए अनन्त उदाहरण उपभूत किये जा सकते हैं किन्तु इस व्याख्यान में इसके लिए समय नहीं है। तो भी एक बात और कहूँगा उपनिषदों की भाषा और भाव की शक्ति सरस है, उसकी प्रत्येक बात उद्योग की बार के समान हृषीदे की शेट के समान साक्षात् भाव से हृषय में आभात करती है। उनके वर्ण समसने में कुछ भी मूढ होन की सम्भावना नहीं—उस सगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है और वह हृषय पर पूरा असर करता है। उनमें अस्पष्टता नहीं असम्बद्ध कथन नहीं किसी प्रकार की अटिक्ता नहीं जिससे विभाग भूम जाय। उनमें अवनति के बिन्दु नहीं है अन्योक्तिवो द्वारा वर्णन की भी स्यादा श्रेष्ठा नहीं की गयी है। उपनिषदों में इस प्रकार के अर्पण भी नहीं मिलिये कि विशेषण के परवाद् विशेषण लेकर जमायत भाव की अटिक्ता करने से प्रकृत विषय का पता न करने विभाव बनकर जाने छये और उस साहित्यिक गोरक्षधवा के बाहर निकलने का उपाय ही न सूझे। यदि यह मानवप्रणीत है, तो यह एक ऐसी प्राति का साहित्य है जिससे अभी-अपनी राष्ट्रीय तेजस्विता का ह्रास नहीं हुआ।

उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का सन्धध देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है, समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है—उपनिषद् कहते हैं, हे माभव तेजस्वी बनो धीर्यवान बनो पुर्वकता को त्यागो। मनुष्य प्रसन्न करता है क्या मनुष्य में पुर्वकता नहीं है? उपनिषद् कहते हैं अबस्य है किन्तु अधिक पुर्वकता द्वारा क्या यह पुर्वकता दूर होगी? क्या तुम मील से मील शीते का प्रसन्न करोगे? पाप के द्वारा पाप अथवा पुर्वकता द्वारा पुर्वकता दूर होती है? उपनिषद् कहते हैं हे मनुष्य तेजस्वी बनो धीर्यवान बनो उच्छर करे हो जानो। जगद् के साहित्य में केवल इन्ही उपनिषदों में 'अभी (अथसूय) यह सब बार बार ब्यबहृत हुआ है—और घसर के किसी शास्त्र में ईस्वर अथवा

मानव के प्रति 'अभी'—'भयशून्य' यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। 'अभी'—निर्भय बनो! और मेरे मन में अत्यन्त अतीत काल के उस पाश्चात्य सम्राट् सिकन्दर का चित्र उदित होता है और मैं देख रहा हूँ—वह महाप्रतापी सम्राट् सिन्धु नदी के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी, शिलाखड पर बैठे हुए वृद्ध, नग्न, हमारे ही एक सन्यासी के साथ बात कर रहा है। सम्राट् सन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उसको अर्थ और मान का प्रलोभन दिखाकर यूनान देश में आने के लिए निमंत्रित करता है। और वह व्यक्ति उसके स्वर्ण पर मुसकराता है, उसके प्रलोभनों पर मुसकराता है और अस्वीकार कर देता है। और तब सम्राट् ने अपने अधिकार-बल से कहा, "यदि आप नहीं आयेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा।" यह सुनकर सन्यासी ने खिलखिलाकर कहा, "तुमने इस समय जैसा मिथ्या भाषण किया, जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। मुझको कौन मार सकता है? जब जगत् के सम्राट्, तुम मुझको मारोगे? कदापि नहीं! मैं चैतन्यस्वरूप, अज और अक्षय हूँ! मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है! मैं अनन्त, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूँ। क्या तुम मुझको मारोगे? निरे वच्चे हो तुम।" यही सच्चा तेज है, यही सच्चा वीर्य है! हे बन्धुगण, हे स्वदेशवासियों, मैं जितना ही उपनिषदों को पढता हूँ, उतना ही मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूँ, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित इसी तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक हो गया है। शक्ति, शक्ति—यही हमको चाहिए, हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। कौन प्रदान करेगा हमको शक्ति? हमको दुर्बल करने के लिए सहस्रो विषय हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं। हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियाँ हैं कि जिससे ससार में जितने पुस्तकालय हैं, उनका तीन चौथाई भाग पूर्ण हो सकता है, जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती हैं, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हममें विगत एक हजार वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो विगत एक हजार वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अन्त में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगनेवाले ऐसे केचुओं के समान हो गये हैं कि इस समय जो चाहे वहीं हमको कुचल सकता है। हे बन्धुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है, तुम्हारा जीवन-मरण मेरा भी जीवन-मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए। और उपनिषद् शक्ति की विशाल खान हैं। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त ससार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त ससार पुनरुज्जीवित, सशक्त और वीर्यसम्पन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न सम्प्र-

दाय के दुर्बल बुद्धी पदबलिष्ठ सोमा को रजस व्यपन पैरां गड़ हाकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वार्थता—वैदिक स्वार्थता सामाजिक स्वार्थता आध्यात्मिक स्वार्थता यही उपनिषद् के मूल मंत्र है।

संसार भर में ही एकमात्र शास्त्र है जिनमें उद्धार (salvation) का वर्णन नहीं किन्तु मुक्ति का वर्णन है। प्रकृति का बन्धन संमुक्त हो जाओ पुनरुत्था से मुक्त हो जाओ। और उपनिषद् तुमको यह भी बतलाते हैं कि यह मुक्ति तुममें पहले से ही विद्यमान है। उपनिषद् के उपदेश की यह और भी एक विशेषता है। तुम ईश्वारी हो—तुम चित्ता नहीं किन्तु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्णस्वयम् है। केवल कितन ही जायों के द्वारा वह सञ्चालित हो गयी है। आधुनिक विकासवादी (evolutionist) जिसको क्रमविकास (evolution) और क्रमसंकोच (atavism) कहते हैं। सामानुष का संकोच और विकास का सिद्धान्त भी ठीक ऐसा ही है। आत्मा स्वाभाविक पूर्णता से अज्ञ होकर मानो संकोच को प्राप्त होती है, उसकी शक्ति अभ्यन्त भाव धारण करती है। संकर्म और अच्छे विचारों द्वारा वह पुन विकास को प्राप्त होती है और उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है। अद्वैतवादी के साथ अद्वैतवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा का विकास को नहीं किन्तु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ एक परवा है और इस परदे में एक छोटा सुरास। मैं इस परदे के भीतर से इस भारी अनसमुदाय को देख रहा हूँ। मैं प्रथम केवल बोरे से मनुष्यों को देख सकूँगा। मान लो छेद बढने लया छिद्र बितना ही बड़ा होगा उतना ही मैं हूँ एकत्र म्पित्तयो में से अधिकार को देख सकूँगा। अन्त में छिद्र बढते बढते परदा और छिद्र एक हो जायेंगे तब इस स्थिति में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रहे जायगा। यहाँ तुममें और मुझमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जो कुछ परिवर्तन हुआ वह परदे में ही हुआ। तुम आरम्भ से अन्त तक एक से वे कबल परदे में ही परिवर्तन हुआ था। विकास के सम्बन्ध में अद्वैतवादी का यही मत है—प्रकृति का विकास और आत्मा की आत्मन्तर अभिव्यक्ति। आत्मा किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती। यह अपरिवर्तनशील और अनन्त है। वह मानो मायास्वी परदे से डंकी हुई है—चित्तता ही वह मायास्वी परदा लीम होता जाता है जवनी ही आत्मा की स्वयंसिद्ध स्वाभाविक महिमा अभिव्यक्त होती है और क्रमस वह अविकासिक प्रकासमान होती है। संसार इसी एक महान् तत्त्व को मारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा है। वे जाहे जो नहें व कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करे, पर वे क्रमस बिन प्रतिबिम्ब जान लेने

कि बिना इस तत्त्व को स्वीकार किये कोई समाज टिक नहीं सकता। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि समस्त पदार्थों में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि पहले यह प्रथा थी कि जब तक कोई वस्तु अच्छी कहकर प्रमाणित न हो जाय तब तक उसे निश्चित रूप से बुरी माना जाय? शिक्षाप्रणाली में, अपराधियों की दण्ड-व्यवस्था में, पागलो की चिकित्सा में, यहाँ तक कि साधारण रोग की चिकित्सा पर्यन्त सबमें इसी प्राचीन नियम को लागू किया जाता था। आधुनिक नियम क्या है? आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ है, वह अपनी प्रकृति से ही रोगों को दूर करता है। औषधि अधिक से अधिक शरीर में सार पदार्थों के सचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के सम्बन्ध में यह आधुनिक नियम क्या कहता है? आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि कोई अपराधी, वह कितना ही हीन क्यों न हो, उसमें भी ईश्वरत्व है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदनु रूप व्यवहार करना चाहिए। अब पहले के ये सब भाव बदल रहे हैं और अब सुधारालय तथा प्रायश्चित्त-गृहों की स्थापना की जा रही है। ऐसा ही सर्वत्र है। जान कर कहो अथवा बिना जाने, यह भारतीय भाव कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है, नाना भावों से व्यक्त हो रहा है। और तुम्हारे शास्त्रों में ही इसकी व्याख्या है, उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में महान् परिवर्तन हो जायगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को बतलानेवाले ये प्राचीन विचार नहीं रहेंगे। इसी शताब्दी में इन भावों का लोप हो जायगा। इस समय लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारी आलोचना कर सकते हैं। 'ससार में पाप नहीं है', इस घोर पैशाचिक सिद्धान्त के प्रचारक के रूप में ससार के प्रत्येक भाग में मेरी आलोचना की गयी है। बहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होंने मुझको बुरा भला कहा है, उनके ही वशज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं, किन्तु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे। मैं धर्म का प्रचारक हूँ, अधर्म का नहीं। मैंने अज्ञानान्धकार का प्रचार नहीं किया, किन्तु ज्ञान प्रकाश के विस्तार की चेष्टा की है, इसे मैं अपना गौरव समझता हूँ।

समग्र ससार का अखण्डत्व, जिसको ग्रहण करने के लिए ससार प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे उपनिषदों का दूसरा महान् भाव है। प्राचीन काल की हृदबन्दी और पार्थक्य इस समय तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। बिजली और भाप की शक्ति, यातायात तथा संचार की सुविधाएँ बढ़ाकर ससार के विभिन्न देशों का परस्पर परिचय करा रही है। इसके फलस्वरूप, हम हिन्दू इस समय अपने देश के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केवल भूत-प्रेत, राक्षस, पिशाचों से पूर्ण नहीं देख रहे हैं और

दाय के दुबक वृत्ती पवदलित्त सोमों को स्वयं अपन पैरों लप हीकर मुक्त होन के किए के उच्च स्वर मे उच्चोप कर रह है। मुक्ति अथवा स्वाधीनता—वैदिक स्वाधीनता सामासिक स्वाधीनता आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों के मूल मंत्र है।

संसार मर म ये ही एकमात्र सास्त्र है जिसमे उधार (salvation) का वर्णन नहीं किन्तु मुक्ति का वर्णन है। प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो जाओ दुर्बलता से मुक्त हो जाओ। और उपनिषद् तुमको यह भी बतलाये है कि यह मुक्ति तुममें पहले से ही विद्यमान है। उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक विशेषता है। तुम ईतबादी हो—कुछ चिन्ता नहीं किन्तु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्वस्वरूप है, केवल किये ही कार्यों के द्वारा यह सङ्कुचित हो गयी है। आधुनिक विकासवादी (evolutionist) जिसको कमविक्रम (evolution) और कमसकोच (atavism) कहते हैं, यमानुष का संकोच और विकास का सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही है। आत्मा स्वाभाविक पूर्णता में भ्रष्ट होकर मानो संकोच को प्राप्य होती है जसकी गति अव्यक्त भाव धारण करती है। सत्कर्म और अच्छे विचारों द्वारा यह पुन विकास का प्राप्ति होती है और उगी समय जसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है। अज्ञेयवादी के साथ ईतबादी का इतना ही मतभेद है कि अज्ञेयवादी आत्मा के विकास को नहीं किन्तु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ एक पत्था है और इन परदे में एक छोटा मूरतन। मैं इस परदे के भीतर में इस भारी जनममुदाय को देख रहा हूँ। मैं प्रथम केवल थोड़े से मनुष्यों को देख सकेया। मान को देख करने लया छिद्रजितना ही बड़ा होया उतना ही मैं इन एतन स्थितियों में ल अधिवासा का देख सकेया। अन्त में छिद्र बड़ने लक्षण परदा और छिद्र एक हो जायेथ तब इन स्थिति में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रह जायगा। यहाँ तुममें और मुझमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जो कुछ परिवर्तन हुआ वह परदे में ही हुआ। तुम आरम्भ से अन्त तक एक ल में केवल परदे में ही परिवर्तन हुआ था। विकास के सम्बन्ध में अज्ञेयवादियों का यही मत है—प्रकृति का विकास और आत्मा की आध्यात्मिक अधिव्यक्ति। आत्मा किसी प्रकार भी मर्त्यो की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह अधिवर्तनवर्तन और प्रकट है। वह मानो मायावती परदे में बँधी हुई है—विज्ञान ही यह मायावती परदा छीन देता जाता है जसकी ही आत्मा की स्वयंसेव स्वाभाविक बहिष्कार अधिव्यक्ति प्राप्ति है और तब—वह अधिव्यक्ति प्रकाशमान होती है। गतार इसी एक महान् लक्षण को भाग्य में लिये की बनेला कर रहा है। के को जो बड़े के विज्ञान ही अज्ञेयवादी बने की बिलग करें, पर के कबच दिन प्रतिदिन जान लिये

कि बिना इस तत्त्व को स्वीकार किये कोई समाज टिक नहीं सकता। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि समस्त पदार्थों में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि पहले यह प्रथा थी कि जब तक कोई वस्तु अच्छी कहकर प्रमाणित न हो जाय तब तक उसे निश्चित रूप से बुरी माना जाय? शिक्षाप्रणाली में, अपराधियों की दण्ड-व्यवस्था में, पागलो की चिकित्सा में, यहाँ तक कि साधारण रोग की चिकित्सा पर्यन्त सबसे इसी प्राचीन नियम को लागू किया जाता था। आधुनिक नियम क्या है? आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ है, वह अपनी प्रकृति में ही रोगों को दूर करता है। औषधि अधिक से अधिक शरीर में सार पदार्थों के संचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के सम्बन्ध में यह आधुनिक नियम क्या कहता है? आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि कोई अपराधी, वह कितना ही हीन क्यों न हो, उसमें भी ईश्वरत्व है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदनु रूप व्यवहार करना चाहिए। अब पहले के ये सब भाव बदल रहे हैं और अब सुधारालय तथा प्रायश्चित्त-गृहों की स्थापना की जा रही है। ऐसा ही सर्वत्र है। जान कर कहो अथवा बिना जाने, यह भारतीय भाव कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है, नाना भावों से व्यक्त हो रहा है। और तुम्हारे शास्त्रों में ही इसकी व्याख्या है, उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में महान् परिवर्तन हो जायगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को बतलानेवाले ये प्राचीन विचार नहीं रहेंगे। इसी शताब्दी में इन भावों का लोप हो जायगा। इस समय लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारी आलोचना कर सकते हैं। 'ससार में पाप नहीं है', इस घोर पैशाचिक सिद्धान्त के प्रचारक के रूप में ससार के प्रत्येक भाग में मेरी आलोचना की गयी है। बहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होंने मुझको बुरा भला कहा है, उनके ही वशज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं, किन्तु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे। मैं धर्म का प्रचारक हूँ, अधर्म का नहीं। मैंने अज्ञानान्धकार का प्रचार नहीं किया, किन्तु ज्ञान प्रकाश के विस्तार की चेष्टा की है, इसे मैं अपना गौरव समझता हूँ।

समग्र ससार का अखण्डत्व, जिसको ग्रहण करने के लिए ससार प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे उपनिषदों का दूसरा महान् भाव है। प्राचीन काल की हृदबन्दी और पार्थक्य इस समय तेजी से कम होते जा रहे हैं। विजली और भाप की शक्ति, यातायात तथा संचार की सुविधाएँ बढ़ाकर ससार के विभिन्न देशों का परस्पर परिचय करा रही है। इसके फलस्वरूप, हम हिन्दू इस समय अपने देश के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केवल भूत-प्रेत, राक्षस, पिशाचों से पूर्ण नहीं देख रहे हैं और

ईसाई धर्म-प्रधान देशों के लोग भी नहीं कहते कि भारत में केवल गरमासभोंकी और असम्य लोग रहते हैं। अपने देश से बाहर जाकर हम देखते हैं कि वही बन्धु मानव सहायता के लिए अपना बही क्षमताकाकी हाथ बढ़ा रहा है और उसी मुख से उल्लासित कर रहा है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उसकी अपेक्षा कभी कभी अन्य देशों में अधिक अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब वे यहाँ आते हैं वे भी यहाँ वैसा ही आत्मान उल्लाह और सहानुभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है, अज्ञान ही सर्व प्रकार के दुःखों का कारण है। सामाजिक जबना आध्यात्मिक अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो यह बिल्कुल सही उतरता है। अज्ञान से ही हम परस्पर घृणा करते हैं अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते। जब हम एक दूसरे को जान लेंगे प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चित है क्योंकि क्या हम सब एक नहीं हैं? इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी हम सबका एकत्वभाव स्वभाव ही से आ जाता है। यहाँ तक कि राजनीति और समाजनीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएँ बीच बर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थी इस समय उनकी सीमासा केवल राष्ट्रीयता के आचार पर ही नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएँ कमच कठिन हो रही हैं और विशाल आकार धारण कर रही हैं। केवल अन्तर्राष्ट्रीय आचार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सब अन्तर्राष्ट्रीय विधान ये ही आजकल के मुख्यमन्त्रस्वरूप हैं। सब लोगों के भीतर एकत्वभाव किस प्रकार बिल्लुत हो रहा है यही उसका प्रमाण है। विज्ञान में भी अब तत्त्व के सम्बन्ध में ऐसे ही सार्वभौम भाव ही इस समय आधिपत्य हो रहे हैं। इस समय तुम समझ जाइ वस्तु को समस्त ससार को एक अक्षय वस्तुत्व में बृहद् ब्रह्म-समुद्र का वर्णन करते हो जिसमें तुम में ब्रह्म सूर्य और वेद सब कुछ सभी विभिन्न शक्ति भँवर मान हैं, और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक अनन्त विचार-समुद्र प्रतीत होता है तुम और मैं उस विचार-समुद्र के अत्यन्त छोटे छोटे भँवरो के सङ्घ हैं। आत्मपरक दृष्टि से देखने पर समग्र जगत् एक अक्षय अपरिवर्तनीय सत्ता अर्थात् आत्मा प्रतीत होता है। नैतिकता का स्वर भी आ रहा है और यह भी हमारे प्रश्नों में विद्यमान है। नैतिकता की व्याख्या और आचार-आत्म के मूल मूल के लिए भी ससार व्यापक है यह भी हमारे शास्त्रों में ही विद्यमान।

हम भारत में क्या चाहते हैं? यदि विवेचियों की इन पक्षों की आवश्यकता है तो हमको अपनी आवश्यकता भीम घुना अधिक है। क्योंकि हमारे उपनिषद् चिन्तने ही महत्त्वपूर्ण नहीं न ही, अत्याय्य आदिप्रा के साथ तुम्हारा मे हम करने

पूर्वपुरुष ऋषिगणों का कितना ही गम बसो न बने, मैं तुम लोगों में स्पष्ट भाषा में कहे देता हूँ कि हम दुर्बल हैं, अत्यन्त दुर्बल हैं। प्रगमनों हैं हमारी शारीरिक दुर्बलता। यह शारीरिक दुर्बलता कम में कम हमारे एक तिहाई दुर्बलों का कारण है। हम आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते, हम पारंपरिक एकता स्थापित नहीं कर सकते, हम एक दूसरे में प्रेम नहीं करने, हम बड़े स्वार्थी हैं, हम तीन मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे में घृणा करते हैं, देखा करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है कि हम पूरा रूप में अमगठिन हैं, घोर स्वार्थी हो गये हैं, मैकडों शताब्दियों में इर्मालिए जगते हैं कि तिलक इस तरह वाग्ण करना चाहिए या उस तरह। अमुक व्यक्ति की नजर पड़ने में हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं, ऐसी गुरुतर नमम्याजों के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रन्थ लिखते हैं। पिछली कई शताब्दियों में हमारा यही कारनामा रहा है। जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व सुन्दर समस्याओं और गवेषणाओं में लगी है, उसमें किसी उच्च कोटि की सफलता की क्या आशा की जाय। और क्या हमको अपने पर धर्म भी नहीं आती? हाँ, कभी कभी धर्मिन्दा होते भी हैं। यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समझते हैं, पर उनका परित्याग नहीं कर पाते। हम अनेक बातें सोचते हैं, किन्तु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है—आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दीर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आयेगा। हे मेरे युवक बन्धु, तुम बलवान बनो—यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता-पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबाल खेलने से स्वर्ग-सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यन्त साहसपूर्वक ये बातें कही हैं, और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ककड कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्टों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान् तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद् और आत्मा की महिमा भली भाँति समझोगे। इस तरह वेदान्त को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लगाना होगा।

लोग मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से बहुधा विरक्त हो जाते हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमें इस समय आवश्यकता है केवल आत्मा की—उसके अपूर्व तत्त्व, उसकी अनन्त शक्ति,

ईसाई धर्म-प्रधान देशों के लोग भी नहीं कहते कि भारत में केवल नरसांसमोची और असम्य लोग रहते हैं। अपने देश से बाहर जाकर हम देखते हैं कि वही बन्धु मानव सहायता के लिए अपना बही अस्थिरताली हाथ बढ़ा रहा है और उसी मुक्त से उत्साहित कर रहा है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उसकी अपेक्षा कभी कभी अन्य देशों में अधिक अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब वे यहाँ आते हैं, वे भी यहाँ बसा ही आदुनाब उत्साह और सहानुभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है अज्ञान ही सर्व प्रकार के दुःखों का कारण है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो यह विस्तृत सही उत्तरता है। अज्ञान से ही हम परस्पर बुरा करते हैं, अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते। जब हम एक दूसरे को जान लेते प्रेम का उदय होता। प्रेम का उदय निश्चित है क्योंकि क्या हम सब एक नहीं हैं? इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी हम सबका एकत्वभाव स्वभाव ही से आ जाता है। यहाँ तक कि राजनीति और समाजनीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएँ बीच बर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थी इस समय उनकी भीमासा केवल राष्ट्रीयता के आधार पर ही नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएँ कमजोर कठिन हो रही हैं और विचारक आकार धारण कर रही हैं। केवल अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर उबार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सब अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ये ही आजकल के मूलमन्त्रस्वरूप हैं। सब लोगों के मीठर एकत्वभाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है यही उसका प्रमाण है। विज्ञान में भी अब तत्त्व के सम्बन्ध में ऐसे ही सार्वभौम भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय तुम समस्त बड़ बस्तु को समस्त ससार को एक अखण्ड वस्तुत्व में गृह्य बड़-समुद्र का वर्णन करते हो जिसमें तुम मैं ब्रह्म सूर्य और चंद्र सब कुछ सभी विभिन्न क्षुद्र सौर मान है, और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर यह एक अनन्त विचार-समुद्र प्रतीत होता है। तुम और मैं उस विचार-समुद्र के अरन्त छोटे छोटे बँदरों के समुद्र हैं। आत्मपरक दृष्टि से देखने पर समस्त जगत् एक अखण्ड अपरिभ्रतशील सत्ता अर्थात् आत्मा प्रतीत होता है। नैतिकता का स्वर भी आ रहा है और वह भी हमारे हृदयों में विद्यमान है। नैतिकता की व्याख्या और आधार-साधन के मूल लक्ष्य के लिए मैं ससार व्याकुल है यह भी हमारे सास्त्रों से ही मिलेगा।

हम भारत में क्या चाहते हैं? यदि विदेशियों को इन पदार्थों की आवश्यकता है तो हमको इनकी आवश्यकता बीच नुना अधिक है। क्योंकि हमारे उपनिषद् विद्वानों ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो अन्याय्य जातियों के साथ तुलना में हम अपने

पूर्वपुरुष ऋषिगणों पर कितना ही। गर्व क्यों न करे, मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में कहे देता हूँ कि हम दुर्बल हैं, अत्यन्त दुर्बल हैं। प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता। यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुखों का कारण है। हम आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते, हम पाग्लिक एकता स्थापित नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी हैं, हम तीन मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है कि हम पूर्ण रूप से अमगठित हैं, घोर स्वार्थी हो गये हैं, सैकड़ों शताब्दियों से इसीलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह। अमुक व्यक्ति की नज़र पढ़ने से हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं, ऐसी गुरुतर समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रन्थ लिखते हैं। पिछली कई शताब्दियों से हमारा यही कारनामा रहा है। जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व सुन्दर समस्याओं और गवेषणाओं में लगी है, उससे किसी उच्च कोटि की सफलता की क्या आशा की जाय। और क्या हमको अपने पर शर्म भी नहीं आती? हाँ, कभी कभी शर्मिन्दा होते भी हैं। यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समझते हैं, पर उनका परित्याग नहीं कर पाते। हम अनेक बातें सोचते हैं, किन्तु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है—आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आयेगा। हे मेरे युवक बन्धु, तुम बलवान बनो—यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता-पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबाल खेलने से स्वर्ग-मुख अधिक मुलभ होगा। मैंने अत्यन्त साहसपूर्वक ये बातें कही हैं, और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ककड़ कहां चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्टी से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान् तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद् और आत्मा की महिमा भली भाँति समझोगे। इस तरह वेदान्त को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लगाना होगा।

लोग मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से बहुधा विरक्त हो जाते हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमें इस समय आवश्यकता है केवल आत्मा की—उसके अपूर्व तत्त्व, उसकी अनन्त शक्ति,

अनन्त बीर्य अनन्त सुद्धता और अनन्त पूर्णता के लक्षण को जानने की। यदि मेरे कोई सन्तान होती तो मैं उसे अन्त के समय से ही सुनाता 'स्वमसि निरञ्जन'। तुमने अबश्य ही पुरान में रानी मदाखसा की वह सुन्दर कहानी पढ़ी होगी। उसके सन्तान होते ही वह उसको अपने हाथ से मूँके पर रखकर सुजाते हुए उसके निकट गाती थी 'तुम हो मेरे सास निरञ्जन अतिपावन निष्पाप तुम हो सर्वशक्तिवाली तेरा है अमित प्रताप। इस कहानी में महान् सत्य छिपा हुआ है। अपने को महान् समझो और तुम सचमुच महान् हो जाओगे। सभी लोग पूछते हैं आपने सब संसार में भ्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त किया? अग्नेय लोग पापियों की बातें करते हैं पर वास्तव में यदि सभी अग्नेय अपने को पापी समझते तो वे अर्द्धाका के मध्य भाग के रहनेवाके हूँगी जैसे हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विस्वास नहीं करते। इसके विपरीत अग्नेय तो यह विश्वास करता है कि संसार के अधीश्वर होकर उसने अन्त कारण किया है। वह अपनी श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास रखता है। उसकी चारणा है कि वह सब कुछ कर सकता है, इच्छा होने पर सूर्य लोक और चन्द्रलोक की भी सैर कर सकता है। इसी इच्छा के बल से वह बड़ा हुआ है। यदि वह अपने पुरोहितों के इन वाक्यों पर कि मनुष्य मूर्ख है इतनाम्य और पापी है अनन्तकाल तक वह नरकाग्नि में बर्ष होगा विस्वास करता तो वह आज नहीं अग्नेय न होता बसा यह था है। यही बात मैं अग्नेय जाति के भीतर देखता हूँ। उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कहे और वे कितने ही कुसंस्कारपूर्वक्यो न हों किन्तु उनके अन्त्येतर का ब्रह्मभाव सुप्त नहीं होता उसका विकास अबश्य होता है। हम मर्दा को बैठे हैं। क्या तुम मेरे इस कवन पर विस्वास करोगे कि हम अग्नेयों की अपेक्षा कम आत्मभ्रंटा रखते हैं—सहस्रानुष कम अत्य मर्दा रखते हैं? मैं साफ-साफ कह रहा हूँ। बिना कहे दूसरा उपाम भी मैं नहीं देखता। तुम देखते नहीं?—अग्नेय जब हमारे बर्नतरण को कुछ कुछ समझने लगते हैं तब वे मानो उसीकी केकर उन्मत्त हो जाते हैं। यद्यपि वे साक्षर हैं, तथापि अपने देखबासियों की हँसी और उपहास की अपेक्षा करके भारत में हमारे ही बर्न का प्रचार करने के सिद्ध वे आते हैं। तुम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? तुम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम जानते नहीं इससिद्ध नहीं कर सकते? उनकी अपेक्षा तुम अधिक ही जानते हो। इसीसे तो ज्ञान के अनुसार तुम काम नहीं कर सकते। जितना जानने से बसमान होया उसने तुम स्थाया जानते हो यही बाध्य है। तुम्हारा रक्त पानी जैसा ही क्या है, मस्तिष्क मुर्दार और शरीर दुर्बल! इस शरीर को बरकना होगा। सादीरक श्रुतता ही सब अनिष्टों की बड़ है और कुछ नहीं। गत कई सदियों से तुम

नाना प्रकार के मुद्धार, आदर्श आदि की बातें कर रहे हों और जब काम करने का समय आता है तब तुम्हारा पता ही नहीं मिलता। अतः तुम्हारे आचरणों से सारा समाज क्रमशः हताश हो रहा है और समाज-सुधार का नाम तक समस्त ससार के उपहास की वस्तु हो गयी है। इसका कारण क्या है? क्या तुम जानते नहीं हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। ज्ञान की कमी तो तुम में है ही नहीं। सब अनर्थों का मूल कारण यही है कि तुम दुर्बल हो, अत्यन्त दुर्बल हो, तुम्हारा शरीर दुर्बल है, मन दुर्बल है, और अपने पर आत्मश्रद्धा भी विलकुल नहीं है। सैकड़ों सदियों से ऊँची जातियों, राजाओं और विदेशियों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके, तुमको चकनाचूर कर डाला है। भाइयो! तुम्हारे ही स्वजनों ने तुम्हारा सब बल हर लिया है। तुम इस समय मेरुदण्डहीन और पददलित कीड़ों के समान हो। इस समय तुमको शक्ति कौन देगा? मैं तुमसे कहता हूँ, इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है—उपनिषदों पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि 'मैं आत्मा हूँ।' 'मुझे न तो तलवार काट सकती है, न वरछी छेद सकती है, न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञ हूँ।' इन आशाप्रद और परित्राणपद वाक्यों का सर्वदा उच्चारण करो। मत कहो—हम दुर्बल हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हमसे सब कुछ हो सकता है। हम सबके भीतर एक ही महिमायुक्त आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना होगा। नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नचिकेता के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ। मेरी इच्छा है—तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो, तुममें से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से ससार को हिला देनेवाला प्रतिभासम्पन्न महापुरुष हो, हर प्रकार से अनन्त ईश्वरतुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। उपनिषदों से तुमको ऐसी ही शक्ति प्राप्त होगी और वही से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा।

प्राचीन काल में केवल अरण्यवासी सन्यासी ही उपनिषदों की चर्चा करते थे। वे रहस्य के विषय बन गये थे। उपनिषद् सन्यासियों तक ही सीमित थे। शंकर ने कुछ सद्य हो कहा है, 'गृही मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, इससे उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट न होगा।' परन्तु अभी तक यह संस्कार कि उपनिषदों में वन, जंगल अथवा एकान्तवास का ही वर्णन है, मनुष्यों के मन से

१ नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं बहति पावकः ।

न चैनं बलेदधत्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥गीता ॥२॥३॥

मही हटा। मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि जो स्वयं बेदों के प्रकाशक हैं उन्हीं की कृप्य के द्वारा बेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका सीता एक ही बार फिर कास के लिए बनी है यह सबके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। तुम कोई भी काम करो तुम्हारे लिए बवास्त की आवश्यकता है। वेदान्त के इन सब महान् तत्त्वों का प्रचार आवश्यक है ये केवल अरभ्य म जबवा विरिगुहावों में आवश्यक नहीं रहने बकीको और न्यायाधीशों में प्रार्थना-मन्दिरों में दृष्टियों की कुटियों में मछुओं के घरों में छात्रों के अध्ययन-स्थानों में—सर्वत्र ही इन तत्त्वों की पर्चा होनी और ये काम में लाये जायेंगे। हर एक व्यक्ति हर एक सत्त्वान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो—उसकी पुकार सबके लिए है। मम का अब कोई कारण नहीं है। उपनिषदों के सिद्धान्तों को मछुए जाचि साधारण जन किस प्रकार काम में लायेंगे? इसका उपाय शास्त्रों म बताया गया है। मार्ग अनन्त है, बर्म अनन्त है, कोई इसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकता। तुम भिष्कपट भाव से जो कुछ करते हो तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है। अल्पत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाय तो उससे अस्मृत फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो वहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सके, करे। मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे, तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। बकीक यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा बकीक होगा। औरों के विषय में भी वही समझी। इसका फल यह होगा कि जातिविभाग अनन्त काल तक रहे जायगा क्योंकि विविध श्रेणियों में विभक्त होगा ही समाज का स्वभाव है। पर रहेगा क्या नहीं? विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रहे जायगा। जातिविभाग प्राकृतिक नियम है। सामाजिक जीवन में एक विशेष जात में कर सकता हूँ तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। तुम एक वेद का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुतले जूते की मरम्मत कर सकता हूँ किन्तु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो? मैं क्या वेद का शासन कर सकता हूँ? यह कार्यविभाज्य स्वाभाविक है। मैं जून की सिंहाई करने में अनुर हूँ तुम बेरपाठ में निपुण हो। यह कोई कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे सिर पर पाँव रखो। तुम यदि हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रणता और मुझे एक मेघ चुराने पर ही फाँसी पर झटकना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही है। जातिविभाग अच्छा है। जीवन-समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। मनुष्य अरुण अरुण बतों में विभक्त हूँपि यह अनिवार्य है। तुम जहाँ भी जाओ जातिविभाग से घृणकार न मिलेगा किन्तु हमका अर्थ यह नहीं है कि इन प्रकार

का विशेषाधिकार भी रहेगा। इनको जड से उखाड फेंकना होगा। यदि मछुआ को तुम वेदान्त सिखलाओगे तो वह कहेगा, हम और तुम दोनो बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है, वही मुझमे भी है। हम यही चाहते हैं कि किसीको कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो, और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुभीते हो। सब लोगो को उनके भीतर स्थित ब्रह्मतत्त्व सम्बन्धी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा।

उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोगो मे से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लडके की मुक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह गलत है, हज़ार बार गलत होगा। मुझसे बार-बार यह पूछा जाता है कि विधवाओ की समस्या के बारे मे और स्त्रियो के प्रश्न के विषय मे आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर यह देता हूँ— क्या मैं विधवा हूँ, जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूँ, जो तुम बारबार मुझसे यही प्रश्न करते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़नेवाले तुम हो कौन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्यविधाता भगवान् हो? दूर रहो! अपनी समस्याओ का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। अरे अत्याचारियो, क्या तुम समझते हो कि तुम सबके लिए सब कुछ कर सकते हो? हट जाओ, दूर रहो! ईश्वर सबकी चिन्ता करेंगे। अपने को सर्वज्ञ समझनेवाले तुम हो कौन? नास्तिको, तुम यह सोचने का दुस्साहस कैसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है? क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर ही का स्वरूप है? तुम अपना ही कर्म करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर बहुत से कर्मों का भार है। नास्तिको! तुम्हारी जाति तुमको आसमान पर चढा दे, तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के पुल बाँध दे, मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ करें, किन्तु ईश्वर सो नहीं रहे हैं, इस लोक मे या परलोक मे इसका दण्ड तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हे केवल सेवा करने का अधिकार है। प्रभु की सन्तान की, यदि भाग्यवान हो तो, स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी सन्तान की सेवा कर सकोगे, तो तुम धन्य हो जाओगे, अपने ही को बहुत बडा मत समझो। तुम धन्य हो, क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला और दूसरो को नहीं मिला। केवल ईश्वर-पूजा के भाव से सेवा करने वाले व्यक्तियों में हमको भगवान् को देखना चाहिए, अपनी

मही हटा। मैंने तुम लोगों से उम दिन कहा था कि जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा वेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका गीता एक ही बार फिर कास के लिए बनी है। यह सबके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। तुम कोई भी काम करो तुम्हारे लिए बरान्त की आवश्यकता है। वेदान्त के इन सब महान् तत्त्वों का प्रचार आवश्यक है, ये केवल अरण्य में बसवा गिरियुवालों में आबूझ नहीं रहने बकीलो और व्यायापीठों में प्रार्थना-मन्त्रियों में दरिद्रा की कुटियों में मछुओं के घरों में छात्रों के अध्ययन-स्थानों में—उत्पन्न ही इन तत्त्वों की जर्जा होनी और ये काम में काम पार्ये। हर एक व्यक्ति हर एक संस्थान चाहे जो काम करे, चाहे किस अवस्था में हो—उनकी पुकार सबके लिए है। भय का अब कोई कारण नहीं है। उपनिषदों के सिद्धांतों को मछुए यदि साधारण जन किस प्रकार काम में लायेंगे? इसका उपाय शास्त्रों में बताया गया है। मार्ग अनन्त है धर्म अनन्त है, कोई इसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकता। तुम मिच्छपट भाव से जो कुछ करते हो तुम्हारे लिए वही अच्छा है। अल्पत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाय तो उससे बहुमूल फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सके करे। मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे, तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। बकीस यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा बकीस होगा। औरों के विषय में भी यही समझो। इसका फल यह होगा कि जातिविभाम अनन्त काळ तक रह जायगा क्योंकि विधिभ्रंश श्रेणियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है। पर उल्लेख क्या नहीं? विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रह जायगा। जातिविभाग प्राकृतिक नियम है। सामाजिक जीवन में एक विशेष काम में कर सकते हैं तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। तुम एक बंध का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुतले जूते की मरम्मत कर सकता हूँ किन्तु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम भरे जूते की मरम्मत कर सकते हो? मैं क्या बंध का शासन कर सकता हूँ? यह कार्यविभाग स्वाभाविक है। मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूँ तुम बेबपाठ में निपुण हो। यह कोई कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के अन्तर् में मेरे लिए पर पाँच रखो। तुम यदि हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रवृत्ति और मुझ एक सेव जूतने पर ही फाँसी पर लटकना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही होना। जातिविभाग अच्छा है। जीवन-समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। मनुष्य अल्प अल्प बनों में विभक्त होगा यह अनिवार्य है। तुम जहाँ भी जाओ जातिविभाग से बूटकाय न मिलेगा किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि

का विशेषाधिकार भी रहेगा। इनको जड से उखाड़ फेंकना होगा। यदि मछुआ को तुम वेदान्त सिखलाओगे तो वह कहेगा, हम और तुम दोनों बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है, वही मुझमें भी है। हम यही चाहते हैं कि किसीको कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो, और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुभीते हो। सब लोगो को उनके भीतर स्थित ब्रह्मतत्त्व सम्बन्धी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा।

उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोगो में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह गलत है, हजार बार गलत होगा। मुझसे बार-बार यह पूछा जाता है कि विधवाओ की समस्या के बारे में और स्त्रियो के प्रश्न के विषय में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर यह देता हूँ— क्या मैं विधवा हूँ, जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूँ, जो तुम बार-बार मुझसे यही प्रश्न करते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़नेवाले तुम ही कौन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्यविधाता भगवान् हो? दूर रहो! अपनी समस्याओ का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। अरे अत्याचारियो, क्या तुम समझते हो कि तुम सबके लिए सब कुछ कर सकते हो? हट जाओ, दूर रहो! ईश्वर सबकी चिन्ता करेंगे। अपने को सर्वज्ञ समझनेवाले तुम ही कौन? नास्तिको, तुम यह सोचने का दुस्साहस कैसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है? क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर ही का स्वरूप है? तुम अपना ही कर्म करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर बहुत से कर्मों का भार है। नास्तिको! तुम्हारी जाति तुमको आसमान पर चढा दे, तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के पुल बाँध दे, मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ करें, किन्तु ईश्वर सो नहीं रहे हैं, इस लोक में या परलोक में इसका दण्ड तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है। प्रभु की सन्तान की, यदि भाग्यवान हो तो, स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी सन्तान की सेवा कर सकोगे, तो तुम धन्य हो जाओगे, अपने ही को बहुत बड़ा मत समझो। तुम धन्य हो, क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला और दूसरो को नहीं मिला। केवल ईश्वर-पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियो में हमको भगवान् को देखना चाहिए, अपनी

ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुःखी और अज्ञान प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, चाकि हम योगी पागल कोड़ी पापी भावि स्वस्वों में बिचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार कर। मेरे सम्बन्ध गम्भीर है और मैं उन्हें फिर दुःखता हूँ कि हम लोगो के जीवन का सर्व-श्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान् की सेवा कर सकते हैं। प्रभुत्व से किसीका कल्याण कर सकने की चारणा त्याग दो। जिस प्रकार पीने के बठने के लिए बस मिट्टी वामु भावि पदार्थों का संग्रह कर देने पर फिर वह पीना अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण मात्र ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है उसी प्रकार बुराई की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो।

संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो प्रकाश सिर्फ प्रकाश लाओ। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे। जब तक सब लोग भगवान् के निकट न पहुँच जायें तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है। परीचों में ज्ञान का विस्तार करो धनियों पर और भी अधिक प्रकाश डालो क्योंकि बच्चों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। भगवद् योगो को भी प्रकाश दिखाओ। शिक्षित मनुष्यों के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल धिंसा का मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है। इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार करो। और शेष सब भगवान् पर छोड़ दो क्योंकि स्वयं भगवान् के सम्बन्धों में—

कर्मव्येवाधिकारस्ते मा कर्मैव कुर्याचन।

मा कर्मकरोतुर्मूर्ता ते सर्वोऽस्तु कर्मणि॥

(गीता २।४७)

—कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं तुम इस बात से कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल-शोक करना पड़े। तुम्हारी प्रकृति कर्म त्याग करने की और न हो।

सकड़ो युग पूर्व हमारे पूर्वपुरुषों को जिस प्रभु में ऐसे उदात्त सिद्धान्त सिध्दायें हैं, वे हमें उन आदतों को काम में आने की शक्ति हैं और हमारी सहायता करें।

भारत के महापुरुष

[मद्रास में दिया हुआ भाषण]

भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण होता है, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला, जिस अतीत के अन्धकार में पैठकर भेद खोलने का पौराणिक परम्पराएँ वृथा प्रयत्न करती हैं। भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती, और महापुरुष पैदा करना छोड़ हज़ारों वर्षों से इस हिन्दू जाति ने और किया ही क्या? अतः इन महर्षियों में से युगान्तर करनेवाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात् उनके चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है, वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूँगा।

पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है, जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं, और दूसरा वह, जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी, विशेष विशेष देश, काल और पात्र पर प्रयुज्य है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पारस्परिक सम्बन्ध वर्णित है। मन्वादि स्मृतियों में, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं में, पुराणों और तन्त्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरी कोटि के ग्रन्थ और शिक्षाएँ श्रुति के अधीन हैं, क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो तो श्रुति को ही प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्रसम्मति यही है। अभिप्राय यह कि श्रुति में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्यविषयक मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है, और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ दिया गया है—वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन हैं। साधारणतया मार्ग-निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए सारतत्त्व के विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक न और कुछ कहा जा सकता है, और न कुछ जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है, वह श्रुति में है, जीवात्मा की सिद्धि-प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूर्ण वर्णन श्रुति में है। केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं है। समय समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है।

श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य सकलित किये हैं, इनमें पुरुष अधिक हैं, किन्तु कुछ महिलाएँ भी हैं। उनके

ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुःखी और कष्टाक्त प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोमी पागल कोड़ी पापी जाति स्वर्गों में विधरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे शय्य बड़े मग्भीर है और मैं उन्हें फिर दुःखता हूँ कि हम लोगों के जीवन का सर्व श्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान् की सेवा कर सकते हैं। प्रभुत्व से किसीका कल्याण कर सकते की धारणा त्याग दो। जिस प्रकार पीने के बदन के लिए जल मिट्टी वायु जाति पदार्थों का संग्रह कर देने पर फिर वह पीना अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण आप ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है उसी प्रकार बूझों की उत्पत्ति क साधन एकत्र करके उनका हित करो।

संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो प्रकाश सिर्फ प्रकाश ज्ञानों। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे। जब तक सब लोग भगवान् के निकट न पहुँच जायें तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है। सृष्टियों में ज्ञान का विस्तार करो धर्मियों पर और भी अधिक प्रकाश ज्ञानों क्योंकि बहिरों की ज्येष्ठा धर्मियों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। अपन लोगों को भी प्रकाश दिखाओ। शिक्षित मनुष्यों के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल धिशा का भिष्याभिमाम बुर प्रबल हो रहा है। इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार करो। और देख सब भगवान् पर छोड़ दो क्योंकि स्वयं भगवान् के शब्दों में—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु क्वाचन।

ना कर्मफलमुच्यते किं च ततोऽस्त्यकर्मणि॥

(गीता २।४७)

—कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है फल में नहीं तुम इत माव से कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल-भोग करना पड़े। तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग करने की ओर न हो।

सैकड़ों युग पूर्व हमारे पूर्वपुरुषों को जिस प्रभु ने ऐसे उदात्त सिद्धान्त शिक्षाकार्ये हैं, वे हमें इन आदर्शों को काम में आने की धर्मित हैं और हमारी सहायता करें।

भारत के महापुरुष

[मद्रास में दिया हुआ भाषण]

भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण होता है, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला, जिस अतीत के अन्वकार में पैठकर भेद खोलने का पौराणिक परम्पराएँ वृथा प्रयत्न करती हैं। भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती, और महापुरुष पैदा करना छोड़ हज़ारों वर्षों से इस हिन्दू जाति ने और किया ही क्या? अतः इन महर्षियों में से युगान्तर करनेवाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात् उनके चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है, वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूँगा।

पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है, जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं, और दूसरा वह, जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी, विशेष विशेष देश, काल और पात्र पर प्रयुज्य है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पारस्परिक सम्बन्ध वर्णित है। मन्वादि स्मृतियों में, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं में, पुराणों और तन्त्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरी कोटि के ग्रन्थ और शिक्षाएँ श्रुति के अधीन हैं, क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो तो श्रुति को ही प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्रसम्मति यही है। अभिप्राय यह कि श्रुति में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्यविषयक मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है, और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ दिया गया है—वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन हैं। साधारणतया मार्ग-निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए सारतत्त्व के विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक न और कुछ कहा जा सकता है, और न कुछ जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है, वह श्रुति में है, जीवात्मा की सिद्धि-प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूर्ण वर्णन श्रुति में है। केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं है। समय समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है।

श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य सकलित किये हैं, इनमें पुरुष अधिक हैं, किन्तु कुछ महिलाएँ भी हैं। उनके

व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म-मरण आदि के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है, किन्तु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार विन्हीं स्पष्ट आविष्कार कहना ही उपयुक्त होगा। हमारे देश के धर्म-साहित्य क्षेत्रों में लेखक और रसिक हैं। पर स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्रायः उनके कार्यरूप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। स्मृतियों में ही हम अब्मूत महाप्रकृतियाँ प्रमाणीकरण और संसार को संचालित करनेवाले व्यक्तियों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं। कभी कभी उनके समुदाय और उद्देश्य चरित्र उनके उपदेशों से भी अधिक उत्कृष्ट जान पड़ते हैं।

हमारे धर्म में निर्गुण सगुण ईश्वर की शिक्षा है यह उसकी एक विशेषता है, जिस हमें समझना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत सम्बन्धों से रहित अनन्त समाप्त सिद्धान्तों के साथ साथ अक्षय्य व्यक्तियों अर्थात् अवतारों के भी उल्लेख हैं परन्तु मूर्ति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मुख्य स्रोत हैं जो पूर्वतः व्यतीत्य हैं। बड़े बड़े जायाँ बड़े बड़े अवतारों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि केवल हमारे धर्म को छोड़कर संसार में प्रत्येक अन्य धर्म किसी धर्म-प्रवर्तक अथवा धर्म-प्रवर्तकों के जीवन से ही अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध है। ईसाई धर्म ईसा के, इस्लाम धर्म मुहम्मद के बौद्ध धर्म बुद्ध के जैन धर्म जिनों के और अग्न्यात्म धर्म अग्न्यात्म व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन धर्मों में जो स्पष्ट वाद-विवाद होता है, वह स्वाभाविक है। यदि कभी इन प्राचीन महापुरुषों के अस्तित्वविषयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्लभ होते हैं तो उनकी धर्मस्त्री अट्टाकिन्का गिरकर चूर चूर हो जाती है। हमारा धर्म व्यक्तिविशेष पर प्रतिष्ठित न होकर समाप्त सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है, अतः हम उस विपत्ति से मुक्त हैं। किसी महापुरुष पहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही तुम अपना धर्म मानते हो ऐसा नहीं है। कृष्ण के कथनों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती किन्तु वे वेदों के अनुगामी हैं, इसीसे कृष्ण के वे वाक्य प्रामाण्यस्वरूप हैं। कृष्ण वेदों के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं। कृष्ण की महानता इस बात में है कि वेदों के अतिरिक्त प्रचारक हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही हैं। अग्न्यात्म अवतार और समस्त महर्षियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही समझो। हमारा प्रथम सिद्धान्त है कि अनुपम की पूर्णता-माप्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, जो कुछ आवश्यक है उसका वर्णन वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता। समस्त ज्ञान के चरम अन्तस्वरूप पूर्ण एकरूप के आगे तुम कभी बढ़ नहीं सकते। इस पूर्ण एकरूप का आविष्कार बहुत पहले ही वेदों में किया है। इसके अधिक अर्थ

होना असम्भव है। 'तत्त्वमसि' का आविष्कार हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान सम्पूर्ण हो गया। यह 'तत्त्वमसि' वेदो में ही है। विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार समय समय की केवल लोकशिक्षा शेष रह गयी। इस प्राचीन सनातन मार्ग में मनुष्यो का चलना ही शेष रह गया, इसीलिए समय समय पर विभिन्न महापुरुषो और आचार्यों का अभ्युदय होता है। गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के अतिरिक्त उस तत्त्व का वर्णन ऐसे सुन्दर और स्पष्ट रूप से कही नहीं हुआ है

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

(गीता ४।७)

—हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ।' यही भारतीय धारणा है।

इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? एक ओर ये सनातन तत्त्व हैं, जो स्वतः प्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिके हैं, जो बड़े से बड़े ऋषियो के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारो के वाक्यो के ऊपर नहीं ठहरे हैं। यहाँ हमारा कहना है कि भारतीय विचारो की उक्त विशेषता के कारण हम वेदान्त को ही ससार का एकमात्र सार्वभौम धर्म कहने का दावा कर सकते हैं और यह ससार का एकमात्र वर्तमान सार्वभौम धर्म है, क्योंकि यह व्यक्तिविशेष के स्थान पर सिद्धान्त की शिक्षा देता है। व्यक्तिविशेष को चलाये हुए धर्म को ससार की समग्र मानव जाति ग्रहण नहीं कर सकती। अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहाँ कितने महापुरुष हो गये हैं। हम एक छोटे से शहर में देखते हैं कि उस शहर के लोग अनेक व्यक्तियों को अपना आदर्श चुनते हैं। अतः समस्त ससार का एकमात्र आदर्श मुहम्मद, बुद्ध अथवा ईसा मसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है? अथवा समस्त नैतिकता, आचरण, आध्यात्मिकता तथा धर्म का सत्य एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति की आज्ञापति पर किस प्रकार आधारित हो सकता है? वेदान्त धर्म में इस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के वाक्यो को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है, इसका आचार-शास्त्र मानव के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है, जो चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता, किन्तु पहले ही से लब्ध है। दूसरी ओर हमारे ऋषियो ने अत्यन्त प्राचीन काल से ही समझ लिया था कि मानव जाति का अधिकांश किसी व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उनको किसी न किसी रूप में व्यक्तिविशेष ईश्वर अवश्य चाहिए।

जिन बुद्धदेव ने व्यक्तिबिरोध ईश्वर के बिबुद्ध प्रचार किया था उनके बेहूतयाग के पश्चात् पचास वर्ष में ही उनका शिष्यों में उनको ईश्वर मान लिया। हिन्दु व्यक्ति-बिरोध ईश्वर की भी आवश्यकता है और हम जानते हैं कि किसी व्यक्तिबिरोध ईश्वर की बुधा वस्तुता से बढ़कर पीबित ईश्वर इस लोक में समय समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं जब कि काल्पनिक व्यक्तिबिरोध ईश्वर ही सौ म नियमानुसंग प्रविष्ट उपासना के अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा अपनी ईश्वर सम्बन्धी जो भी धारणा हम बना सकते हैं उसकी अपेक्षा से पूजा के अधिक योग्य है। ईश्वर के सम्बन्ध में हम सोच जो भी धारणा रख सकते हैं उसकी अपेक्षा भी इष्ट बहुत बड़े हैं। हम अपने मन में मिलते उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं उसकी अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदर्श हैं पीबित आदर्श हैं। इसीलिए सब प्रकार के काल्पनिक देवताओं को पवन्मुक्त करके वे फिर काल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं।

हमारे ऋषि यह जानते थे इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए इन महापुरुषों की इन अवतारों की पूजा करने का मार्ग खोला है। इतना ही नहीं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा है

यद्यत् विभूतिस्तु सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।

सत्तदेवावतच्छ त्वं मम तेर्षोऽसम्भवम् ॥

(गीता १।१४१)

— मनुष्यों में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है समस्त जहाँ में वर्तमान है मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है।

यह हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिन्दु किसी भी देश के किसी भी साधु-महाराज की पूजा कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के गिरनों और मुसलमानों की मछलियों में जाकर उपासना भी करते हैं। यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना क्यों न करें? मति पहले ही कहा है हमारा धर्म सार्वभौम है। यह इतना उदार, इतना प्रबल है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदर्शपूर्णतः ग्रहण कर सकता है। सधर में बसों के मिलते आदर्श हैं उनको इसी समग्र ग्रहण किया जा सकता है और भविष्य में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे उनके लिए हम धर्म के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होना बेबाध पसंद ही अपनी विद्यालय भूजाओं को फेंकाकर सबको हृदय से जपा लेगा।

ईश्वर के अवतारस्वरूप महान् ऋषियों के सम्बन्ध में हमारी जनमय यही

घारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं। वेदों में ऋषि शब्द का उल्लेख बारम्बार पाया जाता है और आजकल तो यह एक प्रचलित शब्द हो गया है। आर्य वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं। हमें इसका भाव नमस्जना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मन्त्रद्रष्टा अर्थात् जिन्होंने किमी तत्त्व का दर्शन किया हो। अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या है? बाह्य इन्द्रियो में धर्म की सत्यता प्रमाणित नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। — 'मन के सहित वाणी जिमको न पाकर जहाँ से लौट आती है।' न तत्र चक्षुर्गच्छति न चागच्छति नो मन। — 'जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती और मन भी नहीं जा सकता।' युग युग में यही घोषणा रही है। आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि प्रश्नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी। यह मन सदा परिवर्तनशील है, मानो यह मदा बहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिये गये हैं। यह प्रकृति किस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनशील, अखण्ड, अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कभी वृथा चेष्टा की है, परिणाम कितना भयानक हुआ है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया? ऋषि होने में यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियो में नहीं है। पर क्या इन्द्रियाँ ही मनुष्यों के लिए सब कुछ हैं? यह कहने का किसे साहस है कि इन्द्रियाँ ही सारसर्वस्व हैं? हमारे जीवन में, हममें से प्रत्येक के जीवन में, सम्भवतः जब हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जब हमको कोई आघात पहुँचता है अथवा जब अत्यधिक आनन्द हमको प्राप्त होता है, उसमें शान्ति के क्षण आते हैं। अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है, उस अनन्त की झलक पा जाता है, जहाँ न मन की पहुँच है और न शब्दों की। साधारण जनों के भी जीवन में ऐसा होता है, पर इसको अम्यास के द्वारा प्रगाढ़, स्थिर और पूर्ण रूप देना होगा। युगों पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इन्द्रियो द्वारा ही बद्ध है और न किसी सीमा से ही घिर सकती है, केवल इतना ही नहीं, वह इन्द्रियग्राह्य ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मरूपी अनन्त शृङ्खला का एक क्षुद्र अंश-मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर

जिन बुद्धदेव ने व्यक्तिविशेष ईश्वर के विद्वद् प्रचार किया था उनके देहत्याग के पचास पचास वर्षों में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर मान लिया। किन्तु व्यक्ति-विशेष ईश्वर की भी आवश्यकता है और हम जानते हैं कि किसी व्यक्तिविशेष ईश्वर की पूजा कल्पना से बढ़कर जीवित ईश्वर इस लोक में समय समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं जब कि काल्पनिक व्यक्तिविशेष ईश्वर तो ही मे निर्यामने प्रतिष्ठित उपासना के अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा यद्यपि ईश्वर सम्बन्धी जो भी धारणा हम बना सकते हैं, उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में हम सोच जो भी धारणा रख सकते हैं, उसकी अपेक्षा भी कल्प्य महत् बड़े हैं। हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदर्श हैं, जीवित आदर्श हैं। इसीलिए सब प्रकार के काल्पनिक देवताओं को पराभ्युत करके वे चिर काल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं।

हमारे ऋषि यह जानते थे इसीलिए उन्होंने समस्त मारुतवासियों के लिए इन महापुरुषों की इन अवतारों की पूजा करने का मार्ग खोला है। इतना ही नहीं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा है

यद्यत् विमृशिमत् सत्त्वं श्रीमद्भितमेव वा।

तत्तदेवावाञ्छत् त्वं मन तेर्षोऽग्रसम्भबम् ॥

(गीता १।४१)

—‘मनुष्यो मे जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है समझो वहाँ मैं वर्तमान हूँ मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है।

यह हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिन्दू किसी भी देश के किसी भी साधु-महात्मा की पूजा कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के निरजो और मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर उपासना भी करते हैं। यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना क्यों न करें? मने पहले ही कहा है, हमारा धर्म सार्वभौम है। यह इतना जवाब, इतना प्रशस्त है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदर्शपूर्वक ग्रहण कर सकता है। सत्कार में धर्मों के जितने आदर्श हैं उनको इसी समय ग्रहण किया जा सकता है और भविष्य में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे उनके लिए हम धर्म के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होना बेदान्त धर्म ही अपनी विद्यालय मुजाओं को ही-नाकर सबको हृदय से लया लेना।

ईश्वर के अवताररूपका महान् ऋषियों के सम्बन्ध में हमारी कल्पना यही

धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं। वेदों में ऋषि शब्द का उल्लेख बारम्बार पाया जाता है और आजकल तो यह एक प्रचलित शब्द हो गया है। आर्य वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं। हमें इसका भाव समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मन्त्रद्रष्टा अर्थात् जिम्मे किमी तत्त्व का दर्शन किया हो। अत्यन्त प्राचीन काल में ही प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या है? वाह्य इन्द्रियों में धर्म की मृत्युता प्रमाणित नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। — 'मन के महित वाणी जिम्मेको न पाकर जहाँ से लौट आती है।' न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः । — 'जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती और मन भी नहीं जा सकता।' युग युग से यही घोषणा रही है। आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि प्रश्नों का उत्तर वाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी। यह मन सदा परिवर्तनशील है, मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिये गये हैं। यह प्रकृति किस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनशील, अखण्ड, अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकती है? यह कदापि सम्भव नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कभी वृथा चेष्टा की है, परिणाम कितना भयानक हुआ है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया? ऋषि होने में यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियों में नहीं है। पर क्या इन्द्रियाँ ही मनुष्यों के लिए सब कुछ हैं? यह कहने का किसे साहस है कि इन्द्रियाँ ही सारसर्वस्व हैं? हमारे जीवन में, हममें से प्रत्येक के जीवन में, सम्भवतः जब हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जब हमको कोई आघात पहुँचता है अथवा जब अत्यधिक आनन्द हमको प्राप्त होता है, उसमें शान्ति के क्षण आते हैं। अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है, उस अनन्त की झलक पा जाता है, जहाँ न मन की पहुँच है और न शब्दों की। साधारण जनो के भी जीवन में ऐसा होता है, पर इसको अम्याम के द्वारा प्रगाढ, स्थिर और पूर्ण रूप देना होगा। युगों पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इन्द्रियों द्वारा ही बद्ध है और न किसी सीमा से ही घिर सकती है, केवल इतना ही नहीं, वह इन्द्रियग्राह्य ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मरूपी अनन्त शृङ्खला का एक क्षुद्र अंश-मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर

आत्मा का अनुसन्धान किया था। ज्ञान पंचेन्द्रियों द्वारा सीमाबद्ध है। आध्यात्मिक समस्त के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में इन्द्रियों के परे जाना होगा। और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं, जो पंचेन्द्रियों की सीमा के परे जा सकते हैं। ये ही ऋषि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार किया है।

अपने सामने जो इस मेघ को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं उसी तरह वेदोक्त सत्यों का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हम इन्द्रियों से बेस रहे है और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्था में साक्षात् करते हैं। ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना वेद का स फल अथवा जातिविशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्मयतापूर्वक बोधना करते हैं कि यह ऋषित्व ऋषियों की सन्तानों वार्य-अनायीं वहाँ तक कि स्केन्दो की भी साधारण सम्पत्ति है।

यही वेदों का ऋषित्व है। हमको भारतीय धर्म के इस आदर्श को सर्वथा स्मरण रखना होगा और मैरी इच्छा है कि सधारा की अन्य जातियाँ भी इस आदर्श को समझकर याद रखें क्योंकि इससे धार्मिक लडाई-समझे कम हो पायेंगे। धास्व ग्रन्थों में धर्म नहीं होता अथवा सिद्धान्तों मस्तवायो अर्थात् तथ्या तात्त्विक उक्तिवों में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है। ऋषि होना होगा। ऐ मेरे मित्रो जब तक तुम ऋषि नहीं बनोगे जब तक आध्यात्मिक सत्य के साथ साक्षात् नहीं होगे निश्चय है कि जब तक तुम्हारा धार्मिक जीवन आरम्भ नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी यह अतिवैतन (ज्ञानशील) अवस्था आरम्भ नहीं होती जब तक धर्म बेबल कहने ही की बात है, जब तक यह केवल धर्म-प्राप्ति के लिए तैयार होना ही है। तुम बेबल दूसरों से तुनी सुनायी बातों को बहुरूपे विहराते मर हो और वहाँ बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से वाद-विवाद करते समय का मुन्दर कथन समू होता है। ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न किये। उस महापुरुष ने उन्हींसे प्रश्न किया "आपने क्या ब्रह्म को देता है?" उन्होंने कहा "नहीं हमने ब्रह्म को नहीं देगा। बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न किया "आपके पिता ने क्या उनको देगा है?" — "नहीं उन्होंने भी नहीं देगा।" "क्या आपने पितामह ने उनको देगा है?" — हम धमजते हैं कि उन्होंने भी उनको नहीं देगा। जब बुद्धदेव ने कहा "मित्रो आपने पितृ पितामहा ने भी उनको नहीं देगा ऐन पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एत बुद्ध को परामर्श करने की चेष्टा कर रहे हैं?" नमस्त तगार मन्त्री कर रहा है। वेदान्त की भाषा में हम कहेंगे—नायनप्रता प्रवचनेन कस्यो न वैषया न बहना भूतेन।

—‘यह आत्मा वागाडम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, यहाँ तक कि बहुत वेदपाठ से भी उसकी प्राप्ति करना सम्भव नहीं।’

ससार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा तुम्हारा लडना और झगडना वृथा है, तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है? यदि तुमने उसको नहीं देखा तो तुम्हारा प्रचार वृथा है, जो तुम कहते हो, वह स्वयं नहीं जानते, और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगडा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा था। जब लडका वापस आया, तो पिता ने पूछा, “तुमने क्या सीखा?” पुत्र ने उत्तर दिया, “अनेक विद्याएँ सीखी हैं।” पिता ने कहा, “यह कुछ नहीं है, जाओ, फिर वापस जाओ।” पुत्र गुरु के पास गया, लडके के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रश्न पूछा और लडके ने फिर वही उत्तर दिया। उसको एक बार और वापस जाना पडा। इस बार जब वह लौटकर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तब पिता ने कहा, “वेडा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है।” जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जायगी। तब तुम मानव जाति के लिए महाकल्याणस्वरूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श। और शेष जो कुछ है—ये सब वाग्विलास, युक्ति-विचार, दर्शन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, यहाँ तक कि वेद भी—यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गौण हैं। ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है। वेद, व्याकरण, ज्योतिषादि सब गौण हैं। जिसके द्वारा हम उस अव्यय ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं, वही चरम ज्ञान है। जिन्होंने यह प्राप्त किया है, वे ही वैदिक ऋषि हैं। हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि, एक वर्ग का नाम है, जिस ऋषित्व को यथार्थ हिन्दू होते हुए हम अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में प्राप्त करना ही होगा, और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिन्दुओं के लिए मुक्ति है। कुछ सिद्धान्तों में ही विश्वास करने से, सहस्रों मन्दिरों के दर्शन से अथवा समार भर की कुल नदियों में स्नान करने से, हिन्दू मत के अनुसार मुक्ति नहीं होगी। ऋषि होने पर, मन्त्रद्रष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी।

वाद के युगों पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उन समय मारे ससार को आलोकित करनेवाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है। अवतारों की मन्था बहुत है। भागवत के अनुसार भी अवतारों की मन्था अमन्य है, इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष भाव में पूजे जाते हैं। प्राचीन और युगों के आदर्शमन्त्र, सत्यपरायणता और नम्र नैतिकता के साकार मूर्ति-

स्वरूप आवर्षेत्तनय आवर्षे पति आवर्षे पिता सर्वोपरि आवर्षे राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महात् अपि बाल्मीकि क द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक पावन प्रौढक मधुर अथवा सरस भाषा ही ही नहीं सकती। और सीता के विषय में क्या कहा जाय। तुम सत्कार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और मैं तुमसे निःसंकोच कहता हूँ कि तुम सत्कार के नाबी साहित्य का भी मजन कर सकते हो किन्तु उसमें से तुम सीता के समान बूझा चरित्र नहीं निकाल सकोगे। सीता-चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित् अनेक हो गये ह, किन्तु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को ईडा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री-चरित्र के विषये भारतीय आदर्श है वे सब सीता क ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समस्त आर्यावर्त मूमि में सहसा वर्षों से वे स्त्री-मुख्य-कारक की पूजा पा रही है। महामहिमामयी सीता स्वयं सृजता से भी सुद, बर्षे तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आवर्षे सीता सदा इसी धार से पूजी आर्यनी। जिन्होंने अविधकित नाव से ऐसे महादुःख का जीवन व्यतीत किया वहीं नित्य माध्वी सदा सृष्टस्वभाव सीता आदर्श पत्नी सीता मनुष्य लोक की आदर्श देवलोक की भी आदर्श नाटी पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय वेधी बनी रहेगी। हम सभी उनके चरित्र को मनी भाँति जानते हैं, इसलिए उनका विद्येय वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। चाहे हमारे सब पुराण मष्ट हो बर्षे यहाँ तक कि हमारे वेध भी कष्ट हो आर्ये हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए नाम कोट में विकृष्ट हो जाय किन्तु मरी बात ध्यानपूर्वक सुनो अब तक भारत में अतिथय प्राच्य भाषा बोलनेवाले पाँच भी हिन्दू रहेंगे अब तक सीता की तथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की अरिब-मन्त्रा में हो चुका है प्रत्येक हिन्दू मर-जारी व रक्त में सीता विद्यमान है। हम सभी सीता की सन्तान हैं। हमारी नारियों को मासुनिक भाषा में रंगने की जो भेष्टाएँ हो रही हैं यदि उन सब प्रयत्नो में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की भेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे बीसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। भारतीय नारियों से सीता के चरित्र-चिह्नो का अनुसरण करकर अपनी उत्तनि की भेष्टा करनी होनी यही एकमात्र पय है।

उसके पदचात् है मयभात् भीहृण जो जाला नाव से पूरे जाते हैं और जो पुरय के समान ही स्त्री के बन्धो के समान ही बूड के परम मिम दष्ट देवता है। मेघ अभिप्राय जगत् है जिन्हे मागबनगर अबतार बहु के भी कृष्ट नहीं हीते अकि कहते हैं—

“अन्यान्य अवतार उस भगवान् के अग्र और फलस्वरूप हैं, किन्तु कृष्ण तो स्वयं भगवान् हैं।”^१

और जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं, तब उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्चर्य नहीं होता। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यामी और अद्भुत गृहस्थ थे, उनमें अत्यन्त अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यन्त अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे। विना गीता का अध्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकारस्वरूप थे। प्रत्येक अवतार, जिसका प्रचार करने वे आये थे, उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतरित हुए। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवद्गीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे, वे अनाशक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिन्ता नहीं की। जिनके कहने ही से राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा। उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है, जिसका समझना अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उम्र प्रेम के अत्यन्त अद्भुत विकास को, जो उस वृन्दावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित हुआ है, प्रेमरूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों को प्रेम से उत्पन्न विरह-यत्रणा के भाव को समझ सकता है, जो प्रेम आदर्शस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता? और हे मित्रों, इसी गोपी-प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के सघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सका है। हम जानते हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम धारणा है। हम यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समग्र जगद्ब्यापी, समस्त ससार जिसकी अभिव्यक्ति है, उस निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्वाभाविक है। पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं, जिसको हम पकड़ सकें, जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें। इसलिए सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है। किन्तु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह

स्वल्प आदर्श जन्य आदर्श पति आदर्श पिता सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान् ऋषि वास्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक पावन प्राकृत मधुर बचवा सरल भाषा ही नहीं सकती। और सीता के विषय में क्या कहा जाय। तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और मैं तुमसे निःसंकोच कहता हूँ कि तुम संसार के सभी साहित्य का भी मपन कर सकते हो किन्तु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकते। सीता चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सना के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित् अनेक हो गये हैं किन्तु सीता और नहीं हुईं। भारतीय स्त्रियों को बँसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समस्त आर्यावर्त भूमि में सहस्रों वर्षों से वे स्त्री-मुख्य-बालक की पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता स्वर्ण सुवर्ता से भी सुवर्ण पर्यं तथा सङ्किष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सब इसी भाव से पूजी जायेंगी। जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महाहुल का जीवन व्यतीत किया नहीं तब तो वास्मी सब सुवर्णभाव सीता आदर्श पत्नी सीता मनुष्य लोक की आदर्श देवलोके की भी आदर्श नारी पुष्प-चरित्र सीता सब हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेगी। हम सभी उनके चरित्र को मनी भाँति जानते हैं, इसलिए उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। भाइँ हमारे सब पुराण मन्त्र हो कार्य यहाँ तक कि हमारे देह भी सुप्त हो जायें हमारी संस्कृत भाषा सब के लिए काल कोण में विमुक्त हो जाय किन्तु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो जब तक भारत में अविधाय वास्म भाषा बोलनेवाले पाँच भी हिलू रहेगे तब तक सीता की कथा निघमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्ति-मग्ना में हो चुका है प्रत्यक्ष हिलू नर-नारी व रक्त में सीता विराजमान है हम सभी सीता की सन्तान हैं। हमारी नारियों को आधुनिक भाषा में रँगने की जो चेष्टाएँ हो रही हैं यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता-चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करन की चेष्टा होगी तो वे सब अमकल होंगे जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। भारतीय नारियाँ स सीता के चरित्र-चिह्न का अनुकरण नकार कर अपनी उत्पत्ति की चेष्टा करनी होनी नहीं एकमात्र पद है।

उसके पश्चात् ही मयवान् भीष्मक जानता भाव से पूजे जाने हैं और जो वृष्य ने समान ही स्त्री के बच्चों व समान ही बुद्ध ने परम प्रिय रूप देवता हैं। मेरा अभिप्राय उनमें है किन्तु मापनकार अकार नष्ट के भी वृष्ट नहीं होते अन्ति कहते हैं—

“अन्यान्य अवतार उस भगवान् के अग्र और फलस्वरूप है, किन्तु कृष्ण तो स्वयं भगवान् हैं।”^१

और जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं, तब उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्चर्य नहीं होता। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे, उनमें अत्यन्त अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यन्त अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे। विना गीता का अध्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकारस्वरूप थे। प्रत्येक अवतार, जिम्हाला प्रचार करने वे आये थे, उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतरित हुए। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवद्गीता के उपदेशों की माकार मूर्ति थे, वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिन्ता नहीं की। जिनके कहने ही से राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीडा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा। उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है, जिसका समझना अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम के अत्यन्त अद्भुत विकास को, जो उस वृन्दावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित हुआ है, प्रेमरूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों को प्रेम से उत्पन्न विरह-यत्रणा के भाव को समझ सकता है, जो प्रेम आदर्शस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता? और हे मित्रों, इसी गोपी-प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के सघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सका है। हम जानते हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम धारणा है। हम यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समग्र जगद्ग्यापी, समस्त ससार जिसकी अभिव्यक्ति है, उस निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्वाभाविक है। पर साथ ही हम माकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं, जिसको हम पकड़ सकें, जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें। इसलिए सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है। किन्तु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह

गती है। यह बही अति प्राचीन प्राचीनतम समस्या है जिसका ब्रह्मसूत्रों में विचार
 दिया गया है। जनबास के समय युक्तिवाद के साथ इतिहासी में जिसका विचार किया
 यदि एक समुदाय सम्पूर्ण दयामय सर्वसक्तिमान ईश्वर है तो इस नारकीय सघार
 ग अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की? उस ईश्वर को महापक्षपाती
 करना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। इसकी मीमांसा
 गोपियों के प्रेम के सम्बन्ध में जो तुम पढ़ते हो मात्र उससे हो सकती है। वे कृष्ण के
 प्रति प्रयुक्त किसी विशेषण को चुना करती हैं वे यह जानने की चिन्ता नहीं करती
 कि कृष्ण सृष्टिकर्ता है, वे यह जानने की चिन्ता नहीं करती कि वह सर्वसक्तिमान है,
 यह जानने की भी चिन्ता नहीं करती कि वह सर्वसमर्थात्मान है। वे केवल यही
 मसखती हैं कि कृष्ण प्रेममय है यही उनके लिए सबेष्ट है। गोपियाँ कृष्ण को
 बल बुन्वावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाजों के नेता राजाधिराज कृष्ण
 उनके निकट सदा गोप ही थे।

न बने न जाने न न सुन्दरी कविता वा जगन्नील कामये ।

सम जन्मनि जन्मनीश्वरे मक्तावमक्तिर्युक्तौ त्वमि ॥

—हे जगदीश मैं बन बन कविता अपवा सुन्दरी—कुछ भी नहीं चाहता
 है ईश्वर, आपके प्रति जन्मजन्मान्तरो में मेरी अहंशुकी भक्ति हो। यह अहंशुकी
 भक्ति यह निष्काम कर्म यह निरपेक्ष कर्तव्य-मिच्छा का आदर्श कर्म के इतिहास
 में एक नया अध्याय है। मानव-इतिहास में प्रथम बार भारतभूमि पर सर्वश्रेष्ठ
 व्यवहार भी कृष्ण के मुँह से पहले पहल यह तत्त्व निकला था। समय और प्रलोभनों
 के कर्म सदा के लिए बिना ही कर्म और मनुष्य-हृदय में नरक-सम और स्वर्ग-सुख-
 योग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का जन्मद्वय हुआ जैसे प्रेम प्रेम
 के निमित्त कर्तव्य कर्तव्य के निमित्त कर्म कर्म के निमित्त।

और यह प्रेम कैसा है? मैंने तुम लोगों से कहा है कि मोती-प्रेम को समझना
 बड़ा कठिन है। हमारे बीच भी ऐसे मूलों का जमाव नहीं है जो भी कृष्ण के जीवन
 के ऐसे अति अपूर्व अघ के अद्भुत तात्पर्य को समझने में असमर्थ है। श्री पुन कहता
 है कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न बनेक अपवित्र मूर्त हैं जो मोती-प्रेम का नाम सुनते
 ही मानो उसको अल्पतः अपावन समझकर मय से दूर भाग जाते हैं। उनसे मैं
 चिढ़े इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने मन को सुख करो और तुमको यह
 भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का
 वर्णन किया है, वह आदर्श पवित्र निष्प मूढ़ व्यासपुत्र मुकदेव हैं। जब तक
 हृदय में स्वार्थगता रहेगी तब तक मदनप्रेम असम्भव है। यह केवल ब्रह्मज्ञानकारी

है कि 'मैं आपको कुछ देता हूँ, भगवान् आप भी मुझको कुछ दीजिए।' और भगवान् कहते हैं, "यदि तुम ऐसा न भी करोगे, तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देख लूंगा—चिरकाल तक तुम्हें जलाकर मारूँगा।" सकाम व्यक्ति की ईश्वर-धारणा ऐसी ही होती है। जब तक मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेगे, तब तक गोपियों की प्रेमजनित विरह की उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे। 'एक बार, केवल एक ही बार यदि उन मधुर अघरो का चुम्बन प्राप्त हो। जिसका तुमने एक बार चुम्बन किया है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, उसके सकल दुःख दूर हो जाते हैं, तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केवल तुम्ही उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो।'^१

पहले काचन, नाम तथा यश और क्षुद्र मिथ्या ससार के प्रति आसक्ति को छोड़ो। तभी, केवल तभी तुम गोपी-प्रेम को समझोगे। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। जब तक अन्तःकरण पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता, तब तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है। हर समय जिनके हृदय में काम, घन, यशोलिप्सा के बुलबुले उठते हैं, ऐसे लोग गोपी-प्रेम की आलोचना करने तथा समझने का साहस करते हैं। कृष्ण-अवतार का मुख्य उद्देश्य यही गोपी-प्रेम की शिक्षा है, यहाँ तक कि गीता का महान् दर्शन भी उस प्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि गीता में साधक को धीरे धीरे उसी चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है, किन्तु इसमें रसास्वाद की उन्मत्तता, प्रेम की मदोन्मत्तता विद्यमान है, यहाँ गुरु और शिष्य, शास्त्र और उपदेश, ईश्वर और स्वर्ग सब एकाकार हैं, भय के भाव का चिह्न-मात्र नहीं है, सब बह गया है—शेष रह गयी है केवल प्रेमोन्मत्तता। उस समय ससार का कुछ भी स्मरण नहीं रहता, भक्त उस समय ससार में उसी कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, उस समय वह समस्त प्राणियों में कृष्ण के ही दर्शन करता है, उसका मुँह भी उस समय कृष्ण के ही समान दीखता है, उसकी आत्मा उस समय कृष्णमय हो जाती है। यह है कृष्ण की महिमा।

छोटी छोटी बातों में समय वृथा मत गँवाओ, उनके जीवन के जो मुख्य चरित्र हैं, जो तात्त्विक अंश हैं, उन्हींका सहारा लेना चाहिए। कृष्ण के जीवन-चरित्र में बहुत से ऐतिहासिक अन्तर्विरोध मिल सकते हैं, कृष्ण के चरित्र में बहुत से प्रक्षेप हो सकते हैं। ये सभी सत्य हो सकते हैं, किन्तु फिर भी उस समय समाज में जो एक

१ सुरतवर्धन शोकनाशन स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्।

इतररागविस्मरण नृणा चितर वीर नस्तेऽघरामृतम् ॥ श्रीमद्भागवत ॥

अपूर्व नये भाव का उदय हुआ था उसका कुछ आभास अबस्य था। अन्य किसी भी महापुरुष या पैगम्बर के जीवन पर विचार करने पर यह ज्ञान पड़ता है कि वह पैगम्बर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है। हम देखते हैं कि उसने अपने देस में यहाँ तक कि उस समय जैसी धिया प्रचलित थी केवल उसीका प्रचार किया है। यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह हो सकता है, किन्तु मैं खुशखीरता हूँ कि कोई यह दावित कर दे कि कृष्ण के निष्काम कर्म निरपेक्ष कर्तव्य निष्पन्न और निष्काम प्रेम-रत्न के ये उपदेश ससार में शौनिक आविष्कार नहीं है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह अबस्य स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चय ही इन तत्त्वों को प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये तत्त्व किसी दूसरे मनुष्य से किये गये हैं। कारण यह कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्वसाधारण में इन तत्त्वों का प्रचार नहीं था। भगवान् भी कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक है। उनके दिव्य वेदव्यास में पूर्णतः तत्त्वों का साकारण जनी में प्रचार किया। ऐसा स्पष्ट आदर्श और कभी विभ्रित नहीं हुआ। हम उनके प्रथम में पोपीजनवस्तुम बुन्दावन-विहारी से और कोई तत्त्व तर आदर्श नहीं पाते। जब तुम्हारे हृदय में इस जगत्तता का प्रवेश होना जब तुम भाग्यवती गोपियो के भाव को समझोगे तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है। जब समस्त ससार तुम्हारी दृष्टि से अन्तर्गत हो जायेगा जब तुम्हारे हृदय में और कोई कामना नहीं रहेगी जब तुम्हारा चित्त पूर्वस्व से मुक्त हो जायेगा कर्म कोई कर्म न होना यहाँ तक कि जब तुममें सत्यानुसन्धान की वासना भी नहीं रहेगी तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोन्मत्तता का आभिर्भाव होना तभी तुम गोपियो की जनत अहेतुकी प्रेम-भक्ति की महिमा समझोगे। यही कर्म है। यदि तुमको वह प्रेम मिला तो सब कुछ मिल गया।

इस बार हम नीचे की तहो में प्रवेश करते हुए पीता-प्रचारक कृष्ण की विवेचना करेंगे। भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी बेचैनी दिखायी पड़ती है, जो जोड़े के भागे पाड़ी जोतनेवाको की सी होती है। हममें से बहुतों की यह धारणा है कि श्री कृष्ण का गोपियो के साथ प्रेमकीया करना बड़ी ही बटकनेवाकी बात है। यूरोप के लोग भी इसे पसन्द नहीं करते। अमुक पवित्र इस गोपी-प्रेम को अच्छा नहीं समझते बतएव अबस्य गोपियो को बहा दो! बिना यूरोप के छाहको के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं? कदापि नहीं टिक सकते। महाभारत में दो-एक स्वानो को छोड़कर, वे भी जैसे उल्लेखनीय नहीं गोपियो का प्रसंग तो है ही नहीं। केवल त्रीपरी की प्रार्थना में और शिशुपाक-वध के समय शिशुपाक की वक्तुता में बुन्दावन का वर्णन आया है। ये सब प्रक्षेप अर्थ हैं।

यूरोप के साहव लोग जिसको नहीं चाहते, वह सब फेंक देना चाहिए। गोपियो का वर्णन, यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्त है। जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य-वृत्ति के हैं, जिनके धर्म का आदर्श भी व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनका विचार यही है कि वे इस ससार में कुछ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। व्यवसायी सूद दर सूद चाहते हैं, वे यहाँ ऐसा कुछ पुण्य-सचय करना चाहते हैं, जिसके फल से स्वर्ग में जाकर सुख-भोग करेंगे। इनके धर्ममत में गोपियो के लिए अवश्य स्थान नहीं है। अब हम उस आदर्श-प्रेमी श्री कृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी नीचे की तह में प्रवेश करके गीता-प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेंगे। यहाँ भी हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बना है और बनेगा भी नहीं। श्रुति अथवा उपनिषदों का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है। अन्त में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक हैं, उन्हीं भगवान् ने आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थ समझाया और आज भारत में उस व्याख्या-प्रणाली की जैसी आवश्यकता है, सारे ससार में इसकी जैसी आवश्यकता है, वैसी किसी और वस्तु की नहीं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि परवर्ती शास्त्र-व्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुधा भगवान् के वाक्यों का अर्थ और भाव-प्रवाह नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक भाष्यकारों में हम क्या देखते हैं? एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी उपनिषद् की व्याख्या की, जिसमें बहुत से द्वैतभाव के वाक्य हैं। उसने उनको तोड़-मरोड़कर कुछ अर्थ ग्रहण किया और उन सबका अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना अर्थ लगा लिया। फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने भी व्याख्या करनी चाही, उसमें अनेक अद्वैतमूलक अर्थ हैं, जिनकी खींचतान उसने उनसे द्वैतमूलक अर्थ ग्रहण करने के लिए की। परन्तु गीता में इस प्रकार के किसी अर्थ के विगाड़ने की चेष्टा तुमको नहीं मिलेगी। भगवान् कहते हैं, ये सब सत्य हैं, जीवात्मा वीरे वीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढियों पर चढ़ती जाती है, इस प्रकार क्रमशः वह उस चरम लक्ष्य अनन्त पूर्णस्वरूप को प्राप्त होती है। गीता में इसी भाव को समझाया गया है, यहाँ तक कि कर्मकांड भी गीता में स्वीकृत हुआ है और यह दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकांड साक्षात् मुक्ति का साधन नहीं है, किन्तु गौण भाव से मुक्ति का साधन है, तथापि वह सत्य है, मूर्ति-पूजा भी सत्य है, सब प्रकार के अनुष्ठान और क्रिया-कर्म भी सत्य हैं, केवल एक विषय पर ध्यान रखना होगा—वह है चित्त की शुद्धि। यदि हृदय शुद्ध और निष्कपट हो, तभी उपासना ठीक उतरती है और हमें चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती है। ये विभिन्न

अपूर्व गये मातृ का उदय हुआ था उसका कुछ आचार बचस्प था। अग्य किसी भी महापुरुष या पैगम्बर के जीवन पर विचार करने पर यह जान पड़ता है कि यह पैगम्बर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मातृ है। हम देखते हैं कि उसने अपने देश में यहाँ तक कि उस समय जैसी शिक्षा प्रचलित थी केवल उसीका प्रचार किया है। यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह ही सकता है, किन्तु मैं चुनौती देता हूँ कि कोई यह साबित कर दे कि कृष्ण के निष्काम कर्म निरपेक्ष कर्त्तव्य-निष्ठा और निष्काम प्रेम-तत्त्व के ये उपदेश सत्तार में मौलिक आधिष्ठातृ नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चय ही इन तत्त्वों को प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये तत्त्व किसी दूसरे मनुष्य से लिये गये हैं। कारण यह कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्वसाधारण में इन तत्त्वों का प्रचार नहीं था। मयवान् भी कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक है। उनके सिष्य वेदव्यास में पूर्वोक्त तत्त्वों का साधारण जगत् में प्रचार किया। ऐसा स्पष्ट आदर्श और कभी चिन्तित नहीं हुआ। हम उनके प्रथम में योपीवनवत्कर्म बुन्वावन-विहारी से और कोई अन्य तर आदर्श नहीं पाते। जब तुम्हारे हृदय में इस उन्मत्तता का प्रवेश होमा जब तुम मायवती योपियों के मातृ को समझोगे तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है। जब समस्त सत्तार तुम्हारी दृष्टि से अन्तर्गत हो जायेगा जब तुम्हारे हृदय में और कोई कामना नहीं रहेगी जब तुम्हारा चित्त पूर्वरूप से शुद्ध हो जायेगा अन्य कोई कथम न होमा यहाँ तक कि जब तुममें सत्यानुसन्धान की वासना भी नहीं रहेगी तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोन्मत्तता का आधिष्ठातृ होमा तभी तुम योपियों की जनन्त अर्थात्की प्रेम-भक्ति की महिमा समझोगे। यही उद्देश्य है। यदि तुमको यह प्रेम मिला तो सब कुछ मिल गया।

इस बार हम गौतमे की तही में प्रवेश करते हुए गीता-प्रचारक कृष्ण की विशेषता करेंगे। भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी भ्रष्टा दिकामी पड़ती है, जो बोध के भावे बाड़ी जीतनेवालों की ही होती है। हममें से बहुतों की यह धारणा है कि श्री कृष्ण का योपियों के साथ प्रेमकीला करना बड़ी ही लज्जनेवाली बात है। यूरोप के लोग भी इसे पसन्द नहीं करते। अमुक पद्वित इस योपी-प्रेम को अच्छा नहीं समझते अतएव अवश्य गौपियों को बर्हा दो! बिना यूरोप के मातृ के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं? क्यापि नहीं टिक सकते। महाभारत में श्री-गुरु स्वामी को छोड़कर, वे भी जैसे उल्कावर्तनीय नहीं योपिया का प्रमग तो है ही नहीं। वैजय द्रीवरी की प्रार्थना में और सिधुपाल-वप के समय सिधुपाल की वक्तृता में बुन्वावन वा वर्जन आया है। वे सब प्रवेश अण्ड हैं।

हमारे शाक्यमुनि गीतम हैं। उनके उपदेशो जीर प्रचार-कार्य से तुम सभी अवगत हो। हम उनको ईश्वरावतार समझकर उनकी पूजा करते हैं, नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक समार मे और उत्पन्न नहीं हुआ, कर्मयोगियो मे सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेशो को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए। पुन वही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता मे शिक्षा दी थी, स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्। (गीता २।४०) — 'इस घर्म का थोडा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है।' स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्। (गीता ९।३२) — 'स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परमगति को प्राप्त होते हैं। गीता के वाक्य, श्री कृष्ण की वज्र के समान गम्भीर और महती वाणी, सबके बन्धन, सबकी शृंखला तोड देती है और सभी को उस परम पद पाने का अधिकारी कर देती है।

इहैव तैजित सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

०

(गीता ५।१९)

— 'जिनका मन साम्य भाव मे अवस्थित है, उन्होंने यही सारे ससार को जीत लिया है। ब्रह्म समस्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म मे ही अवस्थित हैं।'।

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

(गीता १३।२८)

— 'परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है।'।

गीता के उपदेशो के जीते-जागते उदाहरणस्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे रूप मे पुन इस मर्त्य लोक मे पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य-रूप मे परिणत हो सके। ये ही शाक्यमुनि हैं। ये दीन-दु खियो को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड ये लोकभाषा मे उपदेश देने लगे। राजसिंहासन को त्यागकर ये दु खी, गरीब, पतित, भिखमगो के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चाडाल को भी छाती से लगा लिया।

तुम सभी उनके महान् चरित्र और अद्भुत प्रचार-कार्य को जानते हो। किन्तु इस प्रचार-कार्य मे एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दु ख

उपासना-प्रपाठियाँ सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न होती तो उनकी सृष्टि ही क्यों हुई? विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय कुछ पाबन्दी एवं कुछ लोगों द्वारा नहीं बनाये गये हैं, और न उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और सम्प्रदायों की सृष्टि की है, बल्कि कि कुछ आधुनिक लोगों का मत है। वास्तविकता से उनकी व्याख्या कितनी ही युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हो पर यह बात सत्य नहीं है, इनकी सृष्टि इस तरह नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सबका अस्तित्व हुआ है। विभिन्न धर्मियों के मनुष्यों की धर्म-विपासा को परिष्कृत करने के लिए इनका अस्तित्व हुआ है। इसलिए तुम्हें इनके विरुद्ध विज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी उस दिन उस आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भी लोप हो जायगा। पर जब तक उनकी आवश्यकता रहेगी तब तक तुम्हारी आलोचना और तुम्हारी विज्ञान के बावजूद ये अवश्य विद्यमान रहेंगे। उल्टा और बल्ब के खोर से तुम संसार को धून से बहा दे सकते हो किन्तु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता रहेगी तब तक मूर्ति-पूजा अवश्य रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान-प्रवृत्तियाँ और धर्म के विभिन्न सोपान अवश्य रहेगे और हम भगवान् भी इन्हीं के उपदेश से समझ सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है।

इसके बाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू होता है। हम यीशु से भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विरोध के कोलाहल की शुरुआत करती हुई आबाज सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के ये अस्मृत प्रचारक भगवान् भी इन्हीं बीच में पकड़कर विरोध को हटा रहे हैं। वे कहते हैं, 'साय जगत् मुझमें उठी तरह मूँचा हुआ है, जिस तरह ताने में मणि गुँबी रहती है।' साम्प्रदायिक झगड़ों की शुरुआत से मुताबिक विवेकाधीन भीम आबाज हम सभी से सुन रहे हैं। सम्भव है कि भगवान् के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गये हों तथा समन्वय और शान्ति का संचार हुआ हो किन्तु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्ममत ही पर नहीं सम्भवतः धर्म के व्यापार पर भी यह विवाद चरुता रहा—हमारे समाज के दो प्रबल अंग ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरम्भ हुआ था। और एक हजार वर्ष तक जिस विज्ञान तरंग ने समस्त भारत को सतत ही चर दिया था उसके सर्वोच्च विचार पर हम एक और महाबहिम मूर्ति को देखते हैं और वे

१ नत्त वरतरं नान्यत्किंचिदस्ति धर्मजयः ।

नदि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे ननिगधा इव ॥ मीता ७।७ ॥

हमारे शाक्यमुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार-कार्य से तुम सभी अवगत हो। हम उनको ईश्वरावतार समझकर उनकी पूजा करते हैं, नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक ससार में और उत्पन्न नहीं हुआ, कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेशों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता में शिक्षा दी थी, स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्। (गीता २।४०) — 'इस घर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महामय से रक्षा होती है।' स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्। (गीता १।३२) — 'स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परमाति को प्राप्त होते हैं। गीता के वाक्य, श्री कृष्ण की वज्र के समान गम्भीर और महती वाणी, सबके वन्दन, सबकी श्रृंखला तोड़ देती है और सभी को उस परम पद पाने का अधिकारी कर देती है।

इहैव तैर्जित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन ।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

(गीता ५।१९)

— 'जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने यही सारे ससार को जीत लिया है। ब्रह्म समस्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं।'

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

(गीता १३।२८)

— 'परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है।'

गीता के उपदेशों के जीते-जागते उदाहरणस्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः इस भर्त्य लोक में पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य-रूप में परिणत हो सके। ये ही शाक्यमुनि हैं। ये दीन-दुःखियों को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड़ ये लोकभाषा में उपदेश देने लगे। राजसिंहासन को त्यागकर ये दुःखी, गरीब, पतित, भिखमगो के साथ रहने लगे। उन्होंने दूसरे राम के समान चाडाल को भी छाती से लगा लिया।

तुम सभी उनके महान् चरित्र और अद्भुत प्रचार-कार्य को जानते हो। किन्तु इस प्रचार-कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दुःख

भोग रहे हैं। भगवान् बुद्ध का कुछ बोध नहीं है उनका चरित्र परम विपुल और उज्ज्वल है। खैर का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न बसन्त और मधिमिथ आतियाँ धर्म में जुमने लगीं व बुद्धधर्म के उच्च धारणों का ठीक अनुसरण न कर सकीं। इन आतियों में नाग प्रकार के कुसंस्कार और बीयरस उपासना-पद्धतियाँ भी उनके मुँह के मुँह भाषों के समाज में घुसने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सम्यक बन गये किन्तु एक ही सतायीं में उन्होंने अपने सर्व मूल प्रेत आदि निवास करने बिनाकी उपासना उनके पूर्वज क्रिया करते थे और इस प्रकार सारा भारत कुसंस्कार का लीलासेन बनकर और वनवति को पहुँचा। पहले बौद्ध प्राचिहिता की लिखा करते हुए वैदिक यज्ञों के घोर विरोधी हो गये थे। उस समय घर घर इन यज्ञों का अनुष्ठान होता था। हर एक घर पर यज्ञ के लिए आग जलती थी-बस उपासना के लिए और कुछ ठाट-बाग न था। बौद्ध धर्म के प्रचार से इन यज्ञों का कोप हो गया। उनकी बगह बड़े बड़े ऐश्वर्ययुक्त मन्दिर, मञ्जीमी अनुष्ठान-पद्धतियाँ घानवार पुणेतिग तथा वर्तमान काल में भारत में और जो कुछ बिलामी देता है सबका आधिर्मान हुआ। किन्तु ही ऐसे आधुनिक पद्धतियों के विभिन्न धार्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाता है यन्हा को पहले से यह विदित होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूर्ति-पूजा उठा ली थी। मुझे यह पक्कर हँसी आ जाती है। वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण-धर्म और मूर्ति-पूजा की सृष्टि की थी।

एक ही दो धर्म हुए, स्व-निर्वास एक प्रतिष्ठित पुराण न एक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह के एक अनुमत् जीवन चरित्र का पता मया है। उसी पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि ईसा धर्म निर्याय ब्राह्मणों के पास अगम्य भी के मन्दिर में बसे थे किन्तु उनकी सहीर्षता और मूर्ति-पूजा से तग आकर वे बड़ी में निम्न के कामाजों के पास गये और वहाँ से सिद्ध हुकर स्वदेश लौटे। किन्तु भारत के इतिहास का बोझा सा ज्ञान है व इमी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक में आघोपान्त कैना उक्त-प्रपच भरा हुआ है क्योंकि जयधाय भी का मन्दिर तो एक प्राचीन बौद्ध मन्दिर है। हमने हमका एक बन्ध्याय्य बौद्ध मन्दिरों को हिन्दू मन्दिर बना लिया। इस प्रकार के कार्य हम इन समय भी बहुत करते पन्ने। सही जयधाय का इतिहास है और उस समय वहाँ एक भी ब्राह्मण न था फिर भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह वहाँ ब्राह्मणों में उपदेश देने के लिए गये थे। हमारे दिग्गज म्मी पुराणतत्त्ववेत्ता की ऐसी ही राय है।

इस प्रकार प्राग्निमान के प्रति क्या नं धिया अनुर्ध आचारनिष्ठ धर्म और

नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व सम्बन्धी बाल की खाल निकालनेवाले विचारो के होते हुए भी समग्र बौद्ध धर्मरूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया और उसका खँडहर बड़ा ही वीभत्स है। बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारो का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है, न इच्छा ही। अति कुत्सित अनुष्ठान-पद्धतियाँ, अत्यन्त भयानक और अश्लील ग्रन्थ— जो मनुष्यो द्वारा न तो कभी लिखे गये थे, और न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की थी, अत्यन्त भीषण पाशव अनुष्ठान-पद्धतियाँ, जो और कभी धर्म के नाम से प्रचलित नहीं हुई थी—ये सभी गिरे हुए बौद्ध धर्म की सृष्टि हैं।

परन्तु भारत को जीवित रहना ही था, इसीलिए पुन भगवान् का आविर्भाव हुआ। जिन्होंने कहा था, “जब कभी धर्म की हानि होती है, तभी मैं आता हूँ”— वे फिर से आये। इस बार दक्षिण देश में भगवान् का आविर्भाव हुआ। उस ब्राह्मण युवक का, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोलह वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी ग्रन्थ-रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शकराचार्य का अम्युदय हुआ। इस सोलह वर्ष के बालक के लेखो से आधुनिक सम्य ससार विस्मित हो रहा है, वह अद्भुत बालक था। उसने सकल्प किया था कि समग्र भारत को उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊँगा। पर यह कार्य कितना कठिन और विशाल था, इसका विचार भी करो। उस समय भारत की जैसी अवस्था थी, इसका भी तुम लोगो को दिग्दर्शन कराता हूँ। जिन भीषण आचारो का सुधार करने को तुम लोग अग्रसर हो रहे हो, वे उसी अघ पतन के युग के फल हैं। तातार, बलूची आदि भयानक जातियो के लोग भारत में आकर बौद्ध बने और हमारे साथ मिल गये। अपने राष्ट्रीय आचारो की भी वे साथ लाये। इस तरह हमारा राष्ट्रीय जीवन अत्यन्त भयानक पाशव आचारो से भर गया। उक्त ब्राह्मण युवक को बौद्धो से विरासत में यही मिला था और उसी समय से अब तक भारत भर में इसी अघ पतित बौद्ध धर्म पर वेदान्त की पुनर्विजय का कार्य सम्पन्न हो रहा है। अब भी यही काम जारी है, अब भी उसका अन्त नहीं हुआ। महा-दार्शनिक शकर ने आकर दिखलाया कि बौद्ध धर्म और वेदान्त के साराश में विशेष अन्तर नहीं है। किन्तु उनके शिष्य अपने आचार्य के उपदेशो का मर्म न समझ हीन हो गये और आत्मा तथा ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिक हो गये। शकर ने यही दिखलाया और तब सभी बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का अवलम्बन करने लगे। पर वे उन अनुष्ठानो के आदी बन गये थे। इन अनुष्ठानो के लिए क्या किया जाय, यह कठिन समस्या उठ खड़ी हुई।

तब मठिमान रामानुज का सम्मुख हुआ। संकर की प्रतिमा प्रहर थी किन्तु उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं था। रामानुज का हृदय संकर की अपेक्षा अधिक विस्तार था। उन्होंने पदवस्त्रियों की पीड़ा का अनुभव किया और उनसे सहानुभूति की। उस समय की प्रचलित अनुष्ठान-पद्धतियों में उन्होंने यथासक्ति सुधार किया और नयी अनुष्ठान-पद्धतियों नयी उपासना-प्रणालियों की सृष्टि उन कोषों के लिए की। बिनके लिए वे अत्यावश्यक थी। इसीके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चाम्बाळ तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया। यह था रामानुज का कार्य। उनके कार्य का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ वहाँ भी कई आचार्य इसी तरह कार्य करने लगे किन्तु यह बहुत देर में मुसलमानों के शासन-काल में हुआ। उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधुनिक आचार्यों में से शैतन्य सर्वश्रेष्ठ हुए। रामानुज के समय से धर्म-प्रचार की एक विशेषता की ओर ध्यान दो—तब से धर्म का द्वार सर्वसाधारण के लिए खुला रहा। संकर के पूर्ववर्ती आचार्यों का यह वैसा मूल मन्त्र था रामानुज के परवर्ती आचार्यों का भी यह वैसा ही मूल मन्त्र रहा। मैं नहीं जानता कि छोम संकर को अनुधार मत के पोषक क्यों कहते हैं। उनके सिद्धे ग्रन्थों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनकी सकीर्णता का परिचय दे। जिस तरह भगवान् बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ बिगाड़ गये हैं, उसी तरह संकराचार्य के उपदेशों पर सकीर्णता का जो दोष कथामा पाता है, सम्भवतः वह उनकी शिक्षा के कारण नहीं बरन् उनके शिष्यों की कमीश्रिता के कारण है। उत्तर भारत के महान् सन्त शैतन्य गोपियों के प्रेमोन्मत्त भाव के प्रतिनिधि थे। शैतन्यदेव स्वयं एक ब्राह्मण थे उस समय के एक प्रसिद्ध नैयामिक ब्रह्म में उनका जन्म हुआ था। वे न्याय के अध्यापक थे तर्क हाथ सबको परास्त करते थे—यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आदर्श समझ रखा था। किसी महापुरुष की कृपा से इनका सम्पूर्ण जीवन बदल गया। तब इन्होंने बार-बार विचार तर्क न्याय का अध्यापन सब कुछ छोड़ दिया। उसार में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं प्रेमोन्मत्त शैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति-तरंग सारे बगल में फैल गयी जिससे सबके हृदय को सान्ति मिली। उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, ब्रह्मचर्य, हिन्दू, मुसलमान पवित्र अपवित्र विद्या पवित्र—सभी उनके प्रेम के भागी थे वे सब पर दया रखते थे। यद्यपि काल के प्रभाव से सभी बचनति को प्राप्त होते हैं और उनका बलाना हुआ सम्प्रदाय और बचनति की दसा को पहुँच गया है। फिर भी आज तक वह बरिख दुर्बल आविष्कृत पवित्र किसी भी समाज में जिनका स्थान नहीं है ऐसे लोगों का

आश्रयस्थान है। परन्तु माय ही सत्य के लिए मुझे न्वीकार करना ही होगा कि दार्शनिक सम्प्रदायों में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं। शंकर-मतावलम्बी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में वास्तव में कोई भेद है, किन्तु जाति-भेद के विषय में शंकर अत्यन्त सकीर्णता का भाव रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक वैष्णवाचार्य में हम जातिविषयक प्रश्नों की शिक्षा के बारे में अद्भुत उदारता देखते हैं, जब कि उनमें दार्मिक प्रश्नों के विषय में अत्यन्त सकीर्णता पाते हैं।

एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिसमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हों, जो शंकर के प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत, विशाल, अनन्त हृदय का एक ही साथ अधिकारी हों, जो देखें कि सब सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए द्रवित हो, लेकिन साथ ही जिसकी विशाल बुद्धि ऐसे महान् तत्त्वों की परिकल्पना करे, जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम धर्म को प्रकट करे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा-लाम का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और वह उत्पन्न हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ, जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। वहाँ पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अनभिज्ञ वह रहता था, यह महाप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था।^१ किन्तु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यन्त प्रतिभावान स्नातकों ने उसको एक महान् बौद्धिक प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। वे अद्भुत महा-पुरुष थे—श्री रामकृष्ण परमहंस। यह तो एक बड़ी लम्बी कहानी है, आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय

१ सामान्यतः यह प्रचलित है कि वे बिल्कुल निरक्षर थे, पर बाद में अनुसंधान से पता चला कि वे थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना भी जानते थे।—संपादक।

तब मीमांसि रामानुज का अन्वेषण हुआ। तबकी प्रतिभा प्रगट् होती, किन्तु उमरा हृदय रामानुज का समान उगार नहीं था। रामानुज का हृदय उगार की ओरसा अग्रिम बिनाश था। उद्दान गणितियों की पीड़ा का अनुभव लिया और उसमें गतानुभूति थी। उस समय की प्रचलित अनुष्ठान-गणितियाँ में उन्होंने यथासक्ति सुधार किया और नयी अनुष्ठान-गणितियाँ नयी उपासना-प्रणालियाँ की सृष्टि उन लोगो के लिए की जिनके लिए वे अर्थात्समक थी। उनके माथ माथ उद्दान ब्राह्मण से लेकर ब्राह्मणस तथा गणित लिए गणित्य आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया। यह था रामानुज का कार्य। उनके कार्य का प्रभाव चाहे भार फैलने लगा उत्तर भारत तक उगारा प्रसार हुआ। बड़ी भी कई आचार्य इसी तरह कार्य करने लगे। किन्तु यह बहुत देर में मुत्तययामा के वामन-नाथ में हुआ। उत्तर भारत के इन आशाशुभ आपुनिक आचार्यों में से वैतम्य नरैण्डेष्ट हुए। रामानुज के समय से धर्म प्रचार की एक विधायता की और ध्यान था—नर से धर्म का द्वार सबगामात्स के लिए खुला रहा। धरकर के पूर्वजनी आचार्यों का यह जैगा मूल मयन का रामानुज के परवनी आचार्यों का भी यह बीसा ही मूल मयन रहा। मैं नहीं जानता कि लोग धरकर को अनुष्ठान मन के पीयक क्यों कहते हैं। उनमें सिग प्रस्था में एसा कुछ भी नहीं मिसला जो उनकी सकीर्यता का परिचय दे। जिस तरह भगवान् बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्या के हाथ दिगड मय हैं उगी तरह धरकराचार्य के उपदेशों पर सकीर्यता का जो शीघ्र ध्याया जाता है सम्भवतः यह उनकी शिष्या के कारण नहीं बरन् उनके शिष्यों की अयोम्यता के कारण है। उत्तर भारत के महात्स सत्त वैतम्य गोपियों के प्रेमोम्यत भाव के प्रतिमिचि थे। वैतम्यदेव स्वयं एक ब्राह्मण थे उस समय के एक प्रसिद्ध वैश्यामिक बस में उनका जन्म हुआ था। वे स्वयं के अध्यापक थे तर्क द्वारा सबको परास्त करने में—यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आदर्श समझ रखा था। किसी महापुरुष की कृपा से इनका सम्पूर्ण जीवन बदल गया। तब इन्होंने धरकर विचार, तर्क स्वयं का अध्यापन सब कुछ छोड़ दिया। सधर में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं प्रेमोम्यत वैतम्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति-तरंग सारे ब्रह्मात्स में फैल गयी जिससे सबके हृदय को सान्ति मिली। उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, असाधु, हिन्दू, मुसलमान पवित्र अपवित्र ब्रह्मा पतिष्ठ—सभी उनके प्रेम के भागी थे वे सब पर दया रखते थे। धरपि काळ के प्रभाव से सभी अवनति की प्राप्त होते हैं और उनका बलाया हुआ सम्प्रदाय और अवनति की रक्षा की पूर्णक नया है। फिर भी आज तक यह बरिष्ठ, दुर्बल आधिष्णुत पतिष्ठ किसी भी समाज में बिनका स्थान नहीं है, ऐसे लोगों का

आश्रयस्थान है। परन्तु नाथ ही सत्य के लिए मुझे स्वीकार करना ही होगा कि दार्शनिक सम्प्रदायों में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं। धर्म-मतावलम्बी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में वास्तव में कोई भेद है, किन्तु जाति-भेद के विषय में धर्म अत्यन्त सकीर्णता का भाव रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक वैष्णवाचार्य में हम जातिविषयक प्रश्नों की शिक्षा के बारे में अद्भुत उदारता देखते हैं, जब कि उनमें धार्मिक प्रश्नों के विषय में अत्यन्त सकीर्णता पाते हैं।

एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिसमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हो, जो धर्म के प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत, विशाल, अनन्त हृदय का एक ही भाव अविकारी हो, जो देखे कि सब सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए द्रवित हो, लेकिन साथ ही जिसकी विशाल बुद्धि ऐसे महान् तत्त्वों की परिकल्पना करे, जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम धर्म को प्रकट करे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा-लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और वह उत्पन्न हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समय जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ, जो पश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। वहाँ पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अन्तर्भ्रम वह रहता था, यह महाप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था।^१ किन्तु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यन्त प्रतिभावान् स्नातकों ने उसको एक महान् बौद्धिक प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। वे अद्भुत महा-पुरुष थे—श्री रामकृष्ण परमहंस। यह तो एक बड़ी लम्बी कहानी है, आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय

१ सामान्यतः यह प्रचलित है कि वे बिल्कुल निरक्षर थे, पर बाद में अनुसंधान से पता चला कि वे थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना भी जानते थे।—संपादक।

सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाशस्वरूप सुपाचार्य भी रामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विषय बस्यार कारी हैं। उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी उस पर विशेष ध्यान हो। वे एक दखि ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के मुदुर, अज्ञात अपरिचित किसी एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप अमेरिका के सहस्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं। अबिय में और भी सहस्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की सीला कौन समझ सकता है?

भाइयो तुम यदि इसमें विषादा का हाथ नहीं धेनते तो बन्ने ही, सबमुक्त जन्माण्य हो। यदि समझ मिला यदि दूसरा अबसर मिला सका तो इनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहूँगा। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी शय वाक्य कहा है तो वह उन्हीका केवल उनका ही वाक्य है पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हों तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ।

हमारा प्रस्तुत कार्य

यह व्याख्यान ट्रिप्लिकेन, मद्रास की साहित्य-समिति में दिया गया था। अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानन्द जी का इस समिति के सदस्यों से परिचय हुआ था। इन सदस्यों के साथ स्वामी जी ने अनेक विषयों पर चर्चा की थी। इसमें वे सदस्यगण तथा मद्रास की जनता बहुत ही प्रभावित हुई थी। अन्त में इन सज्जनों के विशेष आग्रह एवं प्रयत्न में ही वे अमेरिका की शिकागो धर्म-महासभा में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। अतएव इस व्याख्यान का एक विशेष महत्त्व है।

स्वामी जी का भाषण

ससार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों जीवन-समस्या गहरी और व्यापक हो रही है। उस पुराने ज़माने में जब कि समस्त जगत् के अखंडत्वरूप वेदान्ती सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, तभी से उन्नति के मूल मंत्रों और सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है। विश्वब्रह्मांड का एक परमाणु सारे ससार को अपने साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता। जब तक सारे ससार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जायगा, तब तक ससार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं है। और दिन प्रति दिन यह और भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा सिर्फ जातीय, राष्ट्रीय या किन्हीं सकीर्ण भूमियों पर नहीं टिक सकती। हर एक विषय को तथा हर एक भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए, जब तक उसमें सारा ससार न आ जाय, हर एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक वह समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं, चरन् समस्त प्राणिजगत् को आत्मसात् न कर ले। इससे विदित होगा कि क्यों हमारा देश गत कई सदियों से वैसा महान् नहीं रह गया है, जैसा वह प्राचीन काल में था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से वह गिर गया है, उनमें से एक कारण है, दृष्टि की सकीर्णता तथा कार्यक्षेत्र का सकोच।

जगत् में ऐसे दो आश्चर्यजनक राष्ट्र हो गये हैं, जो एक ही जाति से प्रस्फुटित हुए हैं, परन्तु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने जीवन की समस्याओं को अपने ही निराले ढंग से हल कर लिया है—मेरा मतलब

प्राचीन हिन्दू और प्राचीन यूनानी जातियों से है। भारतीय आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय की उम बर्फोली चोटियों से घिरी हुई है जिनके तक से हम मूमि पर समुद्र की स्वच्छतोमा सरिताएँ हिलोर मार रही हैं और वहाँ से अतल अरुण्य वर्तमान है, जो आर्यों को सप्तार के अन्तिम छोर से प्रवृत्त हुए। इन सब मनोरम दृश्यों को देखकर आर्यों का मन सहज ही अतर्मुक्त हो उठा। आर्यों का मस्तिष्क सूक्ष्म भावप्राप्ती का और चारों ओर बिछी हुई महान् दुःखवाली बेसने का यह स्वाभाविक फल हुआ कि आर्य मन्वत्संस्कृत के अनुसमान में लग गये चित्त का विस्फेवण भारतीय आर्यों का मुख्य ध्येय हो गया। दूसरी ओर, यूनानी जाति सप्तार के एक दूसरे भाग में पहुँची जो उषात की अपेक्षा सुन्दर अधिक था। यूनानी टापुजो के भीतर क वे सुन्दर दृश्य उनके चारों ओर की वह हास्यमयी किन्तु निराभरण प्रकृति देखकर यूनानियों का मन स्वभावतः अहिर्मुक्त हुआ और उसने बाह्य सप्तार का विस्फेवण करना चाहा। परिणामतः हम देखते हैं कि समस्त विस्फेवारुणक विज्ञानों का विकास भारत से हुआ और धामास्यीकरण के विज्ञानों का विकास यूनान से। हिन्दुजो का मानस अपनी ही कार्य-विधा में अपसर हुआ और उसने अद्भुत परिणाम प्राप्त किये हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी हिन्दुजो की वह विचार-शक्ति — वह अपूर्व शक्ति जिसे भारतीय मस्तिष्क अब तक धारण करता है बेजोड़ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रतियोगिता में सदा ही विजय प्राप्त करते हैं। परन्तु साथ ही धामय मुसलमानों के विजय प्राप्त करने के दो घाताब्दी पहले ही अब हमारी अतीव शक्ति क्षीन हुई, उस समय हमारी यह जातीय प्रतिभा ऐसी अतिरजित हुई कि वह रजय ही अब पतन की ओर अपसर हुई थी और वही अब पतन अब भारतीय शिल्प संगीत विज्ञान आदि हर विषय में बिकामी दे रहा है। शिल्प में अब वह व्यापक परिवर्तना नहीं रह गयी भाषा की वह उदात्तता तथा रूपान्तर के सौष्ठव की वह चेतना अब और नहीं रह गयी किन्तु उसकी जगह अत्यधिक अलक्षर तथा भड़कीलेपन का धामास्य ही गया। जाति की सारी मौलिकता लुप्त हो गयी। सर्गित में चित्त को मस्त कर देनेवाले वे गम्भीर धाम जो प्राचीन संस्कृत में पाये जाते हैं अब नहीं रहे—पहले की तरह उनमें से प्रत्येक स्वर अब अपने पैरा नहीं पडा हो सक्ता वह अपूर्व एकतामता नहीं छेड सक्ता। हर एक स्वर अपनी विशिष्टता को बैठा। हमारे समग्र आधुनिक मनीष म माना प्रकार क स्वर-मानी की गिचरी हो गयी है उमनी बहून ही बुरी बधा हो गयी है। मर्गित की अबनति का यही चिह्न है। इसी प्रकार यदि पुन अपनी प्राचात्मक परिवर्तनात्री का विस्फेवण करने देंगे तो पुनको वही अनिर्गमना और अलक्षर की ही चेतना और मौलिकता का नाम मिलेगा। और, वही तक कि

तुम्हारे विशेष क्षेत्र धर्म में भी, वही भयानक अवनति हुई है। उम जाति में तुम क्या आशा कर सकते हो, जो सैकड़ों वर्ष तक यह जटिल प्रश्न हल करती रह गयी कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या बाएँ हाथ में। इसमें और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेवावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष विता दे, इस बात पर वाद-विवाद करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें, और इस छून-अछून के कारण कौन सा प्राय-श्चित्त करना पड़ेगा? वेदान्त के वे तत्त्व, ईश्वर और आत्मा सम्बन्धी सबसे उदात्त तथा महान् निदान्त, जिनका भारे सप्ताह में प्रचार हुआ था, प्रायः नष्ट हो गये, निविड अरण्यनिवासी कुछ सन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और शेष सब लोग केवल छूत-अछून, खाद्य-अखाद्य और वेशभूषा जैसे गुरुतर प्रश्नों को हल करने में व्यस्त रहे। हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले, इसमें कुछ सन्देह नहीं। ममार में हीनतम मनुष्य भी श्रेष्ठ मनुष्यों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य दे सकते हैं, किन्तु वे हमारी जाति में शक्ति-संचार नहीं कर सके।

इसके पश्चात् शुभ के लिए हो, चाहे अशुभ के लिए, भारत में अंग्रेजों की विजय हुई। किसी जाति के लिए विजित होना निःसंदेह बुरी चीज़ है, विदेशियों का शासन कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। किन्तु तो भी, अशुभ के माध्यम से कभी कभी शुभ का आगमन होता है। अतएव अंग्रेजों की विजय का शुभ फल यह है इंग्लैण्ड तथा समग्र यूरोप को सम्यक्ता के लिए यूनान के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के सभी भावों में मानो यूनान की ही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि उसके हर एक मकान में, मकान के हर एक फरनीचर में यूनान की ही छाप दीख पड़ती है। यूरोप के विज्ञान, शिल्प आदि सभी यूनान ही के प्रतिबिम्ब हैं। आज वही प्राचीन यूनान तथा प्राचीन हिन्दू भारतभूमि पर मिल रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे निःस्तब्ध भाव से एक परिवर्तन आ रहा है और आज हमारे चारों ओर जो उदार, जीवनप्रद पुनरुत्थान का आन्दोलन दिखाई दे रहा है, वह सब इन दोनों विभिन्न भागों के सम्मिलन का ही फल है। अब मानव जीवन सम्बन्धी अधिक व्यापक और उदार धारणाएँ हमारे सम्मुख हैं। यद्यपि हम पहले कुछ भ्रम में पड़ गये थे और भावों को सकीर्ण करना चाहते थे, पर अब हम देखते हैं कि आजकल ये जो महान् भाव और जीवन की उँची धारणाएँ काम कर रही हैं, हमारे प्राचीन ग्रन्थों में लिखे हुए तत्त्वों की स्वाभाविक परिणति ही है। ये उन बातों का यथार्थ न्यायसंगत कार्यान्वय मात्र हैं, जिनका हमारे पूर्वजों ने पहले ही प्रचार किया था। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम भाव में उपनीत होना—यही

हमारा स्वप्न है। परन्तु हम ध्यान न देकर अपने छास्रोपदेशों के विरुद्ध बिना विन अपने को सकीर्ण से सकीर्णतर करते जा रहे हैं।

हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ बिघ्न हैं और उनमें प्रथम है हमारी यह भावना कि सत्कार में हम प्रमुख पाठि के हैं। मैं हृदय से भारत को प्यार करता हूँ स्वदेश के हितार्थ मैं सदा कमर कसे तैयार रहता हूँ पूर्वजों पर मेरी आभारिक भ्रष्टा और भक्ति है फिर भी मैं अपना यह विचार नहीं त्याग सकता कि सत्कार से हमें भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षाग्रहणार्थ हम सबके पैरों ससे बैठना चाहिए, क्योंकि ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान् शिक्षा दे सकते हैं। हमारे महान् श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है 'भीष जातिमो से भी भ्रष्टा कं साध हितकारी विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और निम्नतम अल्पज ही क्यों न हो सदा द्वारा उससे भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।'^१

अतएव यदि हम मनु की सच्ची सन्तान हैं तो हमें उनके आदेशों का अवश्य ही प्रतिपादन करना चाहिए और जो कोई हमें शिक्षा देने के योग्य है, उसीसे ऐहिक या पारमाथिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। किन्तु साध ही यह भी न भूलना चाहिए कि सत्कार को हम भी, कोई विशेष शिक्षा दे सकते हैं। भारत का बाहर के देशों से सम्बन्ध जोड़े बिना हमारा काम नहीं चल सकता। किसी समय हम सोचो ने जो इसके विपरीत सोचा था वह हमारी मूर्खता मात्र थी और उसीकी सजा का फल है कि हजारों वर्षों से हम वासता के बन्धनों में बँध गये हैं। हम लोग दूसरी जातियों से अपनी तुलना करने के लिए विरुद्ध नहीं गये और हमने सत्कार की गति पर ध्यान रक्कड़ चलना नहीं सीखा। यही है भारतीय मन की अवनति का प्रथम कारण। हमें श्रेष्ठ सदा मिल चुकी अब हम ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित है—इस प्रकार की बाहिर्वात बातें बच्चों की ही हैं। उन्हें विमान से विरुद्ध निकाल फेंकनी चाहिए। जितना ही तुम भारत से बाहर अस्वाम्य देशों में भूमोसे उठना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कर्मान्य होना। यदि तुम पहले ही से—कई सदियों के पहले ही से—ऐसा करते तो तुम आज उन राष्ट्रीय से पराजित न होते जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। जीवन का पहला और स्पष्ट सजय है विस्तार। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें विस्तार करना ही होगा। जिस क्षण से तुम्हारे जीवन का विस्तार बन्द हो जायगा उसी

१ महबल्लो घुमां विद्याभारतस्तारारवि ।

अभ्यासपरि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कृतारवि ॥

क्षण से जान लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है, विपत्तियाँ तुम्हारे सामने हैं। मैं यूरोप और अमेरिका गया था, इसका तुम लोगो ने सहृदयतापूर्ण उल्लेख किया है। मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि यही विस्तार या राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जागरण का पहला चिह्न है। इस फिर से जगनेवाले राष्ट्रीय जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार प्राप्त करके मुझे मानो दूर फेंक दिया था और इस तरह और भी हजारों लोग फेंके जायँगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि राष्ट्र को जीवित रहना है, तो ऐसा होना आवश्यक है। अतएव यह विस्तार राष्ट्रीय जीवन के पुनरभ्युदय का सर्वप्रधान लक्षण है और मनुष्य की सारी ज्ञानसमष्टि तथा समग्र जगत् की उन्नति के लिए हमारा जो कुछ योगदान होना चाहिए, वह भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर दूसरे देशों को जा रहा है। परन्तु यह कोई नया काम नहीं। तुम लोगो में से जिनकी यह धारणा है कि हिन्दू अपने देश की चहारदीवारी के भीतर ही चिर काल से पड़े हैं, वे बड़ी ही भूल करते हैं। तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं, तुमने अपने जातीय इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया। हर एक जाति को अपनी प्राण-रक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा। प्राण देने पर ही प्राणों की प्राप्ति होती है, दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, यह हमको विस्मित करता है, और इसका समाधान यही है कि हम ससार के दूसरे देशों को सदा देते रहे हैं, अनजान लोग भले ही जो सोचें।

भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। धर्म-प्रचार के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निष्कटक करती हुई चले। ज्ञान और दार्शनिक तत्त्व को शोणित-प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान और दार्शनिक तत्त्व खून से भरे जख्मी आदमियों के ऊपर से सदप विचरण नहीं करते। वे शान्ति और प्रेम के पखों से उड़कर शान्तिपूर्वक आया करते हैं, और सदा हुआ भी यही। अतएव ससार के लिए भारत को सदा कुछ देना पड़ा है। लन्दन में किसी युवती ने मुझसे पूछा, "तुम हिन्दुओं ने क्या किया? तुमने कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है।" अग्नेज जाति की दृष्टि में—वीर साहसी, क्षत्रियप्रकृति अग्नेज जाति की दृष्टि में—दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना ही एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ गौरव की बात समझी जाती है। यह उनके दृष्टिबिन्दु से सत्य भले ही हो, किन्तु हमारी दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत है। जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि भारत के श्रेष्ठत्व का क्या कारण है, तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कभी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की, यही हमारा महान् गौरव है। तुम लोग आजकल सदा यह निन्दा सुन रहे हो

कि हिन्दुओं का धर्म दूसरों के धर्म को जीत लेना म सचेष्ट नहीं और मैं बड़े दुःख से कहता हूँ कि यह बात ऐसे ऐसे व्यक्तियों के मूर्ख की होती है जिनसे हम अधिकतर ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। मुझे यह ज्ञान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। इस तथ्य के समर्थन की प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म में कमी दूसरे धर्मों पर विजय प्राप्त नहीं की उसमें कमी खून की मरिची नहीं बहामी उसने सदा आमीबाह और दान्ति के दाग बड़े सबको उसने प्रेम और सहानुभूति की कथा सुनायी। यही केवल यही दूसरे धर्म से द्वेष न रखन के भाव सबसे पहलू प्रचारित हुए, केवल यही परधर्म-सहिष्णुता तथा सहानुभूति के ये भाव कार्यन्वय म परिणत हुए। अन्य देशों में यह केवल सिद्धान्त-वर्षा मात्र है। यही केवल यही यह देखने में आता है कि हिन्दू मुसलमानों के लिए मसजिदें और ईसाइयों के लिए गिरजे बनवाते हैं।

अतएव भाइयो तुम समझ गये होगे कि जिस तरह हमारे भाव धीरे धीरे दान्त और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में गये हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। भारतीय विचार का सबसे बड़ा कसब है उसका शास्त्र स्वभाव और उसकी गौरवता। जो प्रसूत व्यक्ति इसके पीछे है, उसका प्रकाश बबरबन्दी से नहीं होता। भारतीय विचार सदा जागू सा बसर करता है। जब कोर्न बिदेही हमारे साहित्य का अध्ययन करता है तो पहले वह उस अस्मिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें उसके निज के साहित्य वैसे उद्दीपना नहीं तीव्र गति नहीं जिससे उसका हृदय सहज ही उलझ पड़े। यूरोप के बुद्धिवादी नाटकों की हमारे करण नाटकों से तुलना करो पश्चिमी नाटक कार्य-प्रधान हैं वे कुछ देर के लिए उद्दीपित तो कर रते हैं किन्तु समाप्त होते ही तुरन्त प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और तुम्हारे मस्तिष्क से उसका सम्पूर्ण प्रभाव निकल जाता है। भारत के कबज् नाटकों में मानो सम्मोहन की शक्ति मरी हुई है। वे मन्वन्ति से गुपचाप अपना काम करते हैं, किन्तु तुम ज्यो ज्यो उनका अध्ययन करते हो त्यो त्यो तुम्हें मुग्ध करने सम्यते हैं। फिर तुम टय से मय नहीं हो सकते तुम बीच जाते हो हमारे साहित्य में जिस किसीने प्रवेश किया उसे उसका ध्वनन बबस्य ही स्वीकार करना पडा और फिर काल के लिए हमारे साहित्य से उसका अनुयाग हो गया। जनबेखे और जनसुने पिरनेबाला कोमक जोस कब जिस प्रकार सुन्दरतम मुक़ाब की कल्पियों को खिसा बेठा है, वैसे ही बसर भारत के दान का सघार की विचारबाध पर पड़ता रहता है। भाव जज्ञेय किन्तु महाशक्ति के जघम्य बस से उसने सारे कगत् की विचार-राधि में अन्ति मचा बी है—एक गया ही भुग लडा कर बिया है किन्तु तो भी कोई नहीं जानता कब ऐसा हुआ। किसी ने प्रसंगवशात् मुझसे कहा था 'भारत के किसी

प्राचीन ग्रन्थकार का नाम ढूँढ निकालना कितना कठिन काम है।" इसपर मैंने यह उत्तर दिया कि यही भारतीयों का स्वभाव है। भारत के लेखक आजकल के लेखको जैसे नहीं थे, जो ग्रन्थों का ९० फीसदी भाव दूसरे लेखको से साफ उडा लेते हैं और जिनका अपना केवल दशमांश होता है, किन्तु तो भी जो ग्रन्थारम्भ में भूमिका लिखते हुए यह कहते नहीं चूकते कि इन मत-मतान्तरों का पूरा उत्तर-दायित्व मुझ पर है। मनुष्य जाति के हृदय में उच्च भाव भरनेवाले वे महामनीषी उन ग्रन्थों की रचना करके ही सन्तुष्ट थे, उन्होंने ग्रन्थों में अपना नाम तक नहीं दिया, और अपने ग्रन्थ भावी पीढ़ियों को सौंपकर वे शान्तिपूर्वक इस ससार से चल बसे। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है? वे सभी व्यास, कपिल आदि उपाधियों ही से परिचित हैं, वे ही श्री कृष्ण के योग्य सपूत हैं, वे ही गीता के यथार्थ अनुयायी हैं, उन्होंने ही श्रीकृष्ण के इस महान उपदेश—“कर्म मे ही तुम्हारा अधिकार है, फल मे कदापि नहीं”—का पालन कर दिखाया।

मित्रों, इस प्रकार भारत ने ससार में अपना कर्म किया, परन्तु इसके लिए भी एक बात अत्यन्त आवश्यक है। वाणिज्य-द्रव्य की भाँति, विचारों का समूह भी किसीके बनाये हुए मार्ग से ही चलता है। विचार-राशि के एक देश से दूसरे देश को जाने के पहले, उसके जाने का मार्ग तैयार होना चाहिए। ससार के इतिहास में, जब कभी किसी बड़े दिग्विजयी राष्ट्र ने ससार के भिन्न भिन्न देशों को एक सूत्र में बाँधा है, तब उसके बनाये हुए मार्ग से भारत की विचारधारा वह चली है और प्रत्येक जाति की नस नस में समा गयी है। आये दिन इस प्रकार के प्रमाण जुटते जा रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के पहले ही भारत के विचार सारे ससार में फैल चुके थे। बौद्ध धर्म के उदय के पहले ही चीन, फारस और पूर्वी द्वीप-समूहों^१ में वेदान्त का प्रवेश हो चुका था। फिर जब यूनान की प्रबल शक्ति ने पूर्वी भूखण्डों को एक ही सूत्र में बाँधा था, तब वहाँ भारत की विचार धारा प्रवाहित हुई थी, और ईसाई धर्मावलम्बी जिस सभ्यता की डींग हाँक रहे हैं, वह भी भारतीय विचारों के छोटे छोटे कणों के सग्रह के सिवा और कुछ नहीं। बौद्ध धर्म, अपनी समस्त महानता के साथ जिसकी विद्रोही सन्तान है और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य तकल मात्र है, वही हमारा धर्म है। युगचक्र फिर घूमा है, वैसा ही समय फिर आया है, इंग्लैण्ड की प्रबल शक्ति ने भूमण्डल के भिन्न भिन्न भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ दिया है। अग्रेजों के मार्ग रोमन जाति के मार्गों की तरह केवल स्थल भाग में ही

१. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ गीता २।४७ ॥

२ सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आदि।

नहीं अतः महासमरों के सब भागों में भी बीड़ रहे हैं। ससार के सभी भाग एक दूसरे से जुड़ गये हैं और बिद्युत् शक्ति सब सदेश-वाहक की भाँति अपना वक्षुभूत नाटक कर रही हैं। इन अनुकूल अवस्थाओं को प्राप्त कर भारत फिर जाग रहा है और ससार की उन्नति तथा सारी सम्पत्ता को अपने योगदान के लिए बहूँ तैयार हो रहा है। इसीक फलस्वरूप प्रकृति ने मानो जबरदस्ती मुझे बर्म का प्रचार करने के लिए इस्वीड और अमेरिका भेजा। हममें से हर एक को यह अनुभव करना चाहिए कि प्रचार का समय आ गया है। चारों ओर घूम लक्ष्मण बीड़ रहे हैं और भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की फिर से सारे ससार पर विजय होगी। अतएव हमारे सामने समस्या दिन दिन बृहत्तर आकार धारण कर रही है। क्या हमें केवल अपने ही देश को जानना होगा? नहीं यह तो एक तुच्छ बात है, मैं एक कल्पनाशील मनुष्य हूँ—भरी यह भावना है कि हिन्दू जाति सारे ससार पर विजय प्राप्त करेगी।

जगत् में बड़ी बड़ी विजयी जातियाँ हो चुकी हैं हम भी महान् विजेता रह चुके हैं। हमारी विजय की कक्षा को भारत के महान् सम्राट् असोक ने बर्म और आध्यात्मिकता ही की विजय बताया है। फिर से भारत को जगत् पर विजय प्राप्त करना होगा। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूँ कि तुममें से प्रत्येक को कि मेरी बात सुन रहा है अपने अपने मन में उसी स्वप्न का पोषण करे, और उसे कार्य रूप में परिणत किये बिना न छोड़े। लोग हर रोज तुमसे कहेंगे कि पहले अपने घर को सीमात्मक रूप से विदेशों में प्रचार करना। पर मैं तुम लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो जब दूसरे के लिए करते हो। अपने लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया जब कि तुमने औरों के लिए काम किया। अपने विचारों का समुद्रों के उस पार विदेशी मायाओं में प्रचार करने का प्रयत्न किया और यह समा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अन्त्यात्म देशों को अपने विचारों से शिक्षित करने का प्रयत्न तुम्हारे अपने देश को भी लाभ पहुँचा रहा है। यदि मैं अपने विचारों को भारत ही में सीमाबद्ध रखता तो उस प्रभाव का एक बीन्वाई भी न हो पाता जो कि मेरे इस्वीड और अमेरिका नामों से इस देश में हुआ। हमारे सामने यही एक महान् आवर्ष है, और हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए—बहु आवर्ष है भारत की विषम पर विजय—उससे छोटा कोई आवर्ष न चलेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार होना चाहिए और मरसक कोशिस करना चाहिए। अगर विदेशी आकर इस देश को अपनी सेनाओं से प्लाविध कर दें तो कुछ परवाह नहीं। उठो भारत तुम अपनी आध्यात्मिकता द्वारा जगत् पर विजय प्राप्त करो। जैसा कि इसी देश में पहले पहले

प्रचार किया गया है, प्रेम ही घृणा पर विजय प्राप्त करेगा, घृणा घृणा को नहीं जीत सकती, हमे भी वैसा ही करना पडेगा। भौतिकवाद और उससे उत्पन्न क्लेश भौतिकवाद से कभी दूर नहीं हो सकते। जब एक सेना दूसरी सेना पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करती है तो वह मानव जाति को पशु बना देती है और इस प्रकार वह पशुओ की सख्या बढा देती है। आध्यात्मिकता पाश्चात्य देशो पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी। धीरे धीरे पाश्चात्यवासी यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्र के रूप मे बने रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाव से इसकी बाट जोह रहे है। उसकी पूर्ति कहाँ से होगी ? वे आदमी कहाँ हैं, जो भारतीय महर्षियो का उपदेश जगत् के सब देशो मे पहुँचाने के लिए तैयार हो ? कहाँ है वे लोग, जो इसलिए सब कुछ छोडने को तैयार हो कि ये कल्याणकर उपदेश ससार के कोने कोने तक फैल जायँ ? सत्य के प्रचार के लिए ऐसे ही वीर हृदय लोगो की आवश्यकता है। वेदान्त के महासत्यो को फैलाने के लिए ऐसे वीर कर्मियो को बाहर जाना चाहिए। जगत् को इसकी चाहना है, इसके बिना जगत् विनष्ट हो जायगा। सारा पाश्चात्य जगत् मानो एक ज्वालामुखी पर स्थित है, जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है। उन्होने सारी दुनियाँ छान डाली, पर उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिली। उन्होने इन्द्रिय-सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला, पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली। भारत के धार्मिक विचारो को पाश्चात्य देशो की नस नस मे भर देने का यही समय है। इसलिए मद्रासी नवयुवको, मैं विशेषकर तुम्हीको इसे याद रखने को कहता हूँ। हमे बाहर जाना ही पडेगा, अपनी आध्यात्मिकता तथा दार्शनिकता से हमे जगत् को जीतना होगा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, अवश्यमेव इसे करो, या मरो। राष्ट्रीय जीवन, सतेज और प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए बस यही एक शर्त है कि भारतीय विचार विश्व पर विजय प्राप्त करें।

साथ ही हमे न भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारो की विश्व-विजय से मेरा मतलब है उन सिद्धान्तो के प्रचार से, जिनसे जीवन-संचार हो, न कि उन सँकडो कुमस्कारो से, जिन्हें हम सदियों से अपनी छाती से लगाते आये हैं। इनको तो इस भारत-भूमि से भी उखाडकर दूर फेक देना चाहिए, जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो जायँ। इस जाति के अग्र पतन के ये ही कारण है और ये दिमाग को कमजोर बना देते हैं। हमे उम दिमाग मे वचना चाहिए, जो उच्च और महान् चिन्तन नहीं कर सकता, जो निम्तेज होकर मौलिक चिन्तन की सारी शक्तियाँ खो बैठता है, और जो धर्म के नाम पर चञ्चे आनेवाले नव प्रकार के छोटे-छोटे कुमस्कारो के विप से अपने को जजरित कर रहा है। हमारी दृष्टि मे भारत के लिए कई आपदाएँ

सही है। इनमें से दो स्काइमा और चरीबाइडिस से बोर भीतिकबाद और इसकी प्रतिनिया से पैदा हुए बोर कुसस्कार से नबस्य बचना चाहिए। मात्र हमें एक तरह वह मनुष्य दिखायी पड़ता है, जो पादचार्य ज्ञान अपनी मयिरा-मान से मत्त होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है। वह प्राचीन ऋषियों की हँसी उड़ाया करता है। उसके लिए हिन्दुओं के सब विचार विस्तुक्त बाह्यात् भीड़ है, हिन्दू दर्शन-शास्त्र बच्चों का कसरत मात्र है और हिन्दू धर्म मुत्तों का मात्र बंधविश्वास। दूसरी तरफ वह आदमी है जो विदितता है पर जिस पर किसी एक चीज की सनक सवार है और वह उल्टी राह लेकर हर एक छोटी सी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता है। अपनी विषय जाति या बेक-बेबियों या गाँव से सम्बन्ध रखनेवाले भिस्ने कुसस्कार है उनको उचित सिद्ध करने के लिए दार्शनिक आम्पात्मिक तथा बच्चों को मुहानबाक न जाने क्या क्या अर्थ उसके पास सर्वदा ही मौजूद हैं। उसके लिए प्रत्येक प्राम्य कुसस्कार बेदों की आज्ञा है और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में परिणत करने पर ही जातीय जीवन निर्भर है। तुम्हें इन सबसे बचना चाहिए।

तुममें से प्रत्येक मनुष्य कुसस्कारपूर्ण मूर्ख होने के बड़े यदि बोर नास्तिक भी ही जाय तो मुझे पसन्द है क्योंकि नास्तिक तो जीवन्त है तुम उसे किसी तरह परिबन्धित कर सकते हो। परन्तु यदि कुसस्कार घुस जायें तो नास्तिक बिमड़ जायगा बमबोर ही जायगा और मनुष्य विनाश की ओर अघमर होने लगेगा। तो इन दो सपटी न बचो। हमें निर्भीक माहनी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हम मून में ठेकी और स्नायुओं में बस की आवश्यकता है—सँझ के पुट्टे और ज़ोलाद का स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता कानेवाले बाह्यात् विचार। इन सबको त्याग दो एक प्रकार के रहस्या से बचो। धर्म में कोई क्या छिपी नहीं है। क्या बेरागन बैर नहीं आधवा पुराज न कोई ऐसी रहस्य की बात है? प्राचीन ऋषिवा में आने धर्म प्रचार के लिए बिन सी यौवनीय मयिनियाँ रचागिन की थी? क्या लम्बा कोई लेगा है कि आने मशान् लप्यो को मालव जाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने लगे लगे जादूमरा के में हबराडा का उपाय किया था? हर बात की रहस्यमय बनाना और कुर्नारार—ये मरा कुर्नरता न ही बिगड़ ही है। ये अदर्श और मय के ही बिगड़ है। दमस्तित उनमें बच रहो बसबान् बनी और आन पैरो पर लगे ही जाओ। गमार न अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक बसुत हैं। ब्रह्मा के बार में आद हबारी या पाण्डारों? उनकी तुलना में हम उन्हें ब्रह्म प्राकृतिक बन करने? परन्तु उनमें से एक भी रहस्यमय नहीं है। एक आत्मपूर्ण बन पर अभी प्रवर्तित नहीं हुआ कि धर्म के लय यौवनीय बिमय है अथवा यह कि वे दिवान्त की बर्गीनी बर्दियों पर बमनेबानी गुण नबिगिया की ही बिदेय लपार्गिन

है। मैं हिमालय में गया था, तुम लोग वहाँ पर नहीं गये होगे, वह स्थान तुम्हारे घरों से कई सौ मील दूर है। मैं सन्यासी हूँ और गत चौदह वर्षों से मैं पैदल घूम रहा हूँ। ये गुप्त समितियाँ कहीं भी नहीं हैं। इन अवविश्वासों के पीछे मत दीडो। तुम्हारे और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ—क्योंकि कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा, पर इस प्रकार कुसस्कारपूर्ण होना तो अवनति तथा मृत्यु है। मानव जाति को विककार है कि शक्तिशाली लोग इन अवविश्वासों पर अपना समय गँवा रहे हैं, दुनिया के सड़े से सड़े कुसस्कारों की व्याख्या के लिए रूपकों के आविष्कार करने में अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। साहसी बनो, सब विषयों की उस तरह व्याख्या करने की कोशिश मत करो। बात यह है कि हमारे बहुतेरे कुसस्कार हैं, हमारी देह पर बहुत से बुरे बच्चे तथा घाव हैं—इनको काट और चीर-फाड़कर एकदम निकाल देना होगा—नष्ट कर देना होगा। इनके नष्ट होने से हमारा धर्म, हमारा जातीय जीवन हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी। प्रत्येक धर्म का मूल तत्त्व सुरक्षित है और जितनी जल्दी ये बच्चे मिटाये जायेंगे, उतने ही अधिक ये मूल तत्त्व चमकेंगे। इन्हीं पर डटे रहो।

तुम लोग सुनते हो कि हर एक धर्म जगत् का सार्वभौम धर्म होने का दावा करता है। मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि शायद कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकेगी, पर यदि कोई धर्म यह दावा कर सके तो वह तुम्हारा ही धर्म है—दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा हर एक धर्म किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर निर्भर है। अन्यान्य सभी धर्म किन्हीं व्यक्तियों के जीवन पर अवलम्बित होकर बने हैं, जिन्हें उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं, और जिसको वे धर्म की शक्ति समझते हैं, वह वास्तव में उनकी निर्बलता है, क्योंकि यदि इन पुरुषों की ऐतिहासिकता का खडन किया जाय तो उनके धर्मरूपी प्रासाद गिरकर धूल में मिल जायेंगे। इन महान् धर्म-संस्थापकों के जीवन-चरित्रों में से आधा अंश तो उड़ा दिया गया है और बाकी आधे के विषय में घोर सन्देह उपस्थित किया गया है। अतएव हर एक सत्य, जिसकी प्रामाणिकता इन्हींके शब्दों पर निर्भर थी, हवा में मिला जा रहा है। पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं हैं, यद्यपि हमारे धर्म में महापुरुषों की सख्या यथेष्ट है। कृष्ण की महिमा यह नहीं है कि वे कृष्ण थे, पर यह कि वे वेदान्त के महान् आचार्य्य थे। यदि ऐसा न होता तो उनका नाम भी भारत से उसी तरह उठ जाता जैसे कि बुद्ध का नाम उठ गया है।

अतः चिर काल से हमारी निष्ठा धर्म के तत्त्वों के प्रति ही रही है, न कि व्यक्तियों के प्रति। व्यक्ति केवल तत्त्वों के प्रकट रूप हैं—उनके उदाहरणस्वरूप हैं। यदि

तत्त्व बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं हज़ारों और कासों की सख्या म पैदा होगी। यदि तत्त्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे संकड़ों और हज़ारों पुरूप पैदा होंगे परन्तु यदि तत्त्व का नाश हुआ और वह मुका दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तबाकभित ऐतिहासिक व्यक्ति पर ही निर्भर रहने में प्रयत्नशील रहे तो उस धर्म के सामने आपदाएँ और खतरे हैं। हमारा धर्म ही एकराज ऐसा है, जो निर्मा व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं वह तत्त्वों पर प्रतिष्ठित है। पर साब ही उसमें कासों के लिए स्थान है। नव लोगों को स्थान देन के लिए उसमें काफ़ी गुजायश है पर उनमें से प्रत्येक को उन तत्त्वों का एक उदाहरणस्वरूप होना चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए। हमारे धर्म के ये तत्त्व अब तक सुरक्षित हैं और हममें से प्रत्येक का जीवन-प्राण यही हुना चाहिए कि हम उन्हें ही रक्षा करें, उन्हें मुन-मुनांतर से बना होने-वाले मैल और धर्म से बचावें। यह एक अद्भुत चिन्ता है कि हमारी जाति के बार-बार अवनति के क्षण में फिरने पर भी वैशाल के ये तत्त्व कभी मरिज नहीं हुए। किमीने वह कितना ही बूट कसों म हो उन्हें बूयित करने का साहस नहीं किया। समार मर में अन्य सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं। अन्योन्य शास्त्रों की तुलना म इनमें कोई भी प्रतिष्ठित अद्य नहीं बूच पाया है पाठों की तोड़मरोड़ नहीं हुई है उनके विचारों का सारभाग मष्ट नहीं हो पाया है। वह ज्यो ना त्यो बना रहा है और मानव समता मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचायित करता रहा है।

तुम देखते हो कि इन ग्रन्थों के माध्य मित मित भाष्यकारों ने किये समस्त प्रचार बड़े बड़े भाचार्यों ने किया और उन्हें पर सम्प्रदायों की नीज डाठी मयी और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रन्थों म ऐसे अनेक तत्त्व हैं जो आपातत परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे पाठास हैं जो सम्पूर्ण ईतभाव के हैं और फिरने ही विस्तृत अर्थात् भाव के। ईतबाद के माध्यकार ईतबाद छोडकर और कुछ समस्त नहीं पाते अतएव वे अर्थात् भाव के पाठासों पर बुरी तरह बार करने की कोशिस करते हैं। सभी ईतबादी बर्माचार्य तथा पुरोहितपण उन्हें ईतत्त्वक बर्न देना चाहते हैं। अर्थात् भाव के माध्यकार ईतबाद के सूत्रों की बुरी बचा करते हैं, परन्तु यह वेदों का दोष नहीं। यह वेष्टा करना कोरी मूर्खता है कि सम्पूर्ण वेद ईत भावात्मक हैं। उसी प्रकार समस्त वेदों को अर्थात् भाव समर्बक प्रमायित करने की शिष्टा भी निरी मूर्खता है। वेदों में ईतबाद अर्थात् भाव दोनों जोर है। आनकक के नवे भाषों के प्रकास में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समस्त सकते हैं। ये विभिन्न कारणों विनकी गति ईतबाद और अर्थात् भाव दोनों जोर है मन की नमोमति के लिए आवश्यक है, और इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं। समस्त मनुष्य

जाति पर कृपा करके वेद उच्चतम लक्ष्य के भिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश करते हैं। यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों। बच्चे जैसे अवोध मनुष्यों को मोहने के लिए वेदों ने वृथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी अस्मरत है और वह केवल बच्चों के लिए नहीं, वरन् प्रौढ बुद्धिवालों के लिए भी। जब तक शरीर है और जब तक हम इस शरीर से ही अपनी तद्रूपता स्थापित करने के विभ्रम में पड़े रहेंगे, जब तक हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं और जब तक हम इस स्थूल जगत् को देखते हैं, हमारे लिए व्यक्तिविशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर आवश्यक है। यदि हमारे ये सभी भाव हैं, तो जैसा कि महामनीषी रामानुज ने प्रमाणित किया है, हमको ईश्वर, जीव और जगत् इनमें से एक को स्वीकार करने पर शेष सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम बाहरी ससार देख रहे हैं, तब तक सगुण ईश्वर और जीवात्मा को स्वीकार न करना निरा पागलपन है। परन्तु महापुरुषों के जीवन में वह समय आ सकता है, जब जीवात्मा अपने सब बंधनों से अतीत होकर, प्रकृति के परे, उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है, जिसके बारे में श्रुति कहती है :

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।^१

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मन ।^२

नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।^३

—‘मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है।’ ‘वहाँ न नेत्र पहुँचते हैं, न वाक्य, न मन।’ ‘मैं उसे जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ। और नहीं जानता, न यही।’ तभी जीवात्मा सारे बन्धनों को पार कर जाता है, तभी, केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का यह मूल तत्त्व प्रकाशित होता है कि समस्त ससार और मैं एक हूँ, मैं और ब्रह्म एक हूँ। और तुम देखोगे कि यह सिद्धान्त न केवल शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक पायी गयी है। तुमने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण अन्तर्धान हो गये और गोपियाँ उनके विद्योग से विकल हो गयी, तो अन्त तक श्री कृष्ण की भावना का गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपनी देह को भूल गयी और सोचने लगी कि वही श्री कृष्ण है, और अपने को उसी तरह सज्जित करके क्रीडा करने लगी, जिस तरह श्री कृष्ण करते थे। अतएव हमने यह समझ लिया कि यह एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है। फारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी

१ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥ २।९ ॥

२ केनोपनिषद् ॥ १।३ ॥

३ कठोपनिषद् ॥ २।२ ॥

एक कविता में कहते हैं— 'मैं अपने प्यारे के पास गया और देखा तो द्वार बन्द था मैंने दरवाजे पर धक्का मगाया तो भीतर से आवाज आयी 'कौन है? मैंने उत्तर दिया—'मैं हूँ। द्वार न खुला। मैंने दूसरी बार धक्का मगाया तो दरवाजा खुल गया तो उसी स्वर में फिर पूछा कि कौन है, मैंने उत्तर दिया—'मैं जमुक हूँ। फिर भी द्वार न खुला। तीसरी बार मैं गया और वही ध्वनि हुई—'कौन है? मैंने कहा 'मैं तुम हूँ मरे प्यारे। द्वार खुल गया।'

अतएव हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के अनेक स्रोत हैं और यद्यपि पुराने साधकों ने म जिन्हें हम अज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए, एक बूझने से विचार होना चाहिए हमें विचार न करना चाहिए क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। क्या प्राचीन काल में क्या वर्तमान समय में सर्वज्ञत्व पर किसी एक का सर्वाधिकार नहीं है। यदि अतीत काल में अनेक ऋषि महापुरुष हो गये हैं, तो निश्चय जाना कि वर्तमान समय में भी अनेक होंगे। यदि व्यास वास्मीकि और शुकदाचार्य आदि पुराने जमाने में हो गये हैं तो क्या कारण है कि अब भी तुममें हर एक शुकदाचार्य न हो सकेगा? हमारे जर्म में एक विशेषता और है, जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। अस्यान्य शास्त्रों में भी ईश्वरी प्रेरणा को प्रमाणस्वरूप बतलाया जाता है। परन्तु इन प्रेरितों की संख्या उनके मत में एक ही बचवा बहुत ही अल्प संख्या में तक सीमित है। उन्हींके माध्यम से सर्व साधारण जनता में इस सत्य का प्रचार हुआ और हम सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। साधारण के ईश्वर में सत्य का प्रकाश हुआ था और हम सभी को उसे मान लेना होगा। परन्तु भारत के मन्त्रण ऋषियों के हृदय में उसी सत्य का आविर्भाव हुआ था। और सभी ऋषियों में उस सत्य का अविष्म में भी आविर्भाव हुआ किन्तु वह न बातुनियों में होता न पुस्तकें बाट जानेवाली में न बड़े विद्वानों में न साधारणों में वह केवल ऋषियों में ही समझ है।

'आत्मा क्या बातें बताने से नहीं प्राप्त होती न वह बड़ी बढ़ियाता से ही सुझम है और न वह बेटों के पठन से ही मिल सकती है।' वेद स्वयं वह बात कहते हैं। क्या तुम किसी बूझने शास्त्रों में इस प्रकार की निरीक वाली पाते हो कि शास्त्र पाठ द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए हृदय को मुक्त करना आवश्यक है। जर्म का जर्म न बिरबे में जाना है, न कलाट रचना है न विभिन्न शब्द का भेद करना है। इन्द्रजित के सब रणों से तुम अपने को जाहे नके ही रैव

लो, किन्तु यदि तुम्हारा हृदय उन्मुक्त नहीं हुआ है, यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, तब यह सब व्यर्थ है। जिसने हृदय को रँग लिया है, उसके लिए दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं। यही धर्म का सच्चा अनुभव है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर कही गयी कुल बातें अच्छी तब तक मानी जा सकती हैं, जब तक वे हमें धर्ममार्ग में सहायता दें, तभी तक उनका हम स्वागत करते हैं। परन्तु वे प्रायः अधःपतित कर देती हैं और सहायता की जगह विघ्न ही खडा करती हैं, क्योंकि इन्हीं बाह्योपचारों को मनुष्य धर्म समझ लेता है। फिर मन्दिर का जाना आध्यात्मिक जीवन और पुरोहित को कुछ देना ही धर्मजीवन माना जाने लगता है। ये बातें बड़ी भयानक और हानिकारक हैं, इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बहिरिन्द्रियो के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है, जो हमें उस अक्षर पुरुष का साक्षात्कार कराता है, और हर एक के लिए धर्म यही है। जिसने इस इन्द्रियातीत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा का स्वरूप उपलब्ध कर लिया, जिसने भगवान् को प्रत्यक्ष देखा—हर वस्तु में देखा, वही ऋषि हो गया। और तब तक तुम्हारा जीवन धर्मजीवन नहीं, जब तक तुम ऋषि नहीं हो जाते। तभी तुम्हारे प्रकृत धर्म का आरम्भ होगा और अभी तो ये सब तैयारियाँ ही हैं। तभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश फैलेगा, अभी तो तुम केवल मानसिक व्यायाम कर रहे हो और शारीरिक कष्ट झेल रहे हो।

अतएव हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि जो कोई मुक्ति-प्राप्ति की इच्छा रखे, उसे ही इस ऋषित्व का लाभ करना होगा, मन्त्रद्रष्टा होना होगा, ईश्वर-साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति है और यही हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त। इसके बाद अपने शास्त्रों का अपने आप अवलोकन करना आसान हो जाता है, हम स्वयं ही अपने शास्त्रों का अर्थ समझ सकते हैं। उनमें से हमारे लिए जितना आवश्यक है, उतना ग्रहण कर सकते हैं तथा स्वयं ही सत्य को समझ सकते हैं। साथ ही हमें उन प्राचीन ऋषियों के प्रति, उनके कार्य के लिए, पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। वे प्राचीन ऋषिगण महान् थे, परन्तु हमें और भी महान् होना है। अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े काम किये, परन्तु हमें उनसे भी बड़ा काम कर दिखाना है। प्राचीन भारत में सैकड़ों ऋषि थे, और अब हमारे बीच लाखों होंगे—निश्चय ही होंगे। इस बात पर तुममें से हर एक जितनी जल्दी विश्वास करेगा, भारत का और समग्र ससार का उतना ही अधिक हित होगा। तुम जो कुछ विश्वास करोगे, तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को महापुरुष समझोगे तो कल ही तुम महापुरुष हो जाओगे। तुम्हें

रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपातबिरोधी सम्प्रदायों के बीच यदि कोई साधारण मठ है, तो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा तेज और पवित्रता वर्तमान हैं। केवल रामानुज के मत में आत्मा कभी कभी संकृषित हो जाती है और कभी कभी विकसित परन्तु सकराचार्य के मतानुसार संकोच-विकास भ्रम मात्र है। इस मतभेद पर ध्यान मत दो। सभी तो यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्त या अव्यक्त चाहे किस भाव में रहे वह शक्ति है चरकर। और अितनी शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हममें से अधिकांश जैसे अपने को अबपामल समझते हैं तुम अपने को बँधा मत समझो। इतना ही नहीं तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुममें सब शक्ति है। तत्पर हो जाओ। तुममें जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो।

भारत का भविष्य

मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक विशाल मंडप में लगभग चार हज़ार श्रोताओं के सम्मुख दिया गया था

स्वामी जी का भाषण

यह वही प्राचीन भूमि है, जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्त्व ज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनायी थी, यह वही भारत है, जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहनेवाले समुद्राकार नद है, जहाँ चिरन्तन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिमशिखरो द्वारा मानो स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है। यह वही भारत है, जिसकी भूमि पर ससार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण-रज पड चुकी है। यही सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्तर्जगत् के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अन्तर्धामी ईश्वर एवं जगत्प्रपञ्च तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले पहल यही उद्भव हुआ था। और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उत्पत्ति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है, जहाँ से उमड़ती हुई वाद की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्त्वों ने समग्र ससार को बार बार प्लावित कर दिया, और यही भूमि है, जहाँ से पुन ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगे। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढतर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त और अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि का जीवन है, और हम इसी देश की सन्तान हैं।

भारत की सतानो, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें कहूँगा, और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि तनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता, अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः

रोक वे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपातविरोधी सम्प्रदायों के बीच यदि कोई साधारण मत है, तो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा तेज और पवित्रता वर्तमान हैं। केवल रामानुज के मत में आत्मा कभी कभी संकुचित हो जाती है और कभी कभी विकसित परन्तु संकराचार्य के मतानुसार संकोच-विकास भ्रम मात्र है। इस मतमें पर ध्यान मत दो। सभी तो यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्त या अव्यक्त चाह जिस मात्र में रहे वह शक्ति है और और बिलनी शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। चाबकस हममें से अधिकांश जैसे अपने को अबपागल समझते हैं तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुममें सब शक्ति है। तत्पर हो जाओ। तुममें जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो।

भारत का भविष्य

मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक विशाल मंडप में लगभग चार हजार श्रोताओं के सम्मुख दिया गया था

स्वामी जी का भाषण

यह वही प्राचीन भूमि है, जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्त्वज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनायी थी, यह वही भारत है, जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहनेवाले समुद्राकार नद है, जहाँ चिरन्तन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिमशिखरो द्वारा मानो स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है। यह वही भारत है, जिसकी भूमि पर ससार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण-रज पड़ चुकी है। यही सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्तर्जगत् के रहस्योंदघाटन की जिज्ञासाओं के अकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर एवं जगत्प्रपञ्च तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले पहल यही उद्भव हुआ था। और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है, जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्त्वों ने समग्र ससार को बार बार प्लावित कर दिया, और यही भूमि है, जहाँ से पुन ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगी। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढतर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त और अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि का जीवन है, और हम इसी देश की सन्तान हैं।

भारत की सतानो, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें कहूँगा, और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता, अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः

यहाँ तक हो सके अतीत की ओर देखो पीछे जो विश्वमन निर्मात्र वह रहा है आकृष्ट उसका जस पिओ और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से और भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान् थे। पहले यह बात हमें याद करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किस उपादानों से बने हैं, कौन सा जून हमारी नसों में बह रहा है। उस जून पर हम विश्वास करना होगा। और अतीत के उसके कृतिरूप पर भी इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अबस्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से खेप्ट होगा। अबस्य ही यहाँ बीच बीच में दुर्बला और अवनति के मुग भी रहे हैं पर उनको मैं अधिक महत्त्व नहीं देता। हम सभी उसके विषय में जानते हैं। ऐसे मुर्गों का होना आवश्यक था। किसी बिलास बृष से एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा हुआ फल जमीन पर पड़ा मुखाया और सड़ा इस बिलास से जो अक्षुर उगा सम्भव है वह पहले के बृष से बड़ा ही जाय। अवनति के जिस मुग के भीतर से हमें गुडरना पडा वे सभी आवश्यक थे। इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है वह अक्षुरित हो चुका है, उसके भये पस्कर निकस चुके हैं और उस सन्तितर बिसालकाय ऊर्ध्वमूक बृष का निकसना शुरू हो चुका है। और उसीके सम्बन्ध म मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ।

किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएँ अधिक जटिल और गुह्यर हैं। जाति धर्म भाषा वासन-प्रणाली—ये ही एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं। यदि एक एक जाति को छेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि जिस उपादानों से सभार के दूसरे राष्ट्र समथित हुए हैं वे सप्या में यहाँ के उपादानों से कम हैं। यहाँ धर्म हैं अधिक हैं तातार हैं तुर्क हैं मुणक हैं यूरोपीय हैं, —मालो सभार की सभी जातियाँ इस भूमि में अपना अपना जून मिला रही हैं। भाषा का यहाँ एक विचित्र डम का समावडा है आचार-व्यवहारों के सम्बन्ध म वो भारतीय जातियों में अितना अन्तर है, उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं।

हमारे पास एकमात्र सम्मिलन भूमि है हमारी पवित्र परम्परा हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आचार यही है और उसी पर हमें समलन करना होगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है। किन्तु एशिया में राष्ट्रीय एकता का आचार धर्म ही है अतः भारत क भविष्य सवकल की पहली धर्त के तीर पर उसी धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। देस भर में एक ही धर्म सवकी स्वीकार करना होगा। एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है? यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं जिसका ईसाइयों, मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है। हम जानते

है, हमारे विभिन्न सम्प्रदायो के सिद्धान्त तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हों, हमारे धर्म में कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी सम्प्रदायो द्वारा मान्य हैं। इस तरह हमारे सम्प्रदायो के ऐसे कुछ सामान्य आवार अवश्य हैं, उनको स्वीकार करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुजाइश हो जाती है, और साथ ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। हम लोग, कम से कम वे जिन्होंने इस पर विचार किया है, यह बात जानते हैं। और अपने धर्म के ये जीवनप्रद सामान्य तत्त्व हम सबके सामने लाये और देश के सभी स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, उन्हें जाने-समझें तथा जीवन में उतारें—यही हमारे लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम यही हमारा कार्य है।

अतः हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज सम्बन्धी सभी बाधाएँ धर्म की इस एकीकरण शक्ति के सामने उड़ जाती हैं। हम जानते हैं कि भारतीय मन के लिए धार्मिक आदर्श से बड़ा और कुछ भी नहीं है। धर्म ही भारतीय जीवन का मूल मन्त्र है, और हम केवल सबसे कम बाधावाले मार्ग का अनुसरण करके ही कार्य में अग्रसर हो सकते हैं। यह केवल सत्य ही नहीं कि धार्मिक आदर्श यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है, किन्तु भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र सम्भाव्य उपाय यही है। पहले उस पथ को सुदृढ़ किये बिना, दूसरे मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा। इसीलिए भविष्य के भारत निर्माण का पहला कार्य, वह पहला सोपान, जिसे युगों के उस महाचल पर खोद कर बनाना होगा, भारत की यह धार्मिक एकता ही है। यह शिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए कि हम हिन्दू—द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी या अद्वैतवादी, अथवा दूसरे सम्प्रदाय के लोग, जैसे शैव, वैष्णव, पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के होते हुए भी आपस में कुछ सामान्य भाव भी रखते हैं, और अब वह समय आ गया है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों और विवादों को त्याग दें। सचमुच ये झगड़े बिल्कुल बाह्यता हैं, हमारे शास्त्र इनकी निन्दा करते हैं, हमारे पूर्व पुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है, और वे महापुरुष गण, जिनके वंशज हम अपने को बताते हैं और जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है, अपनी सतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देखकर उनको घोर घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

लड़ाई झगड़े छोड़ने के साथ ही अन्य विषयों की उन्नति अवश्य होगी, यदि जीवन का रक्त सशक्त एवं शुद्ध है तो शरीर में विषैले कीटाणु नहीं रह सकते। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन-रक्त है। यदि यह साफ बहता रहे,

यदि यह दुःख एक सप्तक बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक भूटियाँ हो चाहे देश की निर्बलता ही क्यों न हो यदि खून शुद्ध है तो सब सुखर जायेंगे। क्योंकि यदि रोमवाले क्रीटानु शरीर से निकाल दिये जायें तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती। उदाहरणार्थ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक उपमा को। हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फँसने के दो कारण होते हैं—एक तो बाहर से कुछ विषैले क्रीटानुओं का प्रवेश दूसरा शरीर की अवस्था विशेष। यदि शरीर की अवस्था ऐसी न हो जाय कि वह क्रीटानुओं को बुझने दे यदि शरीर की जीवनी शक्ति इतनी शीघ्र न हो जाय कि क्रीटानु शरीर में बुझकर बहते रहें तो संसार में किसी भी क्रीटानु से इतनी शक्ति नहीं जो शरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सके। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर सब करोड़ों क्रीटानु प्रवेश करते रहते हैं परन्तु जब तक शरीर बलवान् है हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती। जब शरीर कमजोर हो जाता है, तभी ये विषैले क्रीटानु उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा करते हैं। राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी यही बात है। जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर हो जाता है तब हर तरह के रोग के क्रीटानु उसके शरीर में इकट्ठे जमकर उसकी राजनीति समाज धारणा और बुद्धि को कल बना देते हैं। अतएव उसकी चिकित्सा के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुँचकर रक्त से कुछ रोगों को निकाल देना चाहिए। तब उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य बलवान् हो खून शुद्ध हो और शरीर तेजस्वी जिससे वह सब बाहरी विषों को बना और हटा देने कामक हो सके।

हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज हमारे बल यही नहीं हमारे जातीय जीवन की भी मूल मिति है। इस समय में यह ठकं क्लिप्त करने नहीं पा रहा हूँ कि धर्म उचित है या नहीं सही है या नहीं और अन्त तक यह काम शायक है या नहीं। किन्तु मन्ना ही या बुरा धर्म ही हमारे जातीय जीवन का प्राण है तुम उससे निरस नहीं बनते। अभी और फिर बाल के लिए भी तुम्हें उमीदा अवलम्ब ग्रहण करना होगा और तुम्हें उरीके आधार पर लड़ा होना होगा चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास ही या न हो जो मुझे है। तुम इसी धर्म में बँधे हुए हो और अगर तुम उसे छोड़ दो तो बुर बुर हो जाओगे। यही हमारी जाति का जीवन है और उसे अवश्य ही सहाय्य बनाना होगा। तुम जो मुझे के पक्ष में रहकर भी अग्रय ही दमना कारण बचन मदी है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था उग पर तब कुछ निष्कार किया था। तुम्हारे पूर्वजों के धर्म-धारा के लिए सब कुछ माहागपूर्वक सहन किया था मृत्यु को भी उन्हे हरण

से लगाया था। विदेशी विजेताओं द्वारा मन्दिर के बाढ़ मन्दिर तोड़े गये, परन्तु उस बाढ़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर के कलश फिर खड़े हो गये। दक्षिण के ये ही कुछ पुराने मन्दिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मन्दिर तुम्हें राशि राशि ज्ञान प्रदान करेंगे। वे जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अन्तर्दृष्टि देंगे, जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती। देखो कि किस तरह ये मन्दिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिह्न धारण किये हुए हैं, ये बार बार नष्ट हुए और बार बार ध्वसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले ही की तरह अटल भाव से खड़े हैं। इसलिए इस धर्म में ही हमारा जातीय मन है, हमारा जातीय जीवन प्रवाह है। इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जायगा। इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है। अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आये तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणति। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ गौण विषय हैं, मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है, फिर कुछ और। अतः धर्म को ही संशुद्ध बनाना होगा। पर यह किया किस तरह जाय ? मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ। बहुत दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से ये मेरे मन में थे और उन्हींको प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और इंग्लैण्ड गया था। धर्म-महासभा या किसी और वस्तु की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी, वह तो एक सुयोग मात्र था। वस्तुतः मेरे ये सकल्प ही थे जो सारे ससार में मुझे लिये फिरते रहे।

मेरा विचार है, पहले हमारे शास्त्र ग्रन्थों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों को, जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, बाहर लाना है। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल उन्हींसे इस ज्ञान का उद्धार करना नहीं, वरन् उससे भी दुर्भेद्य पेटिका अर्थात् जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं, उन शताब्दियों के पतं खाये हुए संस्कृत शब्दों से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ। मैं इन तत्त्वों को निकालकर सबकी, भारत के प्रत्येक मनुष्य की, सामान्य सम्पत्ति बनाना चाहता हूँ, चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं। इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली भाषा संस्कृत ही है, यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती, जब तक यदि सम्भव हो तो हमारी जाति के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान् न हो जायें। यह कठिनाई

यदि यह सुख एक सघनत बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राबनीतिक सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की एहिक घुटियाँ हो चाहे वेवा की निर्धनता ही क्यों न हो यदि खून सुख है तो सब सुमर जायेंगे। क्योंकि यदि रोगवाले कौटानु सरीर से निकाल दिये जायें तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती। उषाहरबायर् आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक उपमा लो। हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं—एक तो बाहर से कुछ विषैले कौटानुओं का प्रवेश दूसरा सरीर की अवस्था विशेष। यदि सरीर की अवस्था ऐसी न हो चाय कि वह कौटानुओं को बुसने दे यदि सरीर की जीवनी शक्ति इतनी जीव न हो चाय कि कौटानु सरीर में बुसकर बढते रहें तो सघार में किसी भी कौटानु में इतनी शक्ति नहीं जो सरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सके। बास्तव में प्रत्यक मनुष्य के सरीर के भीतर सवा करोडो कौटानु प्रवेश करते रहते हैं परन्तु जब तक सरीर बलवान् है हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती। जब सरीर कमजोर हो जाता है, तभी ये विषैले कौटानु उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा करते हैं। राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी यही बात है। जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर हो जाता है तब हर तरह के रोम के कौटानु उसके सरीर में इकट्ठे जमकर उसकी राजनीति समाज धिन्ना और बुद्धि को बल बना देते हैं। अतएव उसकी चिकित्सा के लिए हम इस बीमारी की जड़ तक पहुँचकर रक्त से कुछ रोगों को निकाल देना चाहिए। तब उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य बलवान् ही खून सुख हो और सरीर तेजस्वी जिससे वह सब बाहरी विषों को बचा और हटा देने लायक हो सके।

हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज हमारे बल यही नहीं हमारे जातीय जीवन की भी मूल मिति है। इस समय मैं यह तक क्लिर्क करने नहीं जा रहा हूँ कि धर्म जचित है या नहीं सही है या नहीं और जन्त तक यह काम लायक है या नहीं। किन्तु अच्छा हो या बुरा धर्म ही हमारे जातीय जीवन का प्राण है। तुम उसके निरक्त नहीं सकते। अभी और चिर काल के लिए भी तुम्हें उमीषा अवसम्भ ब्रह्म करना होगा और तुम्हें उसीके आचार पर लड़ा हाना होगा चाहे तुम्हें हम पर जलना बिनास हो या न हो जो मुझे है। तुम इनी धर्म में रीप हुए हो और अगर तुम इसे छोड दो तो बुर बुर हो जाओगे। यही हमारी जानि का जीवन है और उसे अवश्य ही सपाना बनाना होगा। तुम जो मुणों के पक्ष महार भी अत्रय ही दमना कारण केजय यही है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था उस पर अब कुछ दिखावर किया था। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म-नशा के लिए सब कुछ साहनपूर्वक सहन किया था मृत्यु को भी उन्होंने हरन

से लगाया था। विदेशी विजेताओं द्वारा मन्दिर के बाद मन्दिर तोड़े गये, परन्तु उस बाढ़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर के कलश फिर खड़े हो गये। दक्षिण के ये ही कुछ पुराने मन्दिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मन्दिर तुम्हें राशि राशि ज्ञान प्रदान करेंगे। वे जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अन्तर्दृष्टि देंगे, जो देरी पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती। देखो कि किस तरह ये मन्दिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिह्न धारण किये हुए हैं, ये बार बार नष्ट हुए और बार बार ध्वसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले ही की तरह अटल भाव से खड़े हैं। इसलिए इस धर्म में ही हमारा जातीय मन है, हमारा जातीय जीवन प्रवाह है। इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जायगा। इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है। अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आये तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणति। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ गौण विषय हैं, मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है, फिर कुछ और। अतः धर्म को ही संशक्त बनाना होगा। पर यह किया किस तरह जाय ? मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ। बहुत दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से ये मेरे मन में थे और उन्हींको प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और इंग्लैण्ड गया था। धर्म-महासभा या किसी और वस्तु की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी, वह तो एक सुयोग मात्र था। वस्तुतः मेरे ये सकल्प ही थे जो सारे सप्ताह में मुझे लिये फिरते रहे।

मेरा विचार है, पहले हमारे शास्त्र ग्रन्थों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों को, जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, बाहर लाना है। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल उन्हींसे इस ज्ञान का उद्धार करना नहीं, वरन् उससे भी दुर्भेद्य पेटिका अर्थात् जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं, उन शताब्दियों के पतं खाये हुए सस्कृत शब्दों से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ। मैं इन तत्त्वों को निकालकर मक्की, भारत के प्रत्येक मनुष्य की, सामान्य सम्पत्ति बनाना चाहता हूँ, चाहे वह सस्कृत जानता हो या नहीं। इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली भाषा सस्कृत ही है, यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती, जब तक यदि सम्भव हो तो हमारी जाति के सभी मनुष्य सस्कृत के अच्छे विद्वान् न हो जायें। यह कठिनाई

तुम्हारी समझ में आ जायगी जब मैं कहूँगा कि वाणीय्य का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नयी पुस्तक उठाऊँ तो मैं बिस्कुट नवी जाल पकती हूँ। जब सोचो कि बिल बोलों में कवी विशेष-विशेषों की भाषा का अध्ययन करने का सम्भव नहीं पाया उनके लिए यह भाषा विशेष-विशेषों के विरुद्ध होती। अतः मनुष्यों की बोलीचाल की भाषा में उन विचारों की उत्पत्ति होती है। साथ ही संस्कृत की भी विद्या बरस्य होती रहती है। संस्कृत वाक्यों की प्रथि मात्र से ही वाचि को एक प्रकार का वीर्य, अर्थात् वीर्य वर प्राप्त हो जाता है। महान् रामानुज वैतन्व और कवीर ने वाचि की वीर्य वाचियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था उसमें उन महान् कवीयों को वीर्य ही पीवन-काष्ठ में अद्भुत लक्ष्यता मिली थी। किन्तु फिर उनके साथ एक कवी का जो बोलीय परिणाम हुआ उसकी व्याख्या होती चाहिए, वीर्य वीर्य उन बड़े बड़े बर्माचार्यों के तिरोनाथ के साथ एक ही कलावी के वीर्य यह उचित बन गयी उसकी भी व्याख्या करनी होगी। इसका रहस्य यह है—उन्होंने वीर्य वाचियों को उठवाया था। वे सब चाहते थे कि वे उत्तम के सर्वोत्तम विचार पर आकर हो पायें परन्तु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी कल्पना लगायी। यहाँ तक कि मयबान् बुद्ध ने भी यह सूच की कि उन्होंने जनता में संस्कृत विद्या का अध्ययन बढ़ कर दिया। वे गुरुरत्त फल नाम के इच्छुक थे इच्छुक उक्त समय की भाषा पाकी में संस्कृत से अनुबाध कर उन्होंने उन विचारों का प्रचार किया। यह बहुत ही सुन्दर हुआ था जनता ने उनका अभिप्राय उठाया, क्योंकि वे जनता की बोलीचाल की भाषा में उपदेश देते थे। यह बहुत ही अच्छा हुआ था, इससे उनके साथ बहुत हीम फीले और बहुत दूर दूर तक पहुँचे। किन्तु इसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था। बाल का विस्तार हुआ नहीं, पर इसके साथ साथ प्रतिष्ठित नहीं बनी संस्कार नहीं बना। संस्कृति ही मूल के व्याख्याओं को ग्रहण कर सकती है, मात्र बाल-रामि नहीं। तुम उत्तार के सामने बहुत कम रज सकती हो परन्तु इससे उत्तम विशेष उपकार न होना। संस्कार की रज के व्याप्त हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम किन्तु ही राशु के अध्ययन में आते हैं, जिनके पास विद्यालय ज्ञान का आधार है, परन्तु इससे क्या? वे मात्र की तरह गृहण हैं वे बर्बतों के समूह हैं क्योंकि उनका ज्ञान संस्कार में परिणत नहीं हुआ है। अध्ययन की तरह ज्ञान भी चर्चों की ऊपरी कतह तक ही सीमित है। विद्या है और एक मरीचक लक्ष्य ही यह पुरानी गृहलता जब उठी है। ऐसी चरनाएँ हुआ करती हैं। नहीं मय है। जनता को उनकी बोलीचाल की भाषा में विद्या से उनको साथ ही यह बहुत कुछ ज्ञान वाक्यी परन्तु साथ ही

कुछ और भी जरूरी है उसको सस्कृति का बोध दो। जब तक तुम यह नहीं कर सकते, तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती। एक ऐसे नवीन वर्ण की सृष्टि होगी, जो सस्कृत भाषा सीखकर शीघ्र ही दूसरे वर्णों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उनपर अपना प्रभुत्व फैलायेगी। ऐ पिछड़ी जाति के लोगो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे वचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय सस्कृत पढना है, और यह लडना-झगडना और उच्च वर्णों के विरोध मे लेख लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उपकार न होगा, इससे लडाई-झगडे और बढ़ेंगे, और यह जाति, दुर्भाग्यवश पहले ही से जिसके टुकडे टुकडे हो चुके हैं, और भी टुकडो मे बँटती रहेगी। जातियो मे समता लाने के लिए एक-मात्र उपाय उस सस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है, जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है। यदि यह तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो, वह तुम्हें मिल जायगा।

इसके साथ मैं एक और प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ, जो खासकर मद्रास से सम्बन्ध रखता है। एक मत है कि दक्षिण भारत मे द्राविड नाम की एक जाति के मनुष्य थे, जो उत्तर भारत की आर्य नामक जाति से बिल्कुल भिन्न थे और दक्षिण भारत के ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आये हुए आर्य हैं, अन्य जातियाँ दक्षिणी ब्राह्मणों से बिल्कुल ही पृथक् जाति की हैं। भाषा-वैज्ञानिक महाशय, मुझे क्षमा कीजिएगा, यह मत बिल्कुल निराधार है। इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण की भाषा मे भेद है। दूसरा भेद मेरी नजर मे नहीं आता। हम यहाँ उत्तर भारत के इतने लोग हैं, मैं अपने यूरोपीय मित्रो से कहता हूँ कि वे इस सभा के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोगो को चुनकर अलग कर दें। भेद कहाँ है? जरा सा भेद भाषा मे है। पूर्वोक्त मतवादी कहते है कि दक्षिणी ब्राह्मण जब उत्तर से आये थे, तब वे सस्कृत बोलते थे, अभी यहाँ आकर द्राविड भाषा बोलते बोलते सस्कृत भूल गये। यदि ब्राह्मणो के सम्बन्ध मे ऐसी बात है तो फिर दूसरी जातियो के सम्बन्ध मे भी यही बात क्यों न होगी? क्यों न कहा जाय कि दूसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर भारत से आयी हैं, उन्होंने द्राविड भाषा को अपनाया और सस्कृत भूल गयी? यह युक्ति तो दोनो ओर लग सकती है। ऐसी वाहियात बातो पर विश्वास न करो। यहाँ ऐसी कोई द्राविड जाति रही होगी, जो यहाँ से लुप्त हो गयी है, और उनमे से जो कुछ थोडे से रह गये थे, वे जगलो और दूसरे दूसरे स्थानो मे बस गये। यह बिल्कुल सम्भव है कि सस्कृत के बदले वह द्राविड भाषा ले ली गयी हो, परन्तु ये सब आर्य ही हैं, जो उत्तरसे आये। सारे भारत के मनुष्य आर्यों के सिवा और कोई नहीं।

इसके बाद एक दुसरा विचार है कि ब्रह्म जोय निरालम ही या अनार्य हैं। तब ये क्या हैं? वे बुझान हैं। विद्वान् कष्टी हैं-को को बुझाता है। अमरीकी अरोब अब और पुर्नवाणी बेचारी पकड़ लेते ये अब तक ये बीभित रहते उनसे बीर परिचय करती है। मिथित संतानों की वास्तव में कल्पना होकर फिर काक तक वास्तव में थी। इस अनुभव उदाहरण से मन हचारी बर्न पीछे बाकर नहीं की बटनाओं की कल्पना करता है, बीर हमारे पुत्रकल्पना बाबा के कल्पना में स्वयं देखते हैं कि भारत काबी बाईबाते बाईबातियों के बाप हचारी और उज्ज्वल आर्य बाहर से आये—परमात्मा जाने नहीं से कल्पना कल्पना के मत से ये मध्य विषय से आये बूतरे कष्टी हैं ये मध्य एशिया के कल्पना स्वदेशप्रेमी अरोब हैं जो सोचते हैं कि आर्य काल बाकनाते थे। कल्पना अनुसार बूतरे सोचते हैं कि ये सब काले बाकनाते थे। अगर केवल कल्पना बाक बाका अनुभव हुआ तो सभी आर्य काले बाकनाते थे। कुछ दिन हचारी करते का प्रयत्न किया गया था कि आर्य सिविलिजेशन की शीर्षों के सिविलिजेशन थे। मुझे पता थी बुझान न होता अगर ये सबके सब इन सब सिविलिजेशन के कल्पना नहीं बूब मरते। आजकल कोई कोई कष्टी हैं कि ये उत्तरी ग्रुप में रहते थे। कल्पना आर्यों और उनके निवास स्थानों पर कल्पना दृष्टि रखे। इन सिविलिजेशन की कल्पना के बारे में नहीं कहना है कि हमारे बाकनाते में एक ही कल्पना नहीं है, जो कल्पना के लगे कि आर्य भारत के बाहर से फिती देश से आये। ही भारतीय बाबा के अफगानिस्तान की बाकनात या बस इतना ही। और वह सिविलिजेशन की कल्पना कल्पना और अचर्य के कल्पना अचर्य और कल्पना है। उन दिनों वह कल्पना ही नहीं था कि मरुती पर आर्य नहीं आकर लालों अनाथों पर कल्पना कल्पना कल मने हो। कल्पना के कल्पना कल्पना का काले पाँच ही सिविलिजेशन में कल्पना कल्पना कल्पना कल्पना।

इस कल्पना की एकमात्र कल्पना महाभारत में मिलती है। उनमें सिविलिजेशन है कि कल्पना के आरम्भ में एक ही शक्ति बाकनात की और फिर वेके के वेके के कल्पना सिविलिजेशन कल्पना के बँटती कल्पना। कल्पना कल्पना कल्पना कल्पना और कल्पना-पूर्व है। कल्पना में जो कल्पना था रहा है उससे बाकनातेर कल्पना कल्पना फिर बाकनात कल्पना में परिचय होनी।

एनीकाल भारतीय शक्ति कल्पना की कल्पना इसी प्रकार होती है कि कल्पना कल्पना को कल्पना कल्पना कल्पना का कल्पना कल्पना कल्पना कल्पना। कल्पना के बाकनात ही कल्पना का कल्पना कल्पना है। इसे कल्पना कल्पना के कल्पना के कल्पना कल्पना

मे वडे ही सुन्दर ढग से पेश किया है, जहाँ कि उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रचारक के रूप में कृष्ण के आने का कारण बतलाया है। यही उनके अवतरण का महान् उद्देश्य था। इस ब्राह्मण का, इस ब्रह्मज पुरुष का, इस आदर्श और सिद्ध पुरुष का रहना परमावश्यक है, इसका लोप कदापि नहीं होना चाहिए। और इस समय इस जाति-भेद की प्रथा में जितने दोष हैं, उनके रहते हुए भी, हम जानते हैं कि हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए तैयार रहना होगा कि दूसरी जातियों की अपेक्षा उन्हींमें से अधिसंख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व को लेकर आये हैं। यह सच है। दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देना ही होगा, यह उनका प्राप्य है। हमें बहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोषों की आलोचना करनी चाहिए। पर साथ ही उनका प्राप्य श्रेय भी उन्हें देना चाहिए। अंग्रेजी की पुरानी कहावत याद रखो—'हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो।' अतः मित्रों, जातियों का आपस में झगडना बेकार है। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम और भी बँट जायेंगे, और भी कमजोर हो जायेंगे, और भी गिर जायेंगे। एकाधिकार तथा उसके दावे के दिन लड़ गये, भारतभूमि से वे चिर काल के लिए अन्तर्हित हो गये और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक सुफल है। यहाँ तक कि मुसलमानों के शासन से भी हमारा उपकार हुआ था, उन्होंने भी इस एकाधिकार को तोड़ा था। सब कुछ होने पर भी वह शासन सर्वाशित बुरा नहीं था, कोई भी वस्तु सर्वाशित न बुरी होती है और न अच्छी ही। मुसलमानों की भारत-विजय पददलितों और गरीबों का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी। यही कारण है कि हमारी एक पंचमाश जनता मुसलमान हो गयी। यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ। यह सोचना कि यह सभी तलवार और आग का काम था, बेहद पागलपन होगा। अगर तुम सचेत न होगे तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमाश—नहीं, अर्धाश लोग ईसाई हो जायेंगे। जैसा मैंने मलाबार प्रदेश में देखा, क्या वैसे वाहियात बातें ससार में पहले भी कभी थी? जिस रास्ते से उच्च वर्ण के लोग चलते हैं, गरीब पैरिया उससे नहीं चलने पाता। परन्तु ज्यों ही उसने कोई बेढब अंग्रेजी नाम या कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि बस, सारी बातें सुधर जाती हैं। यह सब देखकर इसके सिवा तुम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सब मलाबारी पागल हैं, और उनके घर पागलखाने हैं? और जब तक वे होश सँभाल कर अपनी प्रथाओं का सशोषण न कर लें, तब तक भारत की सभी जातियों को उनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए। ऐसी बुरी और नृशंस प्रथाओं को आज भी जारी रखना क्या उनके लिए लज्जा का विषय नहीं? उनके अपने बच्चे तो भूखों मरते हैं, परन्तु ज्यों ही उन्होंने किसी दूसरे धर्म का आश्रय लिया कि फिर उन्हें

अच्छा भाजन मिल पाता है। अब जातियों में बाण्डी चाहिए।

उच्च वर्गों को नीचे उतारकर इस समस्या की गीलाहारी जातियों को ऊँची जातियों के बराबर उठाना होना। और कभी-कभी जिनका अपन जास्वी का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान् कर्तव्यों के प्रति भक्ति मूल्य से अधिक नहीं तुम कुछ का कुछ करते हुए तुम्हें ही-जातियों में जा कुछ कहा है हमारे जास्वी में बन्धित कार्य-प्रणाली रही है। वे नहीं-जातियों समझते वे हैं जिनके मस्तिष्क है तथा पूर्वजों के कार्यों का समझ प्रतीक-प्रणाली सम की क्षमता रखते हैं। वे तटस्थ होकर नून-बुद्धियों के दुबले हुए-जातियों ध्यान की विविध गति की लक्ष्य करते हैं। वे नये और पुनः नयी जातियों में कमल इसकी परम्परा रेष पाते हैं। अच्छा, तो यह बोधना-यह जातियों क्या है? उस जाति का एक ओर बाह्य है और दूसरा ओर जातियों-ही सम्पूर्ण कार्य जातियों को उठकर बाह्य बनाया है। जातियों में हीरे-हीरे इस पाते हो कि गीली जातियों को अन्धकारिक अन्धकार दिये पाते हैं। कुछ धन्य भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने की मिलते हैं—'अगर तुम बेद सुन ले तो उसके कार्यों में सीखा बलाकर चर दो और अगर वह बेद ही एक ही पक्षि बाव कर ले तो उसकी बीच काट डालो यदि वह किसी जातियों को 'बाह्य' कह दे तो भी उसकी बीच काट डालो! यह पुनः उठाने की नृपस कर्मरता है, इसमें चर भी कर्म्ये नहीं परन्तु स्मृतिधर्मों की बीज व भी-क्योंकि उन्होंने समाज के किसी बंध में प्रचलित जातियों की ही किई किई-जातियाँ किया है। ऐसे जातियों प्रकृति के जोग प्राचीन काल में कयी कयी पैदा ही किये हैं। ऐसे असुर लोग कमोबेश सभी मुचो में होते जाये हैं। इसलिए बाव के उच्च में हुए देखोने कि इस स्वर में बोबी नरमी जा कयी है, जैसे 'सुचो को तब न करो, परन्तु उन्हें उच्च सिखा भी न दो। फिर हीरे हीरे इस कुछी स्मृतिधर्मों में—जातियों उन स्मृतिधर्मों में जिनका बावकल पूरा प्रभाव है, वह किया पाते हैं कि अगर तुम जातियों के जाचार-व्यवहारों का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार यह सब होता था रहा है। तुम्हारे जानने इन सब कार्य-प्रणालियों का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही इसका कि इनका विस्तृत विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु जातियों घटनाओं का विचार करने के हम देखते हैं सभी जातियों हीरे हीरे उठनी। जातियों को हवाटों जातियों हैं, उनमें से कुछ तो बाह्यो में जातियों की ही रही है। कोई जाति अगर अपने को बाह्य कहे तो इस पर कोई क्या कर सकता है

जाति-भेद कितना भी कठोर क्यों न हो, वह इसी रूप में ही सृष्ट हुआ है। कल्पना करो कि यहाँ कुछ जातियाँ हैं, जिनमें हर एक की जन-संख्या दस हजार है। अगर ये सब इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इन्हें कौन रोक सकता है? ऐसा मैंने अपने ही जीवन में देखा है। कुछ जातियाँ जोरदार हो गयीं, और ज्योंही उन सब की एक राय हुई, फिर उनसे 'नहीं' भला कौन कह सकता है? — क्योंकि और कुछ भी हो, हर एक जाति दूसरी जाति से सम्पूर्ण पृथक् है। कोई जाति किसी दूसरी जाति के कामों में, यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। और शकराचार्य आदि शक्तिशाली युग-प्रवर्तक ही बड़े बड़े वर्ण-निर्माता थे। उन लोगों ने जिन अद्भुत बातों का आविष्कार किया था, वे सब मैं तुमसे नहीं कह सकता, और सम्भव है कि तुममें से कोई कोई उससे अपना रोष प्रकट करे। किन्तु अपने अमण और अनुभव से मैंने उनके सिद्धांत ढूँढ निकाले, और इससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए। कभी कभी उन्होंने दल के दल बलूचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें क्षत्रिय बना डाला, दल के दल धीवरों को लेकर क्षण भर में ब्राह्मण बना दिया। वे सब ऋषि-मुनि थे और हमें उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा। तुम्हें भी ऋषि-मुनि बनना होगा, कृतकार्य होने का यही गूढ रहस्य है। न्यूनाधिक सबको ही ऋषि होना होगा। ऋषि के क्या अर्थ हैं? ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा। पहले पवित्र बनो, तभी तुम शक्ति पाओगे। 'मैं ऋषि हूँ', कहने मात्र ही से न होगा, किन्तु जब तुम यथार्थ ऋषित्व लाभ करोगे तो देखोगे, दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निःसृत होती है, जो दूसरों को तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य करती है, जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से वे तुम्हारी योजनाओं की कार्यसिद्धि में सहायक होते हैं। यही ऋषित्व है।

विस्तृत कार्यप्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका अनुसरण करना होगा। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह एक सुझाव मात्र है। जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ये लड़ाई-झगड़े बन्द हो जाने चाहिए। मुझे विशेष दुःख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच में इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अन्त हो जाना चाहिए। यह दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन लड़ गये। हर एक अभिजात वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वह आप ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके, उतना ही अच्छा है। जितनी ही वह देर करेगा, उतनी ही वह सडेगी और उसकी मृत्यु भी

अच्छा ज्ञानमिल जाता है। अब जातियों में कान्सी उफ़ार मिलानुक्त नहीं होनी चाहिए।

उच्च वर्गों को नीचे उतारकर इस समस्या की नीवस्था न होनी किन्तु नीचे जातियों को ऊँची जातियों के बराबर उठाना हीना। और कल्पि कुछ चीजों को, जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान् उद्देश्यों के सम्बन्ध में पश्चिम क्षुब्ध से अधिक नहीं। तुम कुछ का कुछ कहते हुए चुल्लो हो, फिर भी मैं जो कुछ कहा है। हमारे शास्त्रों में वर्णित कर्म-प्रणाली नहीं है। वे नहीं समझते, समझते वे हैं जिनके अस्तित्व है तथा पूर्वजों के कार्यों का उच्चतम प्रयोजन समझ करने की क्षमता रखते हैं। वे ठट्ठे होकर मुझ-मुझान्तरों से गुजरते हुए पतौष परिधान की विविध मति को लम्ब करते हैं। वे नये और पुराने सभी शास्त्रों में सम्मिश्र इसकी परम्परा देख पाते हैं। अच्छा तो यह बीजना—यह प्रणाली क्या है? उच्च जातियों का एक छोटा ब्राह्मण है और दूसरा छोटा चांडाल और सम्पूर्ण कार्य चांडाल की उठकर ब्राह्मण बनाना है। शास्त्रों में बीरे बीरे पुन देख पाते हो कि नीची जातियों को अधिकारिक अधिकार दिने जाते हैं। कुछ इन्व भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं—‘अगर बूढ़ बेध कुन ले तो उसके कार्यों में सीसा पलाकर भर दो और अगर बूढ़ बेध की एक भी पश्चि वाद कर ले तो उसकी जीभ काट डालो यदि वह किसी ब्राह्मण को ‘ऐ ब्राह्मण’ कह दे तो भी उसकी जीभ काट लो। यह पुराने जमाने की गुरुत सर्वरथा है, इसमें भर भी लम्बे नहीं परन्तु स्मृतिकारों को बोध न हो क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अथ न प्रचलित प्रणालियों को ही सिर्फ सिफियर किया है। ऐसे वास्तु प्रकृति के जोग प्राचीन काल में कभी कभी पैदा हो नये वे। ऐसे अनुर जीव कर्मोबेध सभी मुनो में होते जाये हैं। इसलिए बाद के समय में तुम देखोने कि इस स्वर में बोधी नरमी जा नयी है, जैसे ‘बूढ़ों को तय न करो परन्तु उन्हें उच्च शिक्षा भी न दो। फिर बीरे बीरे हम बृहरी स्मृतियों में—जातकर उन स्मृतियों में जिनका बाधकत्त पूरा प्रभाव है वह किया पाते हैं कि अगर बूढ़ ब्राह्मणों के बाधक-व्यवहारों का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं उन्हें उखाड़कर उखाड़कर। इस प्रकार यह सब होता जा रहा है। तुम्हारे सामने इन सब कर्म-व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही इतना कि इनका विस्तृत विवरण कहीं प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु प्रत्यक्ष बटमाओ का विचार करने से हम देखते हैं, सभी जातियों बीरे बीरे उठेगी। जात जो हमारो जातिवा है, उनमें से कुछ ही ब्राह्मणों में जातिक भी हो रही है। कोई जाति अगर अपने की ब्राह्मण कहने लगे ही इस पर कोई कड़ कर सकता है ?’

साधारण जनता के लिए वह खजाना खोल नहीं दिया। हम इसीलिए अवनत हो गये। और हमारा पहला कार्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के बटोरे हुए धर्मरूपी अमोल रत्न जिन तहखानों में छिपे हुए हैं, उन्हें तोड़कर बाहर निकालें और उन्हें सबको दें। यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा। बगाल में एक पुराना अधविश्वास है कि जिस गोखुरे साँप ने काटा हो, यदि वह खुद अपना विष खींच ले तो रोगी अरुण वच जायगा। अतएव ब्राह्मणों को ही अपना विष खींच लेना होगा। ब्राह्मणोत्तर जातियों से मैं कहता हूँ, ठहरो, जल्दी मत करो, ब्राह्मणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ कि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। तुम्हें आध्यात्मिकता का उपार्जन करने और सस्कृत सीखने से किसने मना किया था? इतने दिनों तक तुम क्या करते रहे? क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे? और दूसरों ने तुमसे बढ़कर मस्तिष्क, वीर्य, साहस और क्रिया-शक्ति का परिचय दिया, इस पर अब चिढ़ क्यों रहे हो? समाचार पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद-विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय न करके, अपने ही घरों में इस तरह लड़ते-झगड़ते न रहकर—जो कि पाप है—ब्राह्मणों के समान ही सस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो। बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तुम क्यों सस्कृत के पंडित नहीं होते? भारत की सभी जातियों में सस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते? मेरा प्रश्न तो यही है। जिस समय तुम यह कार्य करोगे, उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर ही जाओगे। भारत में शक्तिलाभ का रहस्य यही है।

सस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है। सस्कृत भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विश्व कुछ कहने का साहस न करेगा। यही एकमात्र रहस्य है, अतः इसे जान लो और सस्कृत पढ़ो। अद्वैतवादी की प्राचीन उपमा दी जाय तो कहना होगा कि समस्त जगत् अपनी माया से आप ही सम्मोहित हो रहा है। इच्छाशक्ति ही जगत् में अमोघ शक्ति है। प्रबल इच्छाशक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिर्मयी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं। और इसके पीछे भावना क्या है? जब वे आविर्भूत होते हैं, तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और हममें से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। किसी सगठन या सघ में इतनी शक्ति क्यों होती है? सगठन को केवल भौतिक या जड शक्ति मत मानो। इसका क्या कारण है, अथवा

जानी ही भयकर होती। यह वह शास्त्र वाचि का
 नव वाचियों के उद्धार की चेष्टा करे। यदि वह देव
 ऐसा करता है, तभी तक वह शास्त्र है,
 ही तो वह शास्त्र नहीं है। इससे तुम्हें भी उचित है कि
 करो। इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पर यदि तुम अपना भी
 फल स्वर्ग न होकर उनके विपरीत होना—हमारे धर्मों का
 विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। स्वर्ग शास्त्र
 कोई कर्म नहीं करते। सांसारिक कर्म दूसरी वाचियों के लिए है
 नहीं। शास्त्रों से मेरा वह निवेदन है कि वे जो कुछ वाच्य हैं,
 और तद्विषयों से उन्होंने जिस ज्ञान एवं कल्पना का संभव किया है,
 भारतीय ज्ञान को उन्नत करने के लिए बहुत प्रयत्न करें।
 क्या है इसका स्वर्ण करना भारतीय शास्त्रों का स्वर्ण
 है 'शास्त्रों को जो ज्ञान अज्ञान और विविध परिणाम देने वाले
 यह है कि उनके पाठ धर्म का आधार है।' उन्हें वह धर्म अज्ञान
 नकार में बाँट देने चाहिए। यह धर्म है कि शास्त्रों में ही
 वाचियों में धर्म का आधार किया और उन्होंने ही उचित नहीं, वह
 दूसरी वाचियों में ज्ञान के ज्ञान का उचित ही नहीं हुआ था, जीवन
 के लिए वह कुछ छोड़ा। वह शास्त्रों का रोना नहीं कि वे
 अन्य वाचियों में जाने गये। दूसरी वाचियों में ही शास्त्रों की उत्पत्ति
 करने की चेष्टा क्या नहीं की? क्यों उन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति शास्त्रों की-
 मात्र देने दिया?

प्राग्जु दूसरी की चेष्टा अधिक उपकार होना तक सुविचार्य ज्ञान अज्ञान
 ज्ञान है और सुकर्मों के लिए उन्हें ज्ञान देने का दूसरी धर्म। अज्ञान धर्म की
 बुरे उद्देश्य के ज्ञान समायी ज्ञानी ही तो वह ज्ञान ही ज्ञानी है, अज्ञान अज्ञान ज्ञानी
 के लिए ही होना चाहिए। ज्ञान सुधी की वह जीवन ज्ञान अज्ञान अज्ञान, ज्ञान
 शास्त्र अज्ञान होने वाले है। यह वाच्य ज्ञान को देना नहीं, और ही
 ज्ञान वाच्य ज्ञान को वह कल्पना नहीं ही उचित ज्ञान ज्ञानों का ज्ञान
 अज्ञान ही ज्ञान था। इस की उत्पत्ति क्यों तक ज्ञान पर ज्ञान अज्ञानों के वि-
 विधीय की ही ज्ञान ज्ञानों ज्ञान गये ज्ञान वाच्य नहीं है कि शास्त्रों में ज्ञान है।

इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है। महिलाएँ मुझे क्षमा करेंगी, पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हम औरतो के राष्ट्र के समान बन गये हैं। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, कहीं भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगडा किये बिना देख पाओगे। यूरोपीय देशों में स्त्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी सभा-समितियाँ स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं। इसके बाद वे आपस में झगडा करने लग जाती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। सारे ससार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों की आवश्यकता होती है। हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी स्त्रियों के समान हो गये हैं। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है, तो सब मिलकर फौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती हैं—उसकी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाती हैं, और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम लेती हैं। यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ ज़रा सख्त बर्ताव करता है और बीच बीच में डाँट फटकार सुना देता है, तो वस ठीक हो जाती हैं, इस प्रकार के बर्ताव की वे अम्यस्त हो गयी हैं। सारा ससार ही इस प्रकार के बर्ताव एव सम्मोहन करनेवालों से भरा है। ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसीने आगे बढ़ना चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो हम फौरन उसकी टाँग पकड़कर पीछे खींचेंगे और उसे विठा देंगे। परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे, तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जायेंगे। हम लोग इसके अम्यस्त हो गये हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? और कहीं गुलाम स्वामी बन सकता है, इसलिए गुलाम बनना छोड़ो।

आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य देवी बन जाय। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और जिस विराट् देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें? जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव-देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आध मील चलने की हमें शक्ति ही नहीं और हम हनुमान जी की तरह एक ही छलाँग में समुद्र पार करने की इच्छा करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में है, जिसे देखो वही समाधि

बहु कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुछ बार करोड़ अथवा पुरे तीस करोड़ माण-वासियों पर शासन करते हैं? इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? यही कि वे बार करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छाशक्ति को समन्वित कर देते हैं अर्थात् शक्ति का अनन्त आकार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पूरक किये रहते हो। बस यही इसका रहस्य है कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। अतः यदि भारत को महान् बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संयुक्त शक्ति-समूह की और जिसकी हुई इच्छाशक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय आने की।

अधर्मेद संहिता की एक विस्मयपूर्ण कृपा याद आ गयी जिसमें कहा गया है 'तुम सब लोग एक मन हो जानो, सब लोग एक ही विचार के बन जानो क्योंकि प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही देवताओं में शक्ति पायी है।' देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गये कि वे एकचित्त वे एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है। और यदि तुम 'आर्य' और 'द्राविड़' 'ब्राह्मण' और 'अब्राह्मण' जैसे तुच्छ विषयों को लेकर 'तू तू मैं मैं' करोगे—सगड़े और पारस्परिक विरोध मात्र को बढ़ाओगे—तो धनस्र जो कि तुम उच्च शक्ति-समूह से दूर हटते जाओगे जिसके द्वारा भारत का भविष्य बनने जा रहा है। इस बात को याद रखो कि भारत का भविष्य सम्पूर्णतः उसी पर निर्भर करता है। बस इच्छा-शक्ति का संचय और उसका समन्वय कर उन्हें एकमुत्ती करना ही वह सारा रहस्य है। प्रत्येक चीनी अपनी शक्तियों को निम्न निम्न भागों से परिचासित करता है तथा मूट्टी भर जापानी अपनी इच्छा-शक्ति एक ही मार्ग से परिचासित करते हैं, और उसका फल क्या हुआ है यह तुम लोगों से छिपा नहीं है। इसी तरह की बात सारे सभार में देवने में आती है। यदि तुम सभार के इतिहास पर दृष्टि डालो तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे छोटे सुगठित राष्ट्र बड़े बड़े असंगठित राष्ट्रों पर शासन कर रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि छोटे संघठित राष्ट्र अपने भागों को जासानी के साथ केन्द्रीभूत कर सकते हैं। और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में समर्थ होते हैं। दूसरी ओर जितना बड़ा राष्ट्र होगा उतना ही संघठित करना कठिन होगा। वे मानो अनियमित लोगों की भीड़ मात्र हैं वे कभी परस्पर समन्वय नहीं हो सकते। इसलिए वे सब मतभेद के लम्बे एकदम बन्द हो जाने चाहिए।

१ संगठनार्थं संघर्षार्थं संघं नो भवति आस्ताम् ।

द्वेषा भागं यथा पूर्वं संजानाता ज्वासते ॥ १।१४।१॥

इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है। महिलाएँ मुझे क्षमा करेंगी, पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हम औरतो के राष्ट्र के समान बन गये हैं। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, कहीं भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगडा किये बिना देख पाओगे। यूरोपीय देशों में स्त्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी सभा-समितियाँ स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं। इसके बाद वे आपस में झगडा करने लग जाती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। सारे ससार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों की आवश्यकता होती है। हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी स्त्रियों के समान हो गये हैं। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चली है, तो सब मिलकर फौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती हैं—उसकी खिल्लियाँ उडाने लग जाती हैं, और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम लेती है। यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ ज़रा सख्त बर्ताव करता है और बीच बीच में डाँट फटकार सुना देता है, तो बस ठीक हो जाती है, इस प्रकार के वशीकरण की वे अभ्यस्त हो गयी हैं। सारा ससार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन करनेवालों से भरा है। ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसीने आगे बढ़ना चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो हम फौरन उसकी टाँग पकडकर पीछे खींचेंगे और उसे बिठा देंगे। परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे, तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जायेंगे। हम लोग इसके अभ्यस्त हो गये हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? और कहीं गुलाम स्वामी बन सकता है, इसलिए गुलाम बनना छोड़ो।

आगामी पचास वर्षों के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य देवी बन जाय। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और जिस विराट् देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें? जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव-देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आध मील चलने की हमें शक्ति ही नहीं और हम हनुमान जी की तरह एक ही छलाँग में समुद्र पार करने की इच्छा करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में है, जिसे देखो वही समाधि

सगाने जा रहा है। ऐसा नहीं होने का। दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपञ्चों में खिण्ट रहोगे कर्मकाण्ड में व्यस्त रहोगे और शाम को बाँस भूँदकर, पाक दबाकर साँस बढाओ-उतारोने। क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि ऋषि लोग तुम्हारे तीन बार पाक फड़फड़ाने और साँस बढाने से हवा में मिरुकर तुम्हारे पेट में घुस जायेंगे? क्या इसे तुमने कोई हँसी मजाक मान लिया है? ये सब किबार बाहिरीय हैं। जिसे ग्रहण करने या अपनान की आवश्यकता है, वह है चित्तशुद्धि। और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले उस विघट की पूजा करो जिसे तुम अपने पारों ओर देख रहे हो—'उसकी पूजा करो। 'बधिय' ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, अंग्रेजी के किसी शब्द शब्द से काम नहीं लहेगा। ये मनुष्य और पशु, जिन्हें हम खास-खास और आये-नीचे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने बैसबासी। परस्पर ईर्ष्या-द्वेष करने और हागड़ने के बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। यह अत्यन्त सभाव्य कर्म है, जिसके लिए हम कसेस श्रेष्ठ रहे हैं। फिर भी हमारी बाँस नहीं बुझती।

अस्तु यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं जहाँ पर अपना बकनव्य समाप्त करूँ। इसलिये मद्रास में मैं जिस प्रकार नाम करना चाहता हूँ इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त कर व्याख्यान समाप्त करता हूँ। सबसे पहले हम अपनी जाति की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा। क्या तुम इस बात की सार्थकता को समझ रहे हो? तुम्हें इस विषय पर सोचना बिचारना होगा इस पर तर्क बितर्क और आपस में परामर्श करना होना बिभाज्य समाना होना और अन्त में उसे कार्य रूप में परिणत करना होगा। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करते हो तब तक तुम्हारी जाति का उद्धार होना असम्भव है। जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमें कुछ बज्जा अंग भी है और बुध्दियाँ बहुत हैं। इसलिये ये बुध्दियाँ उसके भले अंग को बढा देती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनानेवासी नहीं बहो जा सजनी। यह शिक्षा बेबल तथा सम्पूर्ण निपेचात्मक है। निपेचात्मक शिक्षा या निपेच की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मनुष्य में भी अयोग्य है। कामल मति याकूठ पाठशाळा में मर्ती होना है और सबसे पहली बात जो उसे सिनायी जाती है, वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है। इसी बात जो बहोसोगता है वह यह है कि

१ अब मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं हतात्म्यम्।

अहंविहायमानात्म्यां मैम्यादिग्रहण शक्या ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥२९।३७॥

तुम्हारा दादा पागल है। तीसरी बात है कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य हैं, वे पाखंडी हैं। और चौथी बात है कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रन्थ हैं, उनमें झूठी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं। इस प्रकार की निपेधात्मक बातें सीखते सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुँचता है, तब वह निपेधों की खान चन जाता है—उसमें न जान रहती है और न रीढ़। अतः इसका जैसा परिणाम होना चाहिए था, वैसा ही हुआ है। पिछले पचास वर्षों से दी जानेवाली इस शिक्षा ने तीनों प्रान्तों में एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया, और जो स्वतंत्र विचार के लोग हैं, उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पायी है, विदेशों में पायी है, अथवा अपने भ्रममूलक कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए पुनः अपने पुराने शिक्षालयों में जाकर अध्ययन किया है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जायँ कि अन्तर्द्वन्द्व होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा न सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम पाँच ही भावों को पचा कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सकें हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कठस्थ कर रखा है। कहा भी है—**यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य।** अर्थात्—‘वह गधा, जिसके ऊपर चन्दन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो, बोझ की ही बात जान सकता है, चन्दन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता।’ यदि बहुत तरह की खबरों का सचय करना ही शिक्षा है, तब तो ये पुस्तकालय सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ मुनि और विश्वकोश ही ऋषि हैं। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में ले लें और जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें। हाँ, यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है। मैं नहीं कह सकता कि यह कभी भी कार्य रूप में परिणत होगी या नहीं, पर इसका विचार छोड़कर हमें यह काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? किस तरह से काम में हाथ लगाया जाय? उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम ले लो। सबसे पहले हमें एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यों में प्रथम स्थान हिन्दू लोग धर्म को ही देते हैं। तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न मतावलम्बियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे। पर मैं तुमको किसी मत विशेष के अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कहता। वह इन साम्प्रदायिक भेद भावों के परे होगा। उसका एकमात्र प्रतीक होगा ॐ, जो कि हमारे किसी भी धर्म सम्प्रदाय के

मिष्ट महाजनम प्रतीक है। यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा सम्प्रदाय हो जो इस जोकार को न माने तो समझ लो कि वह हिन्दू कहलाने योग्य नहीं है। वहाँ सब लोग अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकेंगे पर मन्दिर हम सब के लिए एक ही हुना चाहिए। अपने सम्प्रदाय के अनुसार जो देवी देवताओं की प्रतिमा-पूजा करना चाहें अभ्यस्त जाकर करें, पर इस मन्दिर में वे भीड़ों में शयन न करें। इस मन्दिर में वे ही धार्मिक उत्सव समझाये जायेंगे जो सब सम्प्रदायों में समान हैं। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले को अपने मत की शिक्षा देने का पट्टा पर अधिकार रहेगा पर एक प्रतिबन्ध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायों से शरणा नहीं करने पायेंगे। बोलो तुम क्या कहते हो? ससार तुम्हारा राय जानना चाहता है उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम बीरो के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हो। भीड़ों की बात छोड़ तुम अपनी ही ओर प्यान दो।

इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक भीर सस्था है जिससे धार्मिक विद्यार्थी और प्रचारक सीमार लिये जायें और वे सभी घुम-फिरकर धर्म प्रचार करने को भेजे जायें। परन्तु वे केवल धर्म का ही प्रचार न कर, बल्कि उसका साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करें। जैसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं वैसे ही हम लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़ेगा। यह काम आसानी से हो सकता है। विद्यार्थी तथा धर्म प्रचारकों के द्वारा हमारे कार्य का विस्तार हुआ जायगा और जमाने अन्य स्थापना में हमें हा मन्दिर प्रतिष्ठित हुए और इस प्रकार समस्त भारत में यह काम फैल जायगा। यही मीठा पात्रना है। तुमको यह बड़ी भारी भावना होनी पर इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है। तुम कुछ कहते हो, इस काम के लिए धन कहाँ से आयेगा? धन की आवश्यकता नहीं। धन कुछ नहीं है। पिछले भारत क्यों है मैं ऐसा जीवन स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि आज क्यों गा रहा हूँ तो बल नहीं पाऊँगा। और मैं वैसे नहीं इसकी परवाह ही की। धन या सिंगी भी बन्तु की जब मुझे इच्छा होती नहीं बत मान्य हो जायगी क्योंकि वे सब मेरे गुणधर्म हैं न कि मैं उनका गुणधर्म हूँ। जो धन गुणधर्म है उसे मेरी स्थापना ही है मेरे पास जाता गया। धन उगरी का विस्तार न करे।

अब प्रश्न यह है कि काम करना क्या है? प्रश्न न करना नहीं गुणधर्म का ही मेरी ज्ञान है। क्या तुम प्रतीति और गान की गुणधर्म गुणधर्म? धर्म गुणधर्म गुणधर्म गुणधर्म है। मैं न जाना कि तुमसे गुणधर्म का धर्म उगरी है। अन्तःप्रकाश पर अन्तःप्रकाश विस्तार होगा ही। अन्तःप्रकाश में अन्तःप्रकाश में अन्तःप्रकाश का और विद्यार्थी का धर्म गुणधर्म है। गुणधर्म में अन्तःप्रकाश

अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीवित कर सकोगे। फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जायँगे और आगामी दस वर्षों में हमारे भाव उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अश्वस्वरूप ही जायँगे, जिनके द्वारा ससार का प्रत्येक राष्ट्र सगठित हो रहा है। हमें भारत में बसनेवाली और भारत के बाहर बसनेवाली सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करना होगा। इसके लिए हमें कर्म करना होगा। और इस काम के लिए मुझे युवक चाहिए। वेदों में कहा है, 'युवक, बलशाली, स्वस्थ, तीव्र भेषावाले और उत्साहयुक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं।' तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में, इस नये जोश के जमाने में ही काम करो, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का यही समय है। सबसे अधिक ताजे, विना स्पर्श किये हुए और विना सूँघे फूल ही भगवान् के चरणों पर चढाये जाते हैं और वे उसे ही ग्रहण करते हैं। अपने पैरों आप खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। वकील बनने की अभिलाषा आदि से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करने हैं। तथा इससे भी ऊँची अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। इस जीवन में क्या है? तुम हिन्दू हो और इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनन्त काल तक रहनेवाले हो। कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि कोई हिन्दू नास्तिक नहीं हो सकता। सम्भव है कि किसीने पाश्चात्य ग्रन्थ पढ़े हों और अपने को भौतिकवादी समझने लग गया हो। पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए होता है। यह बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है। जो बात तुम्हारी रग रग में रमी हुई है, उसे तुम निकाल नहीं सकते और न उसकी जगह और किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता है। इसीलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा। मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा की थी, पर वैसा नहीं हो सकता। जीवन की अवधि अल्प है, पर आत्मा अमर और अनन्त है, और मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए आओ, हम अपने आगे एक महान् आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। यही हमारा निश्चय हो और वे भगवान्, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के परित्राण के लिए ससार में बार बार आविर्भूत होते हैं, वे ही महान् कृपण हमको आशीर्वाद दें एवं हमारे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो।

दान

जब स्वामी जी मद्रास में थे उस समय एक बार उनके समापत्तिसभ में 'बिधापुरी अमदान समाजम्' नामक एक दार्शनिक संस्था का वार्षिक समारोह मनाया गया। उस अवसर पर उन्होंने एक सश्लेष भाषण दिया जिसमें उन्होंने उसी समारोह के एक पूर्व बक्ता महोदय के विचारों पर कुछ प्रकाश डाला। इन बक्ता महोदय ने कहा था कि यह अनुचित है कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा केवल ब्राह्मण को ही विशेष दाम दिया जाता है। इसी प्रसंग में स्वामी जी ने कहा कि इस बात के दो पहलू हैं—एक अच्छा दूसरा बुरा। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो प्रतीत होता कि राष्ट्र की समस्त शिक्षा एवं सम्पत्ता अधिकतर ब्राह्मणों में ही पायी जाती है। साथ ही ब्राह्मण ही समाज के विचारशील तथा मननशील व्यक्ति रहे हैं। यदि कोई वेद के सिद्ध भाग को कि तुम उनके वे साधन छीन लो जिनके सहारे वे चिन्तन मनन करते हैं तो परिणाम यह होगा कि सारे राष्ट्र को भ्रष्टा करेगा। इसके बाद स्वामी जी ने यह बतलाया कि यदि हम भारत के दान की सीली की जो बिना विचार अथवा मेवभाव के होती है तुम्हारा दूसरे राष्ट्रों की उस सीली से करें जिसका एक प्रकार से कानूनी रूप होता है, तो हम यह प्रतीत होता कि हमारे यहाँ एक मिश्रण भी बस उतने से सम्पुष्ट हो जाता है जो उसे सुरक्षित रखा जाय और उतने में ही यह अपनी छत्र की बिहारी बसर करता है। परन्तु इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में पहली बात तो यह है कि कानून मिश्रणों को सेवान्तर में जाने के लिए बाध्य करता है। परन्तु मनुष्य मीजन की अपेक्षा स्वतन्त्रता अधिक पसन्द करता है, इसलिए वह सेवान्तर में न जाकर समाज का दुश्मन बान बन जाता है। और फिर इसी कारण हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हम बलात्कृत पुत्रिस जेठ तथा अन्य सामनों का निर्माण कर। यह निश्चित है कि समाज के घटित में जब तक 'सम्पत्ता' नामक बीमारी बनी रहेगी तब तक उसके साथ साथ गरीबी रहेगी और इसीलिए बरीबी को सहायता देने की आवश्यकता भी रहेगी। यही कारण है कि भारत वासियों की बिना मेवभाव की दान सीली और पाश्चात्य देशों की बिनेबमूझक दान सीली में उतको चुनना पड़ेगा। भारतीय दान सीली में यहाँ तक सन्वासियों की बात है, उनका तो यह हाल है कि उनके ही ठगने से कोई सच्चे सन्वासी न हो परन्तु फिर भी उन्हें मिखाटन करने के लिए अपने सासबों के कम से कम कुछ बसों को

आपका कार्य बड़ा। अनेक राज्यों के भिन्न भिन्न शहरों से आपके पास निमंत्रण पर निमंत्रण आते रहे और उन्हें भी आपको स्वीकार करना पड़ता था, कितने ही प्रकार की शकाओं का समाधान करना होता था, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, लोगों की अनेक समस्याओं को हल करना पड़ता था और हम जानते हैं कि यह सारा कार्य आपने बड़े उत्साह एवं योग्यता तथा सच्चाई के साथ किया। इस सबका फल भी चिरस्थायी ही निकला। आपकी शिक्षाओं का अमरीकी राष्ट्रमंडल के अनेक प्रबुद्ध क्षेत्रों पर बड़ा गहरा असर पड़ा और उसीके कारण उन लोगों में अनेक दिशाओं में विचार विनिमय, मनन तथा अन्वेषण का भी बीजारोपण हुआ। अनेक लोगों की हिन्दू धर्म के प्रति जो प्राचीन गलत धारणाएँ थी, वे भी बदल गयीं और हिन्दू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति बढ गयी। उसके बाद शीघ्र ही धर्म सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन तथा आध्यात्मिक तत्त्वों के अन्वेषण के लिए जो अनेक नये नये क्लब तथा समितियाँ स्थापित हुईं, वे इस बात की स्पष्ट द्योतक हैं कि दूर पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों का फल क्या हुआ तथा कैसा हुआ। आप तो लन्दन में वेदान्त-दर्शन की शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्यालय के संस्थापक कहे जा सकते हैं। आपके नियमित रूप से व्याख्यान होते रहे, जनता भी उन्हें ठीक समय पर सुनने आयी तथा उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। निश्चय ही उनका प्रभाव व्याख्यान-भवन तक ही सीमित नहीं रहा, वरन् उसके बाहर भी हुआ। आपकी शिक्षाओं द्वारा जनता में जिस प्रीति तथा श्रद्धा का उद्रेक हुआ, उसका द्योतक वह भावनापूर्ण मान-पत्र है, जो आपको लन्दन छोड़ते समय वहाँ के वेदान्त-दर्शन के विद्यार्थियों ने दिया था।

वेदान्ताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई, उसका कारण केवल यही नहीं रहा है कि आप आर्य धर्म के सत्य सिद्धान्तों से गहन रूप से परिचित हैं, और न यही कि आपके भाषण तथा लेख इतने सुन्दर तथा जोशीले होते हैं, वरन् इसका कारण मुख्यतः स्वयं आपका व्यक्तित्व ही रहा है। आपके भाषण, निबन्ध तथा पुस्तकों में आध्यात्मिकता तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की विशेषताएँ हैं और इसलिए अपना पूरा असर किये बिना वे कभी रह ही नहीं सकते। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधिक पड़ा है तो उसका कारण है, आपका सादा, परोपकारी तथा निस्वार्थ जीवन, आपकी नम्रता, आपकी भक्ति तथा आपकी लगन।

यहाँ पर जब हम आपकी उन सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो आपने हिन्दू धर्म के उदात्त सत्य सिद्धान्तों के आचार्य होने के नाते की हैं, तो हम अपना यह परम कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके पूज्य गुरुदेव तथा पथप्रदर्शक श्री रामकृष्ण परमहंस

कलकत्ता-श्रमिनन्दन का उत्तर

स्वामी जी जब बसकता पहुँचे तो लीमों में उनका स्वागत बड़े जोश-खरीश के साथ किया। दाहुर के अनेक सभे सजाये रास्तों से उनका बड़ा भारी जुमूम भिन्न-भा और रास्ते के चारों ओर जनता की जबरदस्त भीड़ ली जा उनका दर्शन प्राप्त के लिए उत्सुक थी। उनका औपचारिक स्वागत एक सप्ताह बाद सोमा बाजार के स्व. राजा रामानन्ददेव बहादुर के निवासस्थान पर हुआ जिसका समापतिरत्न राजा विनयकृष्ण देव बहादुर ने किया। समापति द्वारा कुछ सभित्त परिषद के साथ स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मान-मंत्र एक सुन्दर शीरी की मजूपा में रत्नकर भेंट किया गया—

सेवा म

भीमत् स्वामी विवेकानन्द जी

प्रिय बन्धु,

हम कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य स्थानों के हिन्दू निवासी आज आपके अपनी पम्पूमि में आपसे जाने के अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करते हैं। महाराज आपका स्वागत करते समय हम अत्यन्त गर्व तथा इतमता का अनुभव करते हैं क्योंकि आपने महान् कर्म तथा आदर्श द्वारा संसार के निम्न निम्न भागों में केवल हमारे बर्म की ही औरबान्धित गृही किया है, बरन् हमारे देस और विद्येपठ हमारे बंगाल प्रान्त का सिर ऊँचा किया है।

सन् १८९३ ई. में सिकासो सहर में जो विषय-मेला हुआ था उसकी अवसूत बर्म-महासभा के अवसर पर आपने आर्य बर्म के तत्त्वों का विद्येप रूप से बर्नन किया। आपके मापक का धार अधिकतर श्रोताओं के लिए बड़ा शिक्षाप्रद तथा रसुस्वोद्घाटन करनेवाला था और ओज तथा माधुर्य के कारण वह उसी प्रकार हृदयग्राही भी था। सम्भव है कि आपके उस भाषण को कुछ लोगों ने सन्नेह की दृष्टि से सुना हो तथा कुछ ने उस पर तर्क विठकें भी किया हो परन्तु इसका सामान्य प्रभाव तो बड़ी हुआ कि उसके द्वारा अधिकार विहित समीचीनी जनता के धार्मिक विचारों में शक्ति हो गयी। उनके मन में जो एक नया प्रकाश पडा उसका उन्हीने अपनी स्वाभाविक निष्कपटता तथा सत्य के प्रति अनुपान के बस हो अधिक से अधिक काम उठाने का निश्चय किया। फलतः आपको विस्तृत सुमोय प्राप्त हुआ और

स्वामी जी ने इसका निम्नलिखित उत्तर दिया

स्वामी जी का भाषण

मनुष्य अपनी व्यक्ति-चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता है, वह जगत् प्रपञ्च का कुल सम्बन्ध छोड़ देना चाहता है, वह अपने समस्त सम्बन्धों की माया काटकर ससार से दूर भाग जाना चाहता है। वह सम्पूर्ण दैहिक पुराने सस्कारों को छोड़ने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि वह एक देहधारी मनुष्य है, इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है। परन्तु अपने अन्तर के अन्तर में सदा ही एक मृदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनायी पड़ती है, उसके कानों में सदा ही एक स्वर वज्रता रहता है, न जाने कौन दिन रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता है, पूर्व में हो या पश्चिम में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियों, तुम्हारे पास मैं सन्यासी के रूप में नहीं, धर्मप्रचारक की हैसियत से भी नहीं, बल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, मेरी इच्छा होती है कि आज इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर बालक की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे अपने मन की सब बातें खोल कर कहूँ। तुम लोगो ने मुझे अनुपम शब्द 'भाई' सम्बोधित किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अप्रेञ्ज मित्र ने मुझसे पूछा था, 'स्वामी जी, चार वर्षों तक विलास की लीलाभूमि गौरवशाली महाशक्तिमान् पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी? मैं बस यही कह सका, 'पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अब तो भारत की धूल ही मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए तीर्थ है।'

कलकत्तावासियों, मेरे भाइयों, तुम लोगो ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो—तुमने भाई का, एक हिन्दू भाई का ही कर्तव्य निभाया है, क्योंकि ऐसा पारिवारिक बन्धन, ऐसा सम्बन्ध, ऐसा प्रेम हमारी मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है।

शिकागो की धर्म-महासभा निस्सन्देह एक विराट् समारोह थी। भारत के कितने ही नगरों से हम लोगो ने इस सभा के आयोजक महानुभावों को धन्यवाद दिया है। हम लोगो के प्रति उन्होंने जैसी अनुकम्पा प्रदर्शित की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु इस धर्म-महासभा का यथार्थ इतिहास मैं तुम्हें सुना

को भी अपनी यज्ञावसि अर्पित करें। मुख्यतः उन्हींके कारण हम आपकी प्राप्ति हुई है। अपनी अद्वितीय रहस्यमयी अन्तर्दृष्टि द्वारा उन्होंने आपमें उस हीन शक्ति का अंश वीक्षण ही पहचान लिया था और आपके लिए उस उच्च जीवन की मन्त्रिणा बानी कर दी थी जिसे आज हम हर्षपूर्वक सफल होते देख रहे हैं। यह वे ही थे जिन्होंने आपकी छिपी हुई देवी शक्ति तथा दिव्य दृष्टि को आपके लिए लोका दिया आपके विचारों एवं जीवन के उद्देश्यों को देवी मुकाम दे दिया तथा उस अद्भुत राज्य के तन्त्रों के अन्वेषण में आपको सहायता प्रदान की। मावी पीढ़ियों के लिए उनकी अमूर्त विरासत आप ही हैं।

हे महात्मन् बुद्धता और बहादुरी के साथ उसी मार्ग पर बड़े बलिदानों, जो आपने अपने कार्य के लिए चुना है। आपके सम्मूल सारा संसार जीतने को है। आपको हिन्दू धर्म की व्याख्या करनी है और उसका सबसे अनमित्र से लेकर नास्तिक तथा जानबूझकर बने बने तक पहुँचाना है। जिस उत्साह से आपने कार्य आरम्भ किया उससे हम मुग्ध हो बसे हैं और आपने जो सफलता प्राप्त कर ली है, वह कितने ही लोगों को बात है। परन्तु अभी भी कार्य का ज्ञानी अथ शेष है और उसके लिए हमारा बेश बलिदान हम कह सकते हैं आपका ही शेष आपकी और निहार रहा है। हिन्दू धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रचार अभी कितने ही हिन्दुओं के निकट आपको करना है। अतएव आप इस महान् कार्य में संलग्न हों। हमें आपमें तथा अपने इस सत्कार्य के ध्येय में पूर्ण विश्वास है। हमारा जातीय धर्म इस बात का इच्छुक नहीं है कि उसे कोई भीतिक विजय प्राप्त हो। इसका ध्येय सर्वत्र जाग्रा स्मिकता रहा है, और इसका साधन सर्वत्र सत्य रहा है, जो इन धर्मचक्रुओं से परे है तथा जो केवल ज्ञान-दृष्टि से ही देखा जा सकता है। आप समस्त संसार को और जहाँ आवश्यक हो हिन्दुओं को भी जगा दीजिए, ताकि वे अपने ज्ञान बसु बोलें इन्द्रियों से परे ही धार्मिक इन्धो का उचित रूप से अन्वेषण कर, परम सत्य का साक्षात्कार करें और मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा स्वान का अनुभव करें। इस प्रकार की आपत्ति करने या उद्बोधन के लिए आपसे बहकर अधिक शोष्य कोई नहीं है। अपनी ओर से हम आपको यह सर्वत्र ही पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस सत्कार्य में जिसका बीजा आपने स्पष्टतः देवी प्रेरणा से रचाया है हमारा सर्वत्र ही हार्दिक भक्तिपूर्ण तथा सेवात्म्य में विनम्र सहयोग रहेगा।

परम प्रिय बन्धु

हम हैं,

आपके प्रिय मित्र तथा मन्त्रपत्र

स्वामी जी ने इसका निम्नलिखित उत्तर दिया .

स्वामी जी का भाषण

मनुष्य अपनी व्यक्ति-चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता है, वह जगत् प्रपञ्च का कुल सम्बन्ध छोड़ देना चाहता है, वह अपने समस्त सम्बन्धों की माया काटकर ससार से दूर भाग जाना चाहता है। वह सम्पूर्ण दैहिक पुराने सस्कारों को छोड़ने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि वह एक देहवारी मनुष्य है, इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है। परन्तु अपने अन्तर के अन्तर में सदा ही एक मृदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनायी पड़ती है, उसके कानों में सदा ही एक स्वर वज्रता रहता है, न जाने कौन दिन रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता है, पूर्व में हो या पश्चिम में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियों, तुम्हारे पास मैं सन्यासी के रूप में नहीं, धर्मप्रचारक की हैसियत से भी नहीं, बल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, मेरी इच्छा होती है कि आज इस नगर के रास्ते की घूल पर बैठकर बालक की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे अपने मन की सब बातें खोल कर कहूँ। तुम लोगो ने मुझे अनुपम शब्द 'भाई' सम्बोधित किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, 'स्वामी जी, चार वर्षों तक विलास की लीलाभूमि गौरवशाली महाशक्तिमान् पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी? मैं बस यही कह सका, 'पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अब तो भारत की धूलि ही मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए तीर्थ है।'

कलकत्तावासियों, मेरे भाइयों, तुम लोगो ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो—तुमने भाई का, एक हिन्दू भाई का ही कर्तव्य निभाया है, क्योंकि ऐसा पारिवारिक बन्धन, ऐसा सम्बन्ध, ऐसा प्रेम हमारी मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है।

शिकागो की धर्म-महासभा निस्सन्देह एक विराट् समारोह थी। भारत के कितने ही नगरों से हम लोगो ने इस सभा के आयोजक महानुभावों को धन्यवाद दिया है। हम लोगो के प्रति उन्होंने जैसी अनुकम्पा प्रदर्शित की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु इस धर्म-महासभा का अर्थ इतिहास में तुम्हें सुना-

अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी महाशय भारत आते हैं और यहाँ दुःख और दारिद्र्य का अबाध राज्य देखते हैं तो वे तुरन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस देश में वर्म नहीं टिक सकता, नैतिकता नहीं टिक सकती। उनका अपना अनुभव निस्सन्देह सत्य है। यूरोप की निष्ठुर जलवायु और दूसरे अनेक कारणों से वहाँ दारिद्र्य और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव है कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही अधिक साधु है। परन्तु इसको जानने के लिए समय की जरूरत है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी दीर्घ काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं? इस राष्ट्र के चरित्र का धर्म के साथ अध्ययन करें और समझें ऐसे मनुष्य थोड़े ही हैं। यही, केवल यही ऐसी जाति का वास है, जिसके निकट गरीबी का मतलब अपराध और पाप नहीं है। यही एक ऐसी जाति है, जहाँ न केवल गरीबी का मतलब अपराध नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे यहाँ बड़ा ऊँचा आसन दिया जाता है। यहाँ दरिद्र सन्यासी के वेश को ही सबसे ऊँचा स्थान मिलता है। इसी तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन बड़े धैर्य के साथ करना होगा। उनके सम्बन्ध में एकाएक कोई उन्मत्त धारणा बना लेना ठीक न होगा। उनके स्त्री-पुरुषों का आपस में हेलमेल और उनके आचार व्यवहार सब एक खास अर्थ रखते हैं, सबमें एक पहलू अच्छा भी होता है। तुम्हें केवल यत्नपूर्वक धैर्य के साथ उसका अध्ययन करना होगा। मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हमें उनके आचार व्यवहारों का अनुकरण करना है, अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे। सभी जातियों के आचार व्यवहार शताब्दियों के मन्द गति से होनेवाले क्रमविकास के फलस्वरूप हैं, और सभी में एक गम्भीर अर्थ रहता है। इसलिए न हमें उनके आचार व्यवहारों का उपहास करना चाहिए और न उन्हें हमारे आचार व्यवहारों का।

मैं इस सभा के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूँ। अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा काम अधिक सतोषजनक हुआ है। निर्भीक, साहसी एवं अच्यवमायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक बार कोई भाव संचारित किया जा सके—यद्यपि उसकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है, उसमें कोई भाव सहज ही नहीं समाता—तो फिर वह वही दृढ़ हो जाता है, कभी बाहर नहीं होता। उस जाति की असीम व्यावहारिकता और शक्ति के कारण बीजरूप से समाये हुए उस भाव से अकुर का उद्गम होता है और बहुत शीघ्र फल देता है। ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है। इस जाति की जैसी असीम व्यावहारिकता और जीवनी शक्ति है, वैसी तुम अन्य किसी जाति में न देखोगे। इस जाति में कल्पना

कम है और कर्मक्षमता अधिक। और कौन जान सकता है कि इस अपेक्ष जाति व भावों का मूल ज्ञात नहीं है! उसके हृदय के गहन प्रवेश में कौन समझ सकता है किशोरी कल्पनाएँ और भावोच्छ्वास छिपे हुए हैं! वह बोरो की जाति है वे मयार्थ क्षमिय है भाव छिपाना—उन्हें कभी प्रकट न करना उनको शिक्षा है, बचपन से उन्हें यही शिक्षा मिली है। बहुत कम अपेक्ष देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी अपने हृदय का भाव प्रकट किया होगा। पुरुषों की तो बात ही क्या अपेक्ष स्त्रियों की कभी हृदय के उच्छ्वास को बाहर नहीं जाने देती। मैंने अपेक्ष महिलाओं को ऐसे भी कार्य करते हुए देखा है जिन्हें करने में अत्यन्त साहसी बनायीं भी लड़खड़ा पायेंगे। किन्तु बहादुरी के इस टाटबान के साथ ही इस क्षमियोचित कबच के भीतर अपेक्ष हृदय की भावनाओं का सम्पूर्ण प्रसङ्ग छिपा हुआ है। यदि एक बार भी अपेक्षों के साथ तुम्हारी बसिष्ठता हो जाय यदि उनके साथ तुम कुछ मिल सके यदि उनसे एक बार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात स्फुट करवा सके तो व तुम्हारे परम मित्र हो जायेंगे सब के लिए तुम्हारे पास हो जायेंगे। इसलिए मेरी राय में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार-कार्य अधिक सतोपजनक हुआ है। मेरा बुद्ध विश्वास है कि अगर कुछ मेरा सरीर बूट जाय तो मेरा प्रचार कार्य इम्मीड म सम्पूर्ण रहेगा और कर्मक्षम विस्तृत होता जायगा।

मादमी तुम लोगों में मेरे हृदय के एक दूसरे तार—सबसे अधिक कोमल तार को स्पर्श किया है—वह है मेरे गुस्सेव मेरे आचार्य मेरे जीवनदायक मेरे हृदय मेरे प्राणों के देवता को रामहृदय परमहंस का उल्लेख। यदि मनसा बाधा कर्मजा मैंने कोई सत्कार्य किया हो यदि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे समार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो तो उसमें मेरा कुछ भी मौल्य नहीं वह उनका है। परन्तु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिसाप की वर्षा की हो यदि मुझसे कभी किसीके प्रति बुराया का भाव निकला हो तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ बुराई है, वह सब मेरा है पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बसप्रद है, पवित्र है वह सब जगदीश्वरी क्षमि का देव है, जगदीश्वरी क्षमि है और वे स्वयं हैं। किसी यह नाय है कि समार जमी तक उन महापुरुषों से परिचित नहीं हुआ। हम लोग समार के इतिहास में बात बात महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके सिद्धों के स्वरूप एवं कार्य-संचालन का ज्ञान रहा है। हजारों वर्ष तक समासार उन लोगों ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चरितों को बाट-छाँटकर संभारा है। परन्तु इनमें पर भी जो जीवन मैंने अपनी जानों देखा है जिसकी छाया में मैं रह चुका है तिनके चरितों में ईश्वर मैंने सब जाना है उन भी रामहृदय परमहंस का जीवन जैसा सज्जनक और यथिमान्त्रि है, वैसा मेरा विचार में और किसी महापुरुष का नहीं।

भाइयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

—'जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूँ।'

इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी, वह यह कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है। इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगें उठती दीख पड़ती हैं। इन्हींमें से एक अज्ञात, अनजान, अकल्पित तरंग आती है, क्रमशः प्रबल होती जाती है, दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निगल कर वह अपने में मिला लेती है। और इस तरह अत्यन्त विपुलाकार और प्रबल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। इस समय भी वैसा ही हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आँखें हैं तो तुम उसे अवश्य देखोगे। यदि तुम्हारा हृदय-द्वार खुला है तो तुम उसको अवश्य ग्रहण करोगे। यदि तुममें सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। अब, बिल्कुल अंधा है वह, जो समय के चिह्न नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या तुम नहीं देखते हो, वह दरिद्र ब्राह्मण बालक जो एक दूर गाँव में—जिसके बारे में तुममें से बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा—जन्मा था, इस समय सम्पूर्ण ससार में पूजा जा रहा है, और उसे वे पूजते हैं, जो शताब्दियों से मूर्ति-पूजा के विरोध में आवाज उठाते आये हैं? यह किसकी शक्ति है? यह तुम्हारी शक्ति है या मेरी? नहीं, यह और किसीकी शक्ति नहीं। जो शक्ति यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में आविर्भूत हुई थी, यह वही शक्ति है, और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ तक कि अवतार और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी उसी न्यूनाधिक रूप में पुजीभूत शक्ति की लीला मात्र हैं। इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरम्भ मात्र देख रहे हैं। वर्तमान युग का अन्त होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्चर्यमयी लीलाएँ देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है। क्योंकि जो मूल जीवनी शक्ति भारत को सदा स्फूर्ति प्रदान करेगी, उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं।

प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य-साधन की अलग अलग कार्यप्रणालियाँ हैं। कोई राजनीति कोई समाज-सुधार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रबल आधार बनाकर कार्य करती है। हमारे लिए बर्म की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने के बिना दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रेज राजनीति के माध्यम से बर्म भी समझ सकते हैं। बमरीकी घायब समाज-सुधार के माध्यम से भी बर्म समझ सकते हैं। परन्तु हिन्दू राजनीति समाज-विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सबको बर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जातीय जीवन-संघर्ष का मानो मही प्रबल स्वर है, दूसरे तो उसीसे कुछ परिवर्तित किये हुए माना गीम स्वर है और उसी प्रबल स्वर के नष्ट होने की शका हो रही थी। ऐसा लगा या मानो हम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूक भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव स्थापित करने जा रहे थे हम लोग जिस मेस्वर के बल से जाड़े हुए हैं, मानो उसकी जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे अपने जातीय जीवन के बर्मस्व मेस्वर की जगह राजनीति का मेस्वर स्थापित करने जा रहे थे। यदि इससे हमें सफलता मिलती तो इसका फल पूर्ण विकास होता परन्तु ऐसा होनेवाला नहीं था। यही कारण है कि इस महाकवि का अविर्भाव हुआ। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थ में ग्रहण करते हो और उसके प्रति किन्ता भाव रखते हो किन्तु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अबस्य बता देना चाहता हूँ कि अनेक घटावियों से भारत में विद्यमान अवभूत शक्ति का यह प्रकट रूप है, और एक हिन्दू के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का सम्मेलन करो तथा भारत के कल्याण उसके पुनरुत्थान और समस्त मानव जाति के हित के लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कार्य किये गये हैं इसका पता लगाओ। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि संसार के किसी भी देश में सर्वोत्तम बर्म और विभिन्न सम्प्रदायों में भ्रातृभाव के उत्थापित और पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका सम्पूर्ण जीवन एक आदर्श बर्म-महासभा का स्वल्प था।

हमारे साक्षात् में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है, और ईश्वर की इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते थे तो बात ही कुछ और थी परन्तु चूँकि ऐसा नहीं हो सकता इसलिये सगुण आदर्श का रहना मनुष्य जाति के बहु संभवक बर्म के लिए बहुत आवश्यक है। इस उच्छ के किसी महान् आदर्श पुरुष पर हार्दिक अनुपग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिये बिना न कोई जाति उठ सकती है न बढ सकती है, न कुछ कर सकती है। राजनीतिक यहाँ तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कोई भी

पुरुष सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। हमें चाहिए आध्यात्मिक आदर्श। आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह एक हो जाना चाहिए। हमारे आदर्श पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए। श्री राम-कृष्ण परमहंस हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है। यदि यह जाति उठना चाहती है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ एकत्र हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इससे प्रयोजन नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान् आदर्श पुरुष को रखता हूँ, और अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान् आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जितने भी महापुरुषों के जीवन-चरित पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था, और तुम्हारे सामने यह तो स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव तुम्हारे देखने की तो बात ही अलग, इसके बारे में तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। उनके तिरोभाव के दस वर्षों के भीतर ही इस शक्ति ने सम्पूर्ण ससार को घेर लिया है, यह तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की भलाई के लिए मैं यह महान् आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे देखकर उसकी कल्पना न करना। मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूँ। उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक चेष्टा करते रहने के बावजूद भी उनके यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वें अंश के तुल्य भी नहीं हो सकेगा। तुम लोग स्वयं ही अनुमान करो। तुम्हारे हृदय के अन्तःस्थल में वे 'सनातन साक्षी' वर्तमान हैं, और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए वही श्री रामकृष्ण परमहंस तुम्हारा हृदय खोल दें, और इच्छा-अनिच्छा के बावजूद भी जो महायुगान्तर अवश्यम्भावी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए वे तुम्हें सच्चा और दृढ़ बनावे। तुम्हें और हमें रुचे या न रुचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता, अपने कार्य के लिए वे धूलि से भी सैकड़ों और हज़ारों कर्मों पैदा कर सकते हैं। उनकी अधीनता में कार्य करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव की बात है। इससे आदर्श का विस्तार होता है। जैसा तुम लोगों ने कहा है, हमें सम्पूर्ण ससार जीतना है। हाँ, यह हमें करना ही होगा। भारत को अवश्य ही ससार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी

भी सन्तोष न होगा। यह आदर्श सम्भव है बहुत बड़ा हो और तुममें से बनेक को इसे सुनकर आश्चर्य होगा किन्तु हमें इसे ही अपना आदर्श बनाना है। या तो हम सम्पूर्ण सत्ता पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जायेंगे। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जीवन का बिजुल है विस्तार। हमे सर्कीर्य सीमा के बाहर जाना होगा हृष्य का प्रसार करना होगा और यह दिखाता होगा कि हम जीवित हैं अन्यथा हमे इसी पतन की बधा में सड़कर मरना होगा इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चुन लो फिर जियो या मरो। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो हेल और कलह हुआ करता है, वह हम लोगों में समी को माख्य है। परन्तु मेरी बात मानो ऐसा समी देशों में है। जिन सब राष्ट्रों के जीवन का मुख्य राजनीति है, वे सब राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक नीति का सहारा लिया करते हैं। जब उनके अपने देश में आपस में बहुत अधिक झड़ई-सगडा आरम्भ हो जाता है तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से सहाय मोख से लेते हैं इस तरह तत्काक बरेलू झड़ई बन्द हो जाती है, हमारे भीतर भी नृहनिबाव है, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। सत्ता के सनी राष्ट्रों में अपने शास्त्रो का सत्य प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए, यह हमे एक बडाड पाठि के रूप में समठित करेली। तुम राजनीति में विवेक खनि केनेबाको से भेरा प्रस्त है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाय चाहते हो? आख की इस सभा से ही मेरी बात का मनेष्ट प्रमाण मिल रहा है।

दूसरे, इन सब स्वार्थपूर्ण विचारो को छोड देने पर भी हमारे पीछे नि स्वार्थ महान् और सजीव बुष्टान्त पाये जाते हैं। भारत के पतन और क्षात्रिय-पुत्र का प्रचान कारण यह है कि बॉने की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यसाध सङ्कुचित कर लिया था तथा आर्येतर दूसरी मानव जातियों के लिए, जिन्हें सत्य की तुप्या थी अपने जीवनप्रव सत्य-रत्नों का भाडार नहीं लौका था। हमारे पतन का एक और प्रचान कारण यह भी है कि हम लोको में बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी पुष्टना मही की और तुम लोग जानते हो जिस दिन से राजा राममोहन राम के सकीर्णता की यह बीबार खोकी उसी दिन से भारत में बोजा सा जीवन दिखानी देने लगा जिसे आज तुम देख रहे हो। उसी दिन से भारत के इतिहास में एक दूसरा मोड किया और इस समय यह कथय ससति के पत्र पर अग्रसर हो रहा है। अनीठ नास में यदि छोटी छोटी मदिया ही यहाँ वालों ने बेर्पा हों तो समजना कि अब बहुत बडी बाड जा रही है और कोई भी उसकी गति रोक न सकेगा। अब तुम्हें विवेक जाना हीना आरान-महान ही सम्मुदय का एरस्य है। क्या हम दूसरी से सहा लेते ही रहेंगे? क्या हम लोग सदा ही परिचमबायिनी

के पद-प्रान्त में बैठकर ही सब बातें, यहाँ तक कि धर्म भी सीखेंगे ? हाँ, हम उन लोगों से कल-कारखाने के काम सीख सकते हैं, और भी दूसरी बहुत सी बातें उनसे सीख सकते हैं, परन्तु हमें भी उन्हें कुछ सिखाना होगा। और वह है हमारा धर्म, हमारी आध्यात्मिकता। ससार सर्वांगीण सम्यता की अपेक्षा कर रहा है। गत शत शताब्दियों की अवनति, दुःख और दुर्भाग्य के आवर्त में पड़कर भी हिन्दू जाति उत्तराधिकार में प्राप्त धर्मरूपी जिन अमूल्य रत्नों को यत्नपूर्वक अपने हृदय में लगाय हुए है, उन्हीं रत्नों की आशा से ससार उसकी ओर आग्रहभरी दृष्टि से निहार रहा है। तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं अपूर्व रत्नों के लिए भारत से बाहर के मनुष्य किस तरह उद्गीर्ण हो रहे हैं, यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ? यहाँ हम अनगल चकवास किया करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, श्रद्धा के जितने गभीर विषय हैं उन्हें हँसकर उड़ा देते हैं, यहाँ तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को हँसकर उड़ा देने की प्रवृत्ति एक जातीय दुर्गुण हो गयी है। इसी भारत में हमारे पूर्वज जो सजीवक अमृत रख गये हैं, उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से बाहर के लाखों मनुष्य कितने आग्रह के साथ हाथ फैलाये हुए हैं, यह हमारी समझ में भला कैसे आ सकता है ! इसलिए हमें भारत के बाहर जाना ही होगा। हमारी आध्यात्मिकता के बदले में वे जो कुछ दें, वही हमें लेना होगा। चैतन्यराज्य के अपूर्व तत्त्वसमूहों के बदले हम जड़ राज्य के अद्भुत तत्त्वों को प्राप्त करेंगे। चिर काल तक शिष्य रहने से हमारा काम न होगा, हमें आचार्य भी होना होगा। समभाव के न रहने पर मित्रता संभव नहीं। और जब एक पक्ष सदा ही आचार्य का आसन पाता रहता है और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पदप्रान्त में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करता है, तब दोनों में कभी भी समभाव की स्थापना नहीं हो सकती। यदि अंग्रेज और अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी, और अब भी कितनी ही शताब्दियों तक ससार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास यथेष्ट है। इस समय यही करना होगा। उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए। हम बगालियों को कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हममें है भी। कल्पनाप्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास भी किया गया है। परन्तु, मित्रों ! मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि निस्सन्देह बुद्धि का आसन ऊँचा है, परन्तु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती। हृदय—केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्रेरणा का स्फुरण होता है, और उसकी अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है, और इसीलिए 'भावुक' बगालियों को ही यह काम करना होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा-

सिद्धीवत। — 'उठो जागो जब तक जमीपिखत वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराबर उसकी ओर बड़त जाओ।' कलकत्ता मिवासी मुबको! उठो जागो गुम मुहूर्त आ गया है। सब चीजे अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। हिम्मत करो और बरो मत। केवल हमारे ही साम्त्रो में ईश्वर के लिए 'जमी' विसर्पण का प्रयोग किया गया है। हमें 'जमी' निर्मय होना होगा तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो जागो तुम्हारी मत्सूमि को इस महाबलि की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि मुबको से ही हो सकेगी। 'मुबा आसिष्ठ इच्छिष्ठ वसिष्ठ मेधावी' उन्हीके लिए यह कार्य है। और ऐसे सैकड़ों—हजारों मुबक कलकत्ता में हैं। बीसा कि तुम लोम कहते हो यदि मैंने कुछ किया है, तो माय रखना मैं वही एक नगण्य बालक हूँ जो किसी समय कलकत्ते की सड़कों पर लीका करता था। अगर मैंने इतना किया तो इससे कितना अधिक तुम कर सकोगे! उठो—जागो ससार तुम्हें पुकार रहा है। भारत के अन्य भागो में बुद्धि है, जन भी है, परन्तु उत्साह की भाग केवल हमारी ही जग्मभूमि में है। उसे बाहर जाना ही होगा इसलिये कलकत्ते के युवको अपने रक्त में उत्साह भरकर जागो। मत सोचो कि तुम मरीब हो मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं हैं। अरे, क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है? नहीं मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है। यह सम्पूर्ण संचार मनुष्य की शक्ति से उत्साह की शक्ति से विश्वास की शक्ति से मिमित हुआ है।

तुममें से जिन लोमो ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुन्दर कठोपनिषद् का अध्ययन किया है उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले थे और दक्षिणा में मच्छी मच्छी चीजें न लेकर अनुपयोगी सामें और बोडे रे पड़े थे और कवा के अनुसार उही समय उनके पुत्र मन्त्रिन्ता के हृदय में भद्रा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस भद्रा का धर्म का अर्पण अनुवाह न बखेया बयोकि यह प्रकृत होगा। समझने के लिए अर्ध की वृष्टि से यह एक अनुभूत धर्म है और बहुत कुछ तो हमने समझने पर निर्भर करता है। हम देखते कि यह जिन तरह शीघ्र ही कल देनेवाली है। भद्रा के आविर्भाव के साथ ही हम मन्त्रिन्ता की भाव ही भाव इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं 'मैं बहुतों से भ्रष्ट हूँ कुछ लोगों ने छोटा भी हूँ परन्तु नहीं भी ऐसा नहीं हूँ कि सबसे छोटा

१ कठोपनिषद् १।१।१४॥

२ मुबा श्यात्ताबुमुबाप्यापय। आसिष्ठो इच्छिष्ठो वसिष्ठः।

तस्यैषं वसिष्ठो सर्वा विसृज्य पूर्वा श्यात् ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥ २।७॥

होऊँ, अत मैं भी कुछ कर सकता हूँ।' उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उसे हल करना चाहा, —वह समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही हो सकती थी, अत वह बालक वही गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर तीन दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना अर्भीप्सित प्राप्त किया। हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह यह श्रद्धा ही है। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्राय लोप हो गया है, और हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अन्तर पाया जाता है? इसका और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपने को दुर्बल सोचता है, वह दुर्बल ही हो जाता है, और यह विल्कुल ठीक ही है। इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं, और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कारगर होगा? उस अनन्त आत्मा, उस अनन्त शक्ति पर विश्वास करो, तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं। वह आत्मा अनन्त शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, उसकी वह अनन्त शक्ति प्रकट होने के लिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ दूसरे दर्शनो और भारत के दर्शनो में महान् अन्तर पाया जाता है। द्वैतवादी ही, चाहे विशिष्टद्वैतवादी या अद्वैतवादी ही, सभी को यह दृढ विश्वास है कि आत्मा में सम्पूर्ण शक्ति अवस्थित है, केवल उसे व्यक्त करना होता है। इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है, हमें, यहाँ जितने भी मनुष्य हैं, सभी को इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान् कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हँसकर उड़ा देना, गाम्भीर्य का अभाव, इस दोष का सम्पूर्ण रूप से त्याग करो। वीर बनो, श्रद्धा सम्पन्न होओ, और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जायगा।

अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, यह कार्य तुम्हें करना होगा। अगर कल मैं मर जाऊँ तो इस कार्य का अन्त नहीं होगा। मुझे दृढ विश्वास है, सर्वसाधारण जनता के भीतर से हज़ारों मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य की इतनी उन्नति तथा विस्तार करेंगे, जिसकी आशा मैंने कभी कल्पना में भी नहीं की होगी। मुझ अपने देश पर विश्वास है—विशेषत अपने देश के युवको पर।

बंगाल के मुबकों पर सबसे बड़ा मार है। इसना वडा मार किसी दूसरे प्रान्त के मुबकों पर कमी नहीं आया। पिछले एस बरों तक मैंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया। इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गयी है कि बंगाल के मुबकों के भीतर से ही उस शक्ति का प्रकाश हुआ जो भारत को उसके साम्यारिभक अधिकार पर फिर से प्रतिष्ठित करगी। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ इन हूयवान् उत्साही बंगाली मुबकों के भीतर से ही सिककों की रठेंगे जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रचारित सनातन साम्यारिभक सभ्यों का प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करेंगे। और तुम्हारे सामने मही महान् कर्तव्य है। अतएव एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठत जागत प्राम्य बराभिवोधन रूपी महान् आदर्श वाक्य का स्मरण दिकाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। करना नहीं क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास हुआ है, समी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। ससार में बड़े बड़े जितने प्रतिभाशाली मनुष्य हुए हैं, समी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुए हैं और इतिहास की बटमाओ की पुनरावृत्ति होगी ही। किसी बात से मत डरो। तुम अशुभ कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम विस्तृत शक्ति हारो हा जाओगे। ससार में दुःख का मुख्य कारण मय ही है, यही सबसे बड़ा दुःखकार है, यह मय हमारे दुःखों का कारण है और यह निर्माकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव उत्तिष्ठत जागत प्राम्य बराभिवोधन।

महानुभावी भरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया है, उसके लिए आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा मेरी प्रबल और आन्तरिक इच्छा यह है कि मैं ससार की और सर्वोपरि अपने देव और देववासियों की जोड़ी सी भी सेवा कर सकूँ।

सर्वाङ्ग वेदान्त

[स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण]

स्वामी जी का भाषण

बहुत दूर—जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास और न परम्पराओं का मन्द प्रकाश ही प्रवेश कर पाता है, अनन्त काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है, जो बाह्य परिस्थितिवश कभी तो कुछ घीमा पड़ जाता है और कभी अत्यन्त उज्ज्वल, किन्तु वह सदा शाश्वत और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विचार-जगत् में अपनी मौन अननुभाव्य, शान्त फिर भी सर्वसक्षम शक्ति से उसी प्रकार भरता रहा है, जिस प्रकार प्रातः काल के शिशिरकण लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप गुलाब की सुन्दर कलियों को खिला देते हैं—यह प्रकाश उपनिषदों के तत्त्वों का, वेदान्त दर्शन का रहा है। कोई नहीं जानता कि इसका पहले पहल भारतभूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः, इस विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से इन उपनिषदों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम हिन्दू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार करते। मैं बिना किसी सकोच के कहता हूँ कि यह वेदान्त, उपनिषद्-प्रतिपाद्य दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और अन्तिम विचार है, जो मनुष्य को अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है।

इस वेदान्तरूपी महासमुद्र से ज्ञान की प्रकाश-तरंगें उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर फैलती रही हैं। पुराकाल में वे पश्चिम में प्रवाहित हुईं और एथेन्स, सिकन्दरिया और अन्तियोक जाकर उन्होंने यूनानियों के विचारों को ब्रह्म प्रदान किया। इसमें कोई मन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानियों पर नाय दगन की विशेष छाप पड़ी थी। और भाग्य तथा भाज के अत्यान्वय मव दार्शनिक मत, उपनिषद् या वेदान्त पर ही प्रतिष्ठित हैं। भारत में भी प्राचीन काल में और आज भी कितने ही विरोधी सम्प्रदायों के रहने पर भी सभी उपनिषद् या वेदान्त रूप एतन्नात्र प्रमाण पर ही प्रतिष्ठित हैं। तुम द्वैतवादी हो, चाहे त्रिभिष्टा-द्वैतवादी, गुदाद्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी जगत्तः चाहे और जिन प्रकार के अद्वैत-

बादी या ईतबादी हो या तुम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारो तुम्हें अपने घास्त्र उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करना ही होगा। यदि भारत का कोई सम्प्रदाय उपनिषदों का प्रामाण्य न माने तो वह समातन मठ का अमुयायी नहीं कहा जा सकता। और बीनो-बीनो के मठ भी उपनिषदों का प्रामाण्य न स्वीकार करने के कारण ही भारतभूमि से हटा दिये गये थे। इसलिए चाहे हम जानें या न जानें वेदान्त भारत के सब सम्प्रदायों में प्रविष्ट है और हम जिसे हिन्दू धर्म कहते हैं—यह अनधिकारी धासाओवाला महान् बट ब्रह्म के समान हिन्दू धर्म—वेदान्त का ही प्रभाव से लडा है। चाहे हम जानें चाहे न जानें परन्तु हम वेदान्त का ही विचार करते हैं वेदान्त ही हमारा जीवन है वेदान्त ही हमारी खाँस है, मृत्यु तक हम वेदान्त ही के उपासक हैं और प्रत्येक हिन्दू का यही हाक है। अतः भारत भूमि में भारतीय ओताओ के सामने वेदान्त का प्रचार करना मानो एक व्यतमति है। परन्तु यदि किसी का प्रचार करना है तो वह इसी वेदान्त का विद्योपत इस युग में इसका प्रचार जल्पन्त आवश्यक हो गया है। क्योंकि हमने तुमसे अभी अभी कहा है कि भारत के सब सम्प्रदायों को उपनिषदों का प्रामाण्य मानकर चलना चाहिए, परन्तु इन सब सम्प्रदायों में हमें ऊपर ऊपर अनेक विरोध देखने को मिलते हैं। बहुत बार प्राचीन बड़े बड़े ऋषि भी उपनिषदों में निहित अपूर्व समन्वय को नहीं समझ सके। बहुधा मुनियों ने भी आपस के मतभेद के कारण विवाद किया है। यह मतविरोध किसी समय इतना बढ गया कि यह एक कहावत हो गयी थी कि जिसका मत दूसरे से भिन्न न हो वह मुनि ही नहीं—तातो मुनिर्विद्य नतं न तिर्यम्। परन्तु अब ऐसा विरोध नहीं चल सकता। अब उपनिषदों के मठों में गूढ रूप से जो समन्वय छिपा हुआ है, उसकी विस्तार व्याख्या और प्रचार की आवश्यकता सभी के लिए जान पडी है, फिर चाहे कोई ईतबादी हो विधिष्ठाईतबादी हो या अईतबादी उसे सत्कार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और वह काम सिर्फ भारत में ही नहीं उसके बाहर भी होना चाहिए। मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक महापुरुष के पैरो तसे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का महत्सोभाम्य मिळा बा जिनका सम्पूर्ण जीवन ही उपनिषदों का महासमन्वयस्वरूप था—जिनका जीवन उनके उपदेशों की अपेक्षा हजार गुना बढकर उपनिषदों का जीवन साम्य स्वरूप था। उन्हें देखने पर मातूम होता था मानो उपनिषद् के धाव वास्तव में मानवरूप धारण करके प्रकट हुए हो। उस समन्वय का कुछ बढ समय मुझे भी भिळा है। मैं नहीं जानता कि इसको प्रकट करने में मैं समर्थ हो सकूँगा या नहीं। परन्तु मेरा प्रयत्न यही है। अपने जीवन में मैं यह सिखाने की कोशिश करूँगा कि वैदिक सम्प्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं वे एक दूसरे के अवस्थामापी

परिणाम हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक से दूसरे पर चढ़ने के सोपान हैं, जब तक कि वह अद्वैत—तत्त्वमसि—लक्ष्य प्राप्त न हो जाय।

भारत में एक वह समय था जब कर्मकाण्ड का बोलबाला था। वेदों के इस अंश में अनेक ऊँचे आदर्श हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमारी वर्तमान नित्य पूजाओं में से कुछ यद्यपि अभी भी वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार ही की जाती हैं, इतना होते हुए भी भारत में वैदिक कर्मकाण्ड का प्रायः लोप हो गया है। अब हमारा जीवन वेदों के कर्मकाण्ड के अनुसार बहुत ही कम नियमित और अनुशासित होता है। अपने दैनिक जीवन में हम प्रायः पौराणिक अथवा तांत्रिक हैं, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को काम में लाते हैं, वहाँ अविकाशित उनका विचार वेदों के अनुसार नहीं, किन्तु तंत्रों या पुराणों के अनुसार होता है। अतएव वेदों के कर्मकाण्ड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी समझ में युक्तिपूर्ण नहीं जँचता, परन्तु यह असदिग्ध है कि हम सभी वेदान्ती हैं। जो लोग अपने को हिन्दू कहते हैं, अच्छा होता यदि वे अपने को वेदान्ती कहते। और जैसा कि हमने तुम्हें पहले ही बतलाया है कि उसी वेदान्ती नाम के भीतर सब सम्प्रदाय—द्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी—आ जाते हैं।

वर्तमान समय में भारत में जितने सम्प्रदाय हैं, उनके मुख्यतः दो भाग किये जा सकते हैं—द्वैतवादी और अद्वैतवादी। इनमें से कुछ सम्प्रदाय जिन छोटे छोटे मतभेदों पर अधिक बल देते हैं और जिनकी सहायता से वे विशुद्धाद्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी आदि नये नये नाम लेना चाहते हैं, उनसे विशेष कुछ बनता विगडता नहीं। उन्हें या तो द्वैतवादियों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है अथवा अद्वैतवादियों की श्रेणी में। और जो सम्प्रदाय वर्तमान समय के हैं, उनमें से कुछ तो विल्कुल नये हैं और दूसरे पुराने सम्प्रदायों के नवीन स्वरूप जान पड़ते हैं। पहली श्रेणी के प्रतिनिधि स्वरूप में रामानुजाचार्य का जीवन और दर्शन प्रस्तुत करूँगा और दूसरी के प्रतिनिधि रूप में शंकराचार्य का जीवन और दर्शन।

रामानुज उत्तरकालीन भारत के प्रबल द्वैतवादी दार्शनिक हैं। अन्य द्वैतवादियों ने प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपने तत्त्व-प्रचार में और अपने सम्प्रदायों के संगठन में, यहाँ तक कि अपने मगठन की छोटी छोटी बातों में भी उन्हींका अनुसरण किया है। रामानुज और उनके प्रचार-कार्य के साथ भारत के दूसरे द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदायों की तुलना करो तो आश्चर्य होगा, कि उनके आपस के उपदेशों, भावना-प्रणालियों और साम्प्रदायिक नियमों में बड़ा नादृश्य है। अन्यान्य वैष्णवाचार्यों में दक्षिणान्य आचार्य मध्व मुनि और उनके बाद हमारे बगदेश के महाप्रभु श्री चैतन्य का नाम उल्लेख योग्य है, जिन्होंने मध्वाचार्य के दर्शन का बगल

में प्रचार किया जा। पश्चिम में कई सम्प्रदाय और हैं जैसे विशिष्टाद्वैतवादी शैव। शैव प्रायः अद्वैतवादी होते हैं। सिंहल और दक्षिण के कुछ स्वामी का छोड़कर भारत में सर्वत्र शैव अद्वैतवादी हैं। विशिष्टाद्वैतवादी शैवों ने 'विष्णु' नाम की जगह सिर्फ 'शिव' नाम वैठाया है और आत्मा विषयक सिद्धान्त का छाड़ अन्मान्य सब विषयों में रामानुज के ही मत को ग्रहण किया है। रामानुज के अनुयायी आत्मा को जन्म अर्थात् अल्पन्त छोटा करते हैं, परन्तु शंकराचार्य के मतानुयायी उसे विन्म अर्थात् सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में अद्वैत मत के कई सम्प्रदाय थे। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिन्हें शंकराचार्य के सम्प्रदाय ने पूर्णतया आत्मसात् कर अपने में मिला लिया था। वेदान्त के किसी किसी भाष्य में विशेषतः विज्ञानभिक्षु के भाष्य में शंकर पर बीच बीच में कटाक्ष किया गया दिखायी देता है। विज्ञानभिक्षु अर्थात् अद्वैतवादी थे फिर भी उन्होंने शंकर के मायावाद को उड़ा देने की कोशिश की थी। अतः साफ जाण पड़ता है कि ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिनका मायावाद पर विश्वास न था मर्हा तक कि उन्होंने शंकर को 'मच्छम बौद्ध' कहने में भी संकोच नहीं किया। उनकी यह चारणा थी कि मायावाद को बौद्धों से लेकर शंकर ने वेदान्त के भीतर रखा है। जो कुछ भी हो वर्तमान समय में सभी अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुयायी हैं और शंकराचार्य तथा उनके शिष्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में अद्वैतवाद के विशेष प्रचारक रहे हैं। शंकराचार्य का प्रभाव हमारे बंगाल में और पंजाब तथा काश्मीर में व्याप्त नहीं है परन्तु दक्षिण के सभी स्मार्त शंकराचार्य के अनुयायी हैं और आठवसी अद्वैतवाद का एक केन्द्र होने के कारण उत्तर भारत के अनेक स्वामी में उनका प्रभाव बहुत व्याप्त है।

परन्तु मौक्तिक उत्पन्न के आविष्कार करने का शान्त न शंकराचार्य ने किया है और न रामानुज ने। रामानुज ने तो साफ कहा है कि हमने बोधायन के भाष्य का अनुसरण करके तबनुसार ही वेदान्त सूत्रों की व्याख्या की है। अथर्वबोधायन-प्लुष्टी विस्तीर्ण ब्रह्मसूत्रवृत्ति पुष्पाचार्यः संवित्तिनु तन्मत्तानुसारेण सूत्रात्-राधि व्याख्यास्वप्ते।—'मगवान् बोधायन ने ब्रह्मसूत्र पर विस्वात्पूर्वक भाष्य लिखा था जिसे पूर्व आचार्यों ने संक्षिप्त कर दिया। उनके मतानुसार मैं सूत्र के शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ। अपने ही भाष्य के आरम्भ में ही रामानुज ने ये बातें लिख दी हैं। उन्होंने बोधायनकृत ब्रह्मसूत्र भाष्य को लिखा और उसे संक्षिप्त कर दिया और वही संक्षिप्त रूप आद्यकाल हम उपलब्ध है। बोधायन भाष्य देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। उसे अभी तक देख नहीं सका हूँ। पर-

लोकगत स्वामी दयानन्द मरस्वती व्याससूत्रों के बोधायन भाष्य के सिवा अन्य सभी भाष्यों को अस्वीकार कर देना चाहते थे, और यद्यपि वे अवसर मिलने पर रामानुज के ऊपर कटाक्ष किये विना न रहते थे, वे भी कभी बोधायन भाष्य को सर्वसाधारण के सामने नहीं रख सके। परन्तु रामानुज ने स्पष्टतः कहा है कि बोधायन के विचार, और कहीं कहीं तो उसके अग्र तक, लेकर हमने अपने वेदान्त-भाष्य की रचना की है। यह अनुमान किया जा सकता है कि शकाराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के ग्रंथों का अवलम्बन कर अपने भाष्य का प्रणयन किया होगा। उनके भाष्य में कई जगह प्राचीन भाष्यों के नाम आये हैं। और जब कि उनके गुरु और गुरु के गुरु स्वयं उन्हींके जैसे एक ही अद्वैत मत के प्रवर्तक और वेदान्ती थे—और कभी कभी किसी विषय में वे शकर की अपेक्षा अद्वैत तत्त्व के प्रकाशन में अधिक अग्रसर एवं साहसी थे—तब यह साफ समझ में आ जाता है कि शकर ने भी किसी नये भाव तत्त्व का प्रचार नहीं किया। रामानुज ने जिस प्रकार बोधायन भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था, अपनी भाष्य-रचना में शकर ने भी वैसा ही किया। परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं किया जा सका है कि शकर ने किस भाष्य को आधार मानकर भाष्य लिखा।

जिन दर्शनो को तुमने पढा है या जिनके नाम सुने हैं, वे सब के सब उपनिषद् के प्रमाण पर आधारित हैं। जब भी उन्होंने श्रुति की दुहाई दी है, तब उपनिषदों को ही लक्ष्य किया है। जब वे श्रुति को उद्धृत करते हैं, उनका मतलब उपनिषदों से रहता है। भारत में उपनिषदों के बाद अन्य कई दर्शनो का जन्म हुआ, परन्तु व्यास द्वारा लिखे गये वेदान्त दर्शन की तरह किसी दूसरे दर्शन की प्रतिष्ठा भारत में नहीं हो सकी। पर वेदान्त दर्शन भी प्राचीन साख्य दर्शन का ही विकसित रूप है। और सारे भारत के, यहाँ तक कि सारे ससार के सभी दर्शन और सभी मत कपिल के विशेष रूप से ऋणो हैं। मनस्तात्त्विक और दार्शनिक विषयों का कपिल जैसा महान् व्याख्याता भारत के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ हो। ससार में सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव देख पड़ता है। जहाँ कोई मान्यताप्राप्त दार्शनिक मत विद्यमान है, वही उनका प्रभाव खोजा जा सकता है। वह हजार वर्ष पहले का चाहे भले ही हो, किन्तु वहाँ वे ही कपिल—वे ही तेजस्वी, गौरवयुक्त, अपूर्व प्रतिभाशाली कपिल दृष्टिगोचर होते हैं। उनके मनस्तात्त्व और दर्शन के अधिकांश को थोड़ा सा फेर-फार करके भारत के भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों ने ग्रहण किया है। हमारी जन्मभूमि बंगाल के नैयायिक भारत के दार्शनिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव फैलाने में समर्थ नहीं हो सके। वे सामान्य, विशेष, जाति, द्रव्य, गुण आदि बोझिल पारिभाषिक क्षुद्र शब्दों में उलझ गये, जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना

चाहे तो सारी उन्नत भीत जाय। वे दर्शनाभ्युत्थन का भार वेदान्तिनों पर छोड़कर स्वयं 'भ्यास' लेकर बैठे। परन्तु आधुनिक काल में भारत के सभी दार्शनिक सम्प्रदायों ने बग़ैर वेद के नैयायिकों की तर्क सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली ग्रहण की है। जगदीश यथापर और तिरौमणि के नाम मझाबार देश में कहीं कहीं उरी प्रकार प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार तद्विषय में। किन्तु भ्यास का दर्शन वेदान्तसूत्र भारत में सब जगह बुद्धप्रतिष्ठ है, और दर्शन में वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म को (युक्तिपूर्वक बग़ैर) मनुष्य के लिए व्यक्त करने का उद्योग जो उद्देश्य रहा है उसे साधित करके उसमें स्थायित्व प्राप्त किया। इस वेदान्त दर्शन में युक्ति को पूर्ववर्था भ्रुति के अतीत रखा गया है, संकराचार्य ने भी एक जगह बोधित किया है कि भ्यास में युक्ति-विचार का यत्न नहीं किया। उनके सूत्रप्रथम का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदान्त मंत्रकपी पुण्यों को एक ही सूत्र में गूँथकर एक भासा तैयार करें। उनके सूत्र वहीं तक साम्य हैं जहाँ तक वे उपनिषदों के अतीत हैं, इसके आगे नहीं।

इस समय भारत के सभी सम्प्रदाय भ्याससूत्रों को प्रामाणिक ग्रन्थों में श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। और जब यहाँ कोई तबीन सम्प्रदाय प्रारम्भ होता है तो वह भ्याससूत्रों पर अपने ज्ञानानुकूल तथा भाष्य लिखकर अपनी बड़ बनाता है। कभी कभी इन भाष्यकारों के मन में बहुत फर्क आता बीस पड़ता है। कभी कभी तो मूल सूत्रों की अर्थविकृति देखकर भी ऊब जाता है। अस्तु! भ्याससूत्रों को इस समय भारत में सबसे अच्छे प्रमाण ग्रन्थ का आसन मिल गया है और भ्याससूत्रों पर एक नया भाष्य बिना किसी भारत में कोई सम्प्रदाय संस्थापन की आशा नहीं कर सकता।

भ्याससूत्रों के बाव ही विश्वप्रसिद्ध गीता का प्रामाण्य है। संकराचार्य का गीतरत्न गीता के प्रचार में ही बड़ा। इस महापुराण ने अपने महान् जीवन में जो बड़े बड़े कर्म किए गीता का प्रचार और उसकी एक सुन्दर भाष्य रचना भी उन्हींमें है। और भारत के सनातनमार्गी सम्प्रदाय-संस्थापकों में से हर एक ने उनका अनुगमन किया और तबनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की।

उपनिषद् अनेक हैं। कोई कोई मह बहते हैं कि उनकी संख्या एक ही आठ है और कोई कोई और भी अधिक कहते हैं। उनमें से कुछ स्पष्ट ही आधुनिक हैं यथा अस्त्रोपनिषद्। उसमें अस्त्राह की स्तुति है और मुहम्मद को रसूलता कहा गया है। मैंने सुना है कि मह अक्टूबर के राज्यकाल में हिन्दू और मुसलमानों में मेल कराने के लिए रचा गया था। कभी कभी साहित्य विभाग में अस्त्रा इस्त्रा जैसे किसी शब्द को बरबस ग्रहण कर, उसके आचार पर उपनिषद् रच लिया

गया है। इस प्रकार इम अल्लोपनिषद् मे मुहम्मद रसूलल्ला हुए। इसका तात्पर्य चाहे जो कुछ हो, किन्तु इस प्रकार के और भी अनेक साम्प्रदायिक उपनिषद् है। यह स्पष्ट समझ मे आ जाता है कि वे विल्कुल आधुनिक हैं और उपनिषदो की ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं थी, क्योंकि वेदो के सहिता भाग की भाषा इतनी पुरानी है कि उसमे व्याकरण के नियम नहीं माने गये। कई साल हुए, वैदिक व्याकरण पढने की मेरी इच्छा हुई और मैंने बडे आग्रह से पाणिनि और महाभाष्य पढना आरम्भ किया। परन्तु मुझे बडा आश्चर्य हुआ, जब मैंने देखा कि वैदिक व्याकरण के प्रधान भाग केवल साधारण नियमो के अपवाद ही है। व्याकरण मे एक साधारण विधान माना गया, परन्तु इसके बाद ही यह बतलाया गया कि वेदो मे यह नियम अपवादस्वरूप होगा। अत हम देखते हैं कि वचाव के लिए यास्क की निश्चित का उपयोग कर कोई भी मनुष्य चाहे जो कुछ लिखकर बडी आसानी से उसे वेद कहकर प्रचार कर सकता है। साथ ही इसके अधिकाश भाग मे बहुसंख्यक पर्याय शब्द रखे गये हैं। जहाँ इतने सुभीते है, वहाँ तुम जितना चाहो उपनिषद् लिख सकते हो। यदि संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन वैदिक शब्दो की तरह कुछ शब्द गढ लेने ही से काम हो जायगा, व्याकरण का तो कुछ भय रहा ही नहीं। फिर तो रसूलल्ला हो, चाहे जो सुल्ला हो, उसे अपने ग्रन्थ मे तुम अनायास रख सकते हो। इस प्रकार अनेक उपनिषदो की रचना हो गयी है और सुनते हैं कि अब भी होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ भागो मे भिन्न भिन्न साम्प्रदायो के लोग अब भी ऐसे उपनिषदो का प्रणयन करते है, परन्तु इन उपनिषदो मे कुछ ऐसे हैं, जो स्पष्टत अपनी प्रामाणिकता की गवाही देते हैं, और इन्हीको शकर, बाद मे रामानुज और दूसरे बडे बडे भाष्यकारो ने स्वीकार किया है तथा इनका भाष्य किया है।

उपनिषदो के और भी दो एक तत्त्वो की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उपनिषद् ज्ञानसमुद्र है और मुझ जैसा अयोग्य मनुष्य यदि उनके सम्पूर्ण तत्त्वो की व्याख्या करना चाहे तो वर्षों बीत जायेंगे, एक व्याख्यान मे कुछ न होगा। अतएव उपनिषदो के अध्ययन के प्रसंग मे मेरे मन मे जो दो एक बातें आयी हैं, उनकी ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले तो ससार मे इनकी तरह अपूर्व काव्य और नहीं हैं। वेदो के सहिता भाग को पढते समय उसमे भी जगह जगह अपूर्व काव्य-सौन्दर्य का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद सहिता के नासदीय सूक्तो को पढो। उममे प्रलय के गम्भीर अन्वकार के वर्णन मे है—**तम आसीत् तमसा गूढमग्रे** इत्यादि—‘जब अन्वकार से अन्वकार ढँका हुआ था।’ इसके पाठ ही से यह जान पडता है कि कवित्व का अपूर्व गाम्भीर्य

इसमें मरा है। तुमने क्या इस ओर दृष्टि डाली है कि भारत के बाहर के देशों में तथा भारत में भी मम्मूर भावा के चित्र जीवन के अनेक प्रयत्न किये गये हैं ? भारत के बाहरी देशों में यह प्रयत्न उदात्त बड़ प्रकृति के अनन्त भावों के वर्णन में ही हुआ है—केवल अनन्त बहिःप्रकृति अनन्त बड़ अनन्त देश का वर्णन हुआ है। जब भी मिस्टन या बरि या किसी दूसरे प्राचीन अथवा आधुनिक यूरोपीय बड़े कवि ने अनन्त के चित्र जीवन की कोशिश की है तभी उन्होंने कवित्व-पद्यों के सहारे अपने बाहर दूर आकाश में बिखरते हुए, बाह्य अनन्त प्रकृति का कुछ कुछ आभास देने की चेष्टा की है। यह चेष्टा यहाँ भी हुई है। बाह्य प्रकृति का अनन्त विस्तार जिस प्रकार वेद संहिता में चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा गया है वैसे अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। संहिता के इस 'तम आसीत् समसा गूढम्' वाक्य को माव रसकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अन्वकार वर्णन के साथ इसकी तुलना करके देखो। हमारे काकिल्यास ने कहा है—'सूचीमेघ अन्वकार' उदात्त मिस्टन कहते हैं 'उजाळा नहीं है वृक्षमात अन्वकार है। परन्तु आन्वय संहिता में है—अन्वकार से अन्वकार डँका हुआ है, अन्वकार के भीतर अन्वकार छिपा हुआ है। हम उष्ण कटिबन्ध के रहनेवाले सहज ही में समझ सकते हैं कि जब सहसा तबीन बर्यामिम होता है, तब सम्पूर्ण दिग्दर्शन अन्व का उच्छ्वस हो जाता है और उमडती हुई काली बटाएँ दूसरे बाइलों को बेर लेती हैं। इसी प्रकार कविता बनती है, परन्तु संहिता के इस अंश में भी बाहरी प्रकृति का वर्णन किया गया है। बाहरी प्रकृति का विस्फेपन करके मातृ-जीवन की महान् समस्याएँ अन्वय जैसे हक को गयी हैं, जैसे ही यहाँ भी। जिस प्रकार प्राचीन मूलान अथवा आधुनिक यूरोप जीवन-समस्या का समाधान पाने के लिए उदात्त अन्वकारण सम्बन्धी पारमायिक उत्तमों की खोज के लिए बाह्य प्रकृति के सम्बेध में सरुन्त हुए, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी किया और पारचात्पो के समान वे भी असफल हुए। परन्तु पश्चिमी जातियों ने इस विषय में और कोई प्रयत्न नहीं किया जहाँ वे भी नहीं पकी रही। बहिर्भय में जीवन और मृत्यु की महान् समस्याओं के समाधान में व्यर्थ प्रयास होने पर वे आने नहीं बड़ी। हमारे पूर्वजों ने भी इसे असम्भव समझा था परन्तु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में इन्द्रियों की पूरी असमता असार के सामने निर्भय होकर कोपित की। उपनिषद् से अन्व उदात्त नहीं नहीं मिलेगा।

पत्नी बाबो निवर्तन्ते अप्राप्य भगता सह।

'मन के साथ बागी जिसे न पाकर जहाँ से लौट जाती है।

न तत्र अक्षुर्गच्छति न बाप्यवच्छति भोगन।

‘वहाँ न आंखों की पहुँच है, न वाणी की।’

ऐसे अनेक वाक्य हैं, जिन्होंने इन्द्रियो को इस महासमस्या के समाधान के लिए सर्वथा अक्षम बताया है, किन्तु वे पूर्वज इतना ही कहकर रुक नहीं गये। बाह्य प्रकृति से लौटकर वे मनुष्य की अन्तःप्रकृति की ओर प्रवृत्त हुए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे स्वयं अपनी आत्मा के निकट गये, वे अन्तर्मुख हुए। वे समझ गये थे कि प्राणहीन जड से कभी सत्य की प्राप्ति न होगी। उन्होंने देखा कि वहिःप्रकृति से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, न उससे कोई आशा की जा सकती है, अतएव बाहर सत्य की खोज की चेष्टा वृथा जानकर वहिःप्रकृति का त्याग करके वे उसी ज्योतिर्मय जीवात्मा की ओर मुड़े और वहाँ उन्हें उत्तर भी मिला तमेवैक जानथ आत्मान अन्या वाचो विमुच्यथ।—‘एकमात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और दूसरे वृथा वाक्य छोड़ो।’ उन्होंने आत्मा में ही सारी समस्याओं का समाधान पाया। वही उन्होंने विश्वेश्वर परमात्मा को जाना और जीवात्मा के साथ उसका सम्बन्ध, उसके प्रति हमारा कर्तव्य और उसके आधार पर हमारा पारस्परिक सम्बन्ध—आदि ज्ञान प्राप्त किया। और इस आत्मतत्त्व के वर्णन के सदृश उदात्त ससार में और दूसरी कविता नहीं है। जड के वर्णन की भाषा में इस आत्मा को चित्रित करने की चेष्टा न रही, यहाँ तक कि आत्मा के वर्णन में उन्होंने गुणों का निर्देश करना विल्कुल छोड़ दिया। तब अनन्त की धारणा के लिए इन्द्रियो की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। बाह्य इन्द्रिय-ग्राह्य, अचेतन, मृत, जड स्वभाव, अवकाशरूपी अनन्त का वर्णन लुप्त हो गया। वरन् इसके स्थान पर आत्मतत्त्व का ऐसा वर्णन मिलता है, जो इतना सूक्ष्म है, जैसा कि इस कथन में निर्दिष्ट है

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्यभासा सर्वमिदं विभाति ॥^१

ससार में और कौन सी कविता इसकी अपेक्षा अधिक उदात्त होगी? ‘वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चन्द्रतारकाओं का, यह विजली उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, तो मृत्युलोक की इस अग्नि की बात ही क्या? उसीके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है।’

ऐसी कविता तुमको कहीं नहीं मिल सकती और कहीं न पाओगे। उस अपूर्व कठोपनिषद् को लो। इस काव्य का रचना-चमत्कार कैसा सर्वांग मुन्दर है। किस

मनोहर रीति से यह आरम्भ किया गया है। उस छोटे से बासक नचिकेता के हृदय में अज्ञा का आबिर्भाव उसकी यमदर्शन की अभिरूपा और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान् पाठ पढ़ा रहे हैं। और वह बासक उनसे क्या जानना चाहता है?—मृत्यु-रहस्य।

उपनिषदों के सम्बन्ध की जिस ब्रह्मरी बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, वह है उनका अपीत्येयत्व। यद्यपि उनमें हमें अनेक आचार्यों और ब्रह्मज्ञानियों के नाम मिलते हैं पर उनमें से एक भी उपनिषदों के प्रमाणस्वरूप नहीं गिने जाते। उपनिषदों का एक भी मंत्र उनमें से किसीके जीवन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये सब आचार्य और ब्रह्मा मानो छात्यामूर्ति की भाँति स्वयम्भ के पीछे अवस्थित हैं। उन्हें मानो कोई स्पष्टतया नहीं बेस पाठा उनकी सत्ता मानो साफ समझ में नहीं आती। यथार्थ पक्षि उपनिषदों के उन अपूर्व महिमात्मक ज्योतिर्मय सेजोमय मन्त्रों के भीतर निहित है जो विशुद्ध व्यक्तिनिरपेक्ष हैं। बीसियों शास्त्ररूप आर्यों रहें और जैसे आर्य इन्हें कोई हानि नहीं मन्त्र तो बने ही रहेंगे। किन्तु फिर भी वे किसी व्यक्तिविषय के विरोधी नहीं हैं। वे इतने विशाल और उदार हैं कि मसार में अब तक जितने महापुरुष या आचार्य पैदा हुए और भविष्य में जितने आर्यमें उन सबको समाहित कर सकते हैं। उपनिषद् मन्त्रारो या महापुरुषों की उपासना के विरोधी नहीं हैं बल्कि उसका समर्थन करते हैं। किन्तु साब ही वे सम्पूर्ण रूप से व्यक्तिनिरपेक्ष हैं। उपनिषद् का ईश्वर जिस प्रकार निर्गम अर्थी व्यक्तिनिरपेक्ष है उसी प्रकार समस्त उपनिषद् व्यक्तिनिरपेक्षता-रूप अपूर्व तत्त्व के ऊपर प्रतिष्ठित है। ज्ञानी विद्वान्मणीक वार्षनिक यथा मुक्तिप्राप्ति उत्तमै इतनी व्यक्तिनिरपेक्षता पाते हैं जितना कोई आपुनिक विद्वान्मेता चाह सकता है।

और ये ही हमारे धारण हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसाइयों के लिए जैसे बाइबिल है मुसलमानों के लिए कुरान बीबियों के लिए विपिटक पारसियों के लिए जन्-अबन्ना जैसे ही हमारे लिए उपनिषद् हैं। ये ही हमारे धारण हैं जगते की। पुराण तन्त्र और अग्याय ग्रन्थ यहाँ तक कि व्यासगुरु भी पीछे हैं हमारे मुख्य प्रमाण हैं वेद। मन्त्रादि स्मृतियाँ और पुराणों का जितना अर्थ उपनिषदों में भेद पाया है उतना ही वास्तविक है यदि अन्तर्मति प्रकट करें तो उन्हें निर्वाणपूर्वक धार देना चाहिए। जब यह महा स्मरण करना हीना परन्तु भारत के दुर्भाग्य में वर्तमान समय में हम या विद्वान् भूत मय हैं। इन समय छोटे छोटे धार्मिक आचार्यों की मानो उपनिषदों के उदात्ता के स्थान पर प्रामाण्य धारण हो गया है। ब्रह्म के गुरु देवता में अर्थ जो आचार्य प्रकट हैं वे मानो वेद-धारण ही नहीं उनमें भी नहीं बहुर है। और 'गणानन्द-जगदन्तर्धी' इग

शब्द का प्रभाव भी कितना विचित्र है। एक देहाती की निगाह में वही सच्चा हिन्दू है, जो कर्मकांड की हर एक छोटी छोटी बात का पालन करता है और जो नहीं करता, उसे अहिन्दू कहकर दुत्कार दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारी मातृभूमि में ऐसे अनेक लोग हैं, जो किसी तत्रविशेष का अवलम्बन कर सर्वसाधारण जनता को उसी तत्र-मत का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। जो वैसा नहीं करते, वे उनके मत में सच्चे हिन्दू नहीं हैं। अतः हमारे लिए यह स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि उपनिषद् ही मुख्य प्रमाण हैं। गृह्य और श्रौत सूत्र भी वेदों के प्रमाणाधीन हैं। यही उपनिषद् हमारे पूर्वपुरुष ऋषियों के वाक्य हैं और यदि तुम हिन्दू होना चाहो तो तुम्हें यह विश्वास करना ही होगा। तुम ईश्वर के बारे में जैसा चाहो विश्वास कर सकते हो, परन्तु वेदों का प्रामाण्य यदि नहीं मानते तो तुम घोर नास्तिक हो। ईसाई, बौद्ध या दूसरे शास्त्रों तथा हमारे शास्त्रों में यही अन्तर है। उन्हें शास्त्र न कहकर पुराण कहना चाहिए, क्योंकि उनमें जलप्लावन का इतिहास, राजाओं और राजवशधरों का इतिहास, महापुरुषों के जीवन-चरित आदि विषय लेखबद्ध हैं। ये सब पुराणों के लक्षण हैं, अतः इनका जितना अंश वेदों से मेल खाता हो, उतना ही ग्रहणीय है, परन्तु जो अंश नहीं मेल खाता, उसके मानने की आवश्यकता नहीं। बाइबिल और दूसरी जातियों के शास्त्र भी जहाँ तक वेदों से सहमत हैं, वही तक अच्छे हैं, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, वे हमारे लिए अस्वीकार्य हैं। कुरान के सम्बन्ध में भी यही बात है। इन ग्रन्थों में अनेक नीति-उपदेश हैं, अतः वेदों के साथ उनका जहाँ तक ऐक्य हो, वही तक, पुराणों के समान, उनका प्रामाण्य है, इससे अधिक नहीं। वेदों के सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि वेद कभी लिखे नहीं गये, वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे किसी समय कहा था, हमारी बाइबिल ऐतिहासिक नींव पर स्थापित है और इसीलिए सत्य है, इस पर मैंने जवाब दिया था, “हमारे शास्त्र इसीलिए सत्य हैं कि उनकी कोई ऐतिहासिक भित्ति नहीं है, तुम्हारे शास्त्र जब कि ऐतिहासिक हैं, तब अवश्य ही वे कुछ दिन पहले किसी मनुष्य द्वारा रचे गये थे, तुम्हारे शास्त्र मनुष्यप्रणीत हैं, हमारे नहीं। हमारे शास्त्रों की अनैतिहासिकता ही उनकी सत्यता का प्रमाण है।” वेदों के साथ आजकल दूसरे शास्त्रों का यही सम्बन्ध है।

अब हम उपनिषदों की शिक्षा की पर्यालोचना करेंगे। उनमें अनेक भावों के श्लोक हैं। कोई कोई सम्पूर्ण द्वैत भावात्मक हैं और अन्य अद्वैत भावात्मक हैं। किन्तु उनमें कई बातें हैं, जिन पर भारत के सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। पहले तो सभी सम्प्रदाय ससारवाद या पुनर्जन्मवाद स्वीकार करते हैं। दूसरे, सब

सम्प्रदायों का मनोविज्ञान भी एक ही प्रकार का है। पहले यह स्पष्ट शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर या मन है और इसके भी परे जीवात्मा है। पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान में यह विशेष भेद है कि पश्चिमी मनोविज्ञान में मन और आत्मा में कोई अन्तर नहीं माना गया है, परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन जबका अस्त-करण मानो जीवात्मा के हाथों का यत्न-मात्र है। इसीकी सहायता से वह शरीर जबका बाहरी संसार में काम करता है। इस विषय में सभी का मत एक है। और सभी सम्प्रदाय एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा अनादि और अनन्त है। जब तक उसे सम्पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसे बार बार जन्म लेना होगा। इस विषय में सब सहमत है। एक और मुख्य विषय में सबकी एक राय है, और यही भारतीय और पश्चिमी विद्वान् प्रयासी में विशेष मौलिक तथा अत्यन्त जीवन्त एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर है, यहाँवाले जीवात्मा में सब शक्तियों की अवस्थिति स्वीकार करते हैं। यहाँ शक्ति और प्रस्था के बाह्य आवाहन के स्वाम पर उनका आन्तरिक स्फुरण स्वीकार किया गया है। हमारे धास्त्रों के अनुसार सब शक्तियाँ सब प्रकार की महत्ता और पवित्रता आत्मा में ही विद्यमान हैं। योगी तुमसे कहेंगे कि शक्ति, कृपा, शक्ति, शक्ति, शक्ति जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में प्राप्त करने की नहीं वे पहले से ही आत्मा में मौजूद है सिर्फ उन्हें व्यक्त करना होगा। पतञ्जलि के मत में तुम्हारे पैरो तक चलनेवाले छोटे से छोटे कीबो तक में योगी की अष्ट शक्तियाँ वर्तमान हैं। केवल अपने देहकी आकार की अनुपपुन्यता के कारण ही वे प्रकाशित नहीं हो पाती। जब भी उन्हें उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होगा वे शक्तियाँ अभिव्यक्त हो जायेंगी परन्तु होती हैं वे पहले से ही विद्यमान। उन्होंने अपने सूत्रों में एक जगह कहा है। निमित्तप्रयोजकं प्रकृतौ वा बरजनेवस्तु तत्र शोचिकत्वम्। — 'शुभाशुभ कर्म प्रकृति के परिणाम (परिवर्तन) के प्रत्यक्ष कारण नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति के विकास की शक्तियों को धूर करनेवाले निमित्त कारण हैं। जैसे किसान को यदि अपने खेत में पानी लाना है तो सिर्फ खेत की मेंड़ काटकर पास के भरे तालाब से जल का भोग कर देता है और पानी अपने स्वामाधिक प्रवाह से आकर खेत को भर देता है। यहाँ पतञ्जलि ने किसी बड़े तालाब से किसान द्वारा अपने खेत में जल लाने का प्रसिद्ध उपाहरण दिया है। तालाब अनालय भरा है और एक दरवाजा बन्द पानी किसान के पूरे खेत को भर सकता है परन्तु तालाब तथा खेत के बीच में मिट्टी की एक मेंड़ है। ज्यों ही दरवाजा बंद करने

वाली यह भेड तोड दी जाती है, त्यो ही तालाव का पानी अपनी ताकत और वेग से खेत मे पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा मे सारी शक्ति, पूर्णता और पवित्रता पहले ही से भरी है, केवल माया का परदा पडा हुआ है, जिससे वे प्रकट नही होने पाती। एक बार आवरण को हटा देने से आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है—उसकी सारी शक्ति व्यक्त हो जाती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्राच्य और पाश्चात्य चिन्तन-प्रणाली मे यह बडा भेद है। पश्चिम-वाले यह भयानक मत सिखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी है और जो लोग यह भयावह मत नही मानते, उन्हें वे जन्मजात दुष्ट कहते हैं। वे यह कभी नही सोचते कि अगर हम स्वभाव से ही बुरे हो तो हमारे भले होने की आशा नही, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति कभी बदल नही सकती। 'प्रकृति का परिवर्तन'—यह वाक्य स्व-विरोधी है। जिसका परिवर्तन होता है, उसे प्रकृति नही कहना चाहिए। यह विषय हमे स्मरण रखना चाहिए। इस पर भारत के द्वैतवादी, अद्वैतवादी और सभी सम्प्रदाय एकमत हैं।

भारत के सब सम्प्रदाय एक अन्य विषय पर भी एकमत है, वह है ईश्वर का अस्तित्व। इसमे सन्देह नही कि ईश्वर के बारे मे सभी सम्प्रदायो की धारणा भिन्न भिन्न है। द्वैतवादी सगुण, केवल सगुण ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं। मैं यह सगुण शब्द तुम्हे कुछ और भी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। इस सगुण के अर्थ से देहधारी, सिंहासन पर बैठे हुए, ससार का शासन करनेवाले किसी पुरुष-विशेष से मतलब नही। सगुण अर्थ से गुणयुक्त समझना चाहिए। इस सगुण ईश्वर का वर्णन शास्त्रो मे अनेक स्थलो मे देखने को मिलता है, और सभी सम्प्रदाय इम ससार का शासक, स्रष्टा, पालक और सहर्ता सगुण ईश्वर मानते हैं। अद्वैत-वादी इस सगुण ईश्वर के सम्बन्ध मे और भी कुछ ज्यादा मानते हैं। वे इस सगुण ईश्वर की एक उच्चतर अवस्था के विश्वासी हैं, जिसे सगुण-निर्गुण नाम दिया जा सकता है। जिसके कोई गुण नही है, उसका किसी विशेषण द्वारा वर्णन करना असम्भव है। और अद्वैतवादी उसे 'सत्-चित्-आनन्द' के सिवा कोई और विशेषण नही देना चाहते। शंकर ने ईश्वर को सच्चिदानन्द विशेषण से पुकारा है, परन्तु उपनिषदो मे ऋषियो ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है, 'नेति नेति' अर्थात् 'यह नही, यह नही।' इस विषय मे सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। अब मैं द्वैतवादियो के मत के पक्ष मे कुछ कहूँगा। जैसा कि मैंने कहा है, रामानुज को मैं भारत का प्रसिद्ध द्वैतवादी तथा वर्तमान समय के द्वैतवादी सम्प्रदायो का सबसे बडा प्रतिनिधि मानता हूँ। खेद की बात है कि हमारे बगाल के लोग भारत के उन बडे बडे धर्माचार्यो के विषय मे जिनका जन्म दूसरे प्रान्तो मे हुआ था, बहुत ही थोडा ज्ञान रखते

हैं। मुसलमानों के राज्यकाल में एक चीनम्य को छोड़कर बड़े बड़े और सभी आसिक्त नेता बलिष्ठ भारत में पैदा हुए थे और इन समय साक्षिभाषों का ही मस्तिष्क वास्तव में भारत भर का शासन कर रहा है। यहाँ तक कि पेतन्य भी इन्हीं सम्प्रदायों में से एक के मध्याचार्य के सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। बल्लु, रामानुज के मतानुसार नित्य पदार्थ तीन हैं—ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। सभी जीवात्माएँ नित्य हैं परमात्मा के साथ उनका येद सर्वत्र बना रहेगा और उनकी स्वतंत्र सत्ता का कभी लोप नहीं होगा। रामानुज कहते हैं, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अनन्त काल के लिए पृथक् रहेगी और यह प्रकृति भी फिर काल तक पृथक् रूप में विद्यमान रहेगी क्योंकि उनका अस्तित्व वैसे ही सत्य है, जैसे कि जीवात्मा और ईश्वर का अस्तित्व। परमात्मा सर्वत्र अन्तर्निहित और आत्मा का सार तत्व है। ईश्वर अन्तर्पामी है और इसी अर्थ को लेकर रामानुज नहीं नहीं परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न—जीवात्मा का सारमूल पदार्थ बनाते हैं, और वे जीवात्माएँ प्रकृत के समय जब कि उनके मतानुसार सारी प्रकृति सञ्चलित अवस्था को प्राप्त होती है, सञ्चलित हो जाती है और कुछ काल तक सभी सञ्चलित तथा नृम्य अवस्था में रहती हैं। और नृम्य रूप के आरम्भ में वे अपने पिछले कर्मों के अनुसार फिर विक्रम पाती हैं और अपना कर्मफल भोगती हैं। रामानुज का मत है कि जिस कर्म से आत्मा की स्वाभाविक परिवर्तना और पूर्णता का मन्त्रोच हो रही अमुम है, और जिससे उसका विकास हो वह नृम्य कर्म। जो कुछ आत्मा के विकास में सहायता पहुँचावे वह अच्छा है और जो कुछ उसे सञ्चलित करे, वह बुरा। और इसी तरह आत्मा की प्रकृति हो रही है कभी तो वह सञ्चलित हो रही है और कभी विरहित। अल्प में ईश्वर के अनुग्रह से उस मुक्ति मिलती है। रामानुज कहते हैं जो कुछ स्वभाव है और अनुग्रह के लिए प्रयत्नशील है, वे ही उसे पाते हैं।

पुत्रि में एक प्रसिद्ध वाक्य है आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धी भूया स्मृतिः।
—जब आहार शुद्ध होता है तब सत्त्व भी शुद्ध हो जाता है और सत्त्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात् ईश्वर-स्मरण (अद्वैतधारियों के लिए स्वर्गीय पूर्णता की स्मृति) भूय अचल और स्थायी हो जाता है। इन वाक्य को लेकर प्राय्यचार्यों में मतभेद विचार हुआ है। पहली बात तो यह है कि इन 'मन्त्र' वाक्य का क्या अर्थ है? इस भोग जातने हैं वाक्य का अनुसार—और इन कियेय को हमारे सभी स्वतन्त्र सम्प्रदायों में स्वीकार किया है कि—'म' वेद का निर्माण तीन प्रकार के उपादानों में हुआ है—गुणा में श्रेष्ठ। आरागण मनुष्यों की पर आत्मा है कि मन्त्र रज और तम नीची गुण हैं परन्तु वाक्य का म वेद पृथक् श्रेष्ठ के समान के उपादान-वाक्य

स्वरूप है। और आहार शुद्ध होने पर यह सत्त्व-पदार्थ निर्मल हो जाता है। शुद्ध सत्त्व को प्राप्त करना ही वेदान्त का एकमात्र उपदेश है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्धस्वरूप है और वेदान्त के मत में वह रज और तम दो पदार्थों में ढँका हुआ है। सत्त्व पदार्थ अत्यन्त प्रकाशस्वभाव है और उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छन्दतापूर्वक उसी प्रकार निकलती है, जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक। अतएव यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जायें तो केवल सत्त्व रह जाय, तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित हो जायगी, और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी।

अतः यह सत्त्वप्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है और श्रुति कहती है, 'आहार शुद्ध होने पर सत्त्व शुद्ध होता है।' रामानुज ने 'आहार' शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है और उन्होंने इसे अपने दर्शन के अंगों में से एक मुख्य अंग माना है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों पर पड़ा है। अतएव हमारे लिए इसका अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि रामानुज के मत से यह आहार-शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलम्ब है। आहार किन कारणों से दूषित होता है? रामानुज का कथन है कि तीन प्रकार के दोषों से खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। प्रथम है जाति दोष अर्थात् भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष जैसे कि लहसुन, प्याज और इसी प्रकार के अन्यान्य पदार्थों की गन्ध। दूसरा है आश्रय दोष अर्थात् जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है अर्थात् जो पदार्थ किसी दूसरे के हाथ से मिलता है, वह छूनेवाले के दोषों से दूषित हो जाता है, दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। मैंने स्वयं भारत के बड़े बड़े अनेक महात्माओं को उनके जीवन-काल में दृढ़तापूर्वक इस नियम का पालन करते हुए देखा है। और हाँ, भोजन देनेवाले के—यहाँ तक कि यदि किसीने कभी भोजन छुआ हो, तो उसके भी गुण-दोषों के समझ लेने की उनमें यथेष्ट शक्ति थी, और यह मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तीसरा है निमित्त दोष, भोज्य पदार्थों में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है। हमें इस समय इस शेषोक्त दोष से बचने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। भारत पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। यदि वह भोजन किया जाय, जो इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो अवश्य ही सत्त्वशुद्धि होगी। अगर ऐसा ही है तो धर्म तो बायें हाथ का खेल हो गया। अगर पाक-साफ भोजन ही से धर्म होता हो तो फिर हर एक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस ससार में ऐसा कमजोर या असमर्थ कोई भी न होगा, जो अपने को इन बुराइयों से न बचा सके। अस्तु। शंकराचार्य

कहते हैं 'आहार' सम्बन्ध का अर्थ है इन्द्रियोंद्वारा मन में विचारों का समावेश, आहारण होना या ध्याना जब मन निर्मल होता है, तब सत्त्व भी निर्मल हो जाता है, किन्तु इसके पहले नहीं। तुम्हें जो स्वयं नहीं भोजन कर सकते हो। अगर केवल साध पदार्थ ही सत्त्व को मलमुक्त करता है तो बिसाबो बन्दर को बिल्वी भर दूब भात जैसे तो वह एक बड़ा योगी होता है या नहीं। अगर ऐसा ही होता तो गायें और हिरण परम योगी हो गये होते। यह उक्ति प्रसिद्ध है

मित नहानी से हरि मिले तो बल जन्तु होई।

फल फूस जाले हरि मिले तो बाबुड़ बाँदराई।

सिरन भजन से हरि मिले तो बहुत भुयी भजा।

परन्तु इस समस्या का समाधान क्या है? आवश्यक दोनों ही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आहार के सम्बन्ध में शंकराचार्य का सिद्धान्त शुभ है परन्तु यह भी सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों का एक दूसरे से अनिच्छ सम्बन्ध है। दोनों आवश्यक हैं परन्तु नुटि नहीं है कि आवश्यक हम भारतीयों की शंकराचार्य का उपदेश सुझ गये हैं। हम लोगों ने आहार का अर्थ शुद्ध भोजन मान लिया है। यही कारण है कि जब लोग मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि भर्म अब रखाई में घुस गया है, तब वे मुझ पर विस्मय उठते हैं परन्तु यदि मेरे साथ तुम मद्रास चकते तो मेरे बान्सी को स्वीकार कर लेते। बन्सी उनसे अच्छे हैं। मद्रास में किसी उच्च वर्ण के मनुष्य ने भोजन पर यदि किसी नीच जाति की दृष्टि पड़ गयी तो वह भोजन फेंक दिया जाता है। परन्तु इतने पर भी मैंने नहीं देखा कि वहाँ के लोग उत्तम हो गये। यदि केवल इस प्रकार या उस प्रकार का भोजन करने ही से और उसे इसकी उसकी दृष्टि से बचाने ही से लोग सिद्ध हो जाते तो तुम देखते कि सभी मद्रासी सिद्ध-महात्मा हो गये होते परन्तु वे कैसे नहीं हैं।

इस प्रकार, यद्यपि दोनों मन एकत्र करने एक सम्पूर्ण सिद्धान्त बनाना है, किन्तु जोड़े ने आवे गाड़ी न खोली। आवश्यक भोजन और बर्नाभिम धर्म के सम्बन्ध में बड़ा खोरमुक उठ रहा है और बन्सी तो इन्हें लेकर और भी बला फाड़ रहे हैं। तुमसे वे हर एक से मया प्रश्न है कि तुम बर्नाभिम के सम्बन्ध में क्या जानते हो? इस समय इस देश में अनुसुचित विभाग नहीं है? मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दो। मैं तो बर्नाभिमनुष्य नहीं देखता। जिस प्रकार हमारे बर्नाभिमों की बहाणन है कि 'मिता धिर के धिरवर्ष होता है' उन्नी प्रकार यहाँ तुम बर्नाभिम विभाग की बर्ना करना चाहते हो। यहाँ अब चार जातियों का बान नहीं है। मैं केवल

ब्राह्मण और शूद्र देखता हूँ। यदि क्षत्रिय और वैश्य हैं, तो वे कहाँ हैं? और ऐ ब्राह्मणो, क्यों तुम उन्हें हिन्दू धर्म के नियमानुसार यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा नहीं देते?—क्यों तुम उन्हें वेद नहीं पढाते, जो हर एक हिन्दू को पढना चाहिए?—और यदि वैश्य और क्षत्रिय न रहे, किन्तु केवल ब्राह्मण और शूद्र ही रहें तो शास्त्रानुसार ब्राह्मणो को उस देश में कदापि न रहना चाहिए, जहाँ केवल शूद्र हो, अतएव अपना बोरिया-बंधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ। क्या तुम जानते हो, जो लोग म्लेच्छ-भोजन खाते हैं और म्लेच्छों के राज्य में बसते हैं, जैसे कि तुम गत हजार वर्षों से बस रहे हो, उनके लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा है? क्या उसका प्रायश्चित्त तुम्हें मालूम है? प्रायश्चित्त है तुषानल—अपने ही हाथों अपनी देह जला देना। तुम आचार्य के आसन पर बैठना चाहते हो, परन्तु कपटाचरण नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें अपने शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने को उसी प्रकार जला दो, जिस प्रकार उन एक ख्यातनामा ब्राह्मण ने, जो महावीर सिकन्दर के साथ यूनान गये थे, म्लेच्छ का भोजन खा लेने के कारण तुषानल में अपना शरीर जला दिया था। यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे, सारी जाति तुम्हारा चरण चूमेगी। स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और दूसरों का उन पर विश्वास कराना चाहते हो! अगर तुम समझते हो कि इस जमाने में वैसा नहीं कर सकते, तो अपनी दुर्बलता स्वीकार करके दूसरों की भी दुर्बलता क्षमा करो, दूसरी जातियों को उन्नत करो, उनकी सहायता करो, उन्हें वेद पढ़ने दो, ससार के अन्य किन्हीं भी आर्यों के समकक्ष उन्हें भी आर्य बनने दो, और ऐ बगाल के ब्राह्मणो, तुम भी वैसे ही सदाशय आर्य बनो।

यह घृण्य वामाचार छोड़ो, जो देश का नाश कर रहा है। तुमने भारत के अन्यान्य भाग नहीं देखे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार फैला हुआ है, तब अपनी संस्कृति के समस्त अहंकार के साथ यह (समाज) मेरी नज़रों में अत्यन्त गिरा हुआ स्थान मालूम होता है। इन वामाचार सम्प्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बगाल के समाज को छा लिया है। वे ही जो दिन में गरज कर आचार के सम्बन्ध में प्रचार करते हैं, रात को घोर पैशाचिक क्रूर्य करने से वाज्र नहीं आते, और अति भयानक ग्रन्थसमूह उनके कर्म के समर्थक हैं। घोर दुष्कर्म करने का आदेश उन्हें ये शास्त्र देते हैं। तुम बगालियों को यह विदित है। बगालियों के शास्त्र वामाचार-तत्र हैं। ये ग्रन्थ ढेरों प्रकाशित होते हैं, जिन्हें लेकर तुम अपनी सन्तानों के मन को विपाकत करते हो, किन्तु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते। ऐ कलकत्तावासियों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवादसहित वामाचार-तत्रों का यह वीभत्स संग्रह तुम्हारे बालकों और बालिकाओं के हाथ रखा जाय, उनका चित्त

विपनिहृक हो और वे जन्म से नही पारना केकर नहें कि विपनिहृक हो, जन्म से वामाचार बन्ध है ? यदि तुम लक्षित हो तो अपने बन्धों से उन्हें काटकर, और उन्हें नकार सात्म मेव पीठा उपनिबद् नहने से।

भारत के ईतबासी सम्प्रदायों के अनुसार सभी जीवात्माएँ सभी जीवात्म्य ही रहेंगी। ईश्वर जन्म का निमित्त कारण है और उसने पहले ही से अपनी-पक्ष का-कारण से संसार की सृष्टि की। अगर ईतबासियों के मत से ईश्वर संसार का निमित्त और उत्पादन दोनों कारण है। यह केवल संसार का जन्म ही नहीं, किन्तु उसने अपने ही से संसार का सर्वत्र किया। नही ईतबासियों का विश्वास है। कुछ बचकबरे ईतबासी सम्प्रदाय हैं जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने अपने-ही जीव से संसार की सृष्टि की और साथ ही यह विश्वास से वास्तव युक्त भी है, जन्म हर एक वस्तु फिर काठ के लिए उस अनन्तमत्ता के वास्तव मानी है। ऐसे ही जन्मका है, जो यह मानते हैं कि ईश्वर ने अपने को उत्पादन बनाकर इस जन्म का उत्पादन किया और जीव जन्म से सात्म भाव छोड़कर जन्म होते हुए विनाश प्राप्त करें, परन्तु वे सम्प्रदाय सत्य हो चुके हैं। ईतबासियों का एक यह सम्प्रदाय विवे कि कुछ वर्तमान भारत में देखते ही संकर का अनुवासी है। संकर का मत यह है कि जन्म के माध्यम से देखने के कारण ही ईश्वर संसार का निमित्त और उत्पादन दोनों कारण है, किन्तु वास्तव में नही। ईश्वर यह जन्म नही बना बसिक यह जन्म है ही नहीं, केवल ईश्वर ही है—इस सर्व अनन्तमत्ता। ईत वेदान्त का यह वास्तव्य जन्मका बलन्त कर्मण है। हमारे दार्शनिक विषय का यह बहुत ही कर्मण जन्म है, सभी पर्याप्तोचना करने के लिए अब समय नही है। तुमसे जो परिवर्तनी बन्धों से परिचित है, वे मानते हैं, इसका कुछ कुछ बच काण्ट के बन्ध से मेव जाता है परन्तु किन्हीं काण्ट पर लिखे हुए प्रोफेसर मैन्समूलर के निबन्ध पढ़े हैं उन्हें में सावधान कष्टा है कि उनके निबन्धों में एक बड़ी भारी भूल है। प्रोफेसर नहीचर के मत में जो वेद काण्ट और निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं उन्हें पहले काण्ट ने आविष्कृत किया परन्तु वास्तव में उनके प्रथम आविष्कर्ता संकर हैं। संकर ने वेद काण्ट और निमित्त को जन्म के ज्ञान अविश्व एषकर उनका वर्णन किया है। तीनाम्न से संकर के जन्मों में वेद दो एक स्वतन्त्र मुझे मिल गये। उन्हें मैंने अपने मित्र प्रोफेसर नहीचर के पत्र में लिखा। जन्म काण्ट के पहले भी यह एष भारत में ज्ञात नही था। जन्म, ईत वेदान्तियों का यह वास्तव्य विविध विज्ञान है। उनके मत में सत्ता केवल सत्य ही की है यह भी वेद सृष्टिभोर हो रहा है, यह केवल जन्म के कारण। यह एष जन्म यह इतबासियों का यह ही हमारा जन्म जन्म है और नही पर भारतीय और वास्तव्य विचारों का फिर जन्म भी स्वतन्त्र है। इसीसे नही के वास्तव में

मायावाद की घोषणा करते हुए ससार को चुनौती दी है और ससार की विभिन्न जातियों ने यह चुनौती स्वीकार भी की, जिसका फल यह हुआ कि वे पराभूत हो गयी हैं और तुम जीवित हो। भारत की घोषणा यह है कि ससार भ्रम है, इन्द्रजाल है, माया है, अर्थात् चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीनकर भोजन करो या चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाय, चाहे तुम महलो में रहो, चाहे कोई महाशक्तिशाली महाराजाधिराज हो अथवा चाहे द्वार-द्वार का भिक्षुक, किन्तु परिणाम सभी का एक है और वह है मृत्यु, गति सभी की एक है, सभी माया है। यही भारत की प्राचीन सूक्ति है। वारम्बार भिन्न भिन्न जातियाँ सिर उठाती और इसके खडन करने की चेष्टा करती हैं, वे बढ़ती हैं, भोगसाधन को वे अपना व्यय बनाती हैं, उनके हाथ में शक्ति आती है, पूर्णतया शक्ति का प्रयोग करती है, भोग की चरम सीमा को पहुँचती हैं और दूसरे ही क्षण वे विलुप्त हो जाती हैं। हम चिर काल से खडे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक वस्तु माया है। महामाया के बच्चे सदा वचे रहते हैं, परन्तु भोग रूपी अविद्या के लाडले देखते ही देखते कूच कर जाते हैं।

यहाँ एक दूसरे विषय में भी प्राच्य और पाश्चात्य विचार-प्रणाली में भेद है। जिस तरह तुम जर्मन दर्शन में हेगेल और शॉपेनहॉवर के मत देखते हो, बिल्कुल उसी तरह के विचार प्राचीन भारत में भी मिलते हैं। परन्तु हमारे सौभाग्य से हेगेलीय मतवाद का उन्मूलन उसकी अकुर-दशा में ही हो गया था, हमारी जन्मभूमि में उसे बढ़ने और उसकी विषाक्त शाखा-प्रशाखाओं को फँलने नहीं दिया गया। हेगेल का एक मत यह है कि एकमात्र परम सत्ता अन्वकारमय और विश्रुखल है, और साकार व्यष्टि उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है अर्थात् अ-जगत् से (जगत् नहीं है, इस भाव में) जगत् (जगत् है यह भाव) श्रेष्ठ है, मुक्ति से ससार श्रेष्ठ है। हेगेल का यही मूल भाव है, अतएव उनके मत में तुम ससार में जितना ही अवगाहन करोगे, जितनी ही तुम्हारी आत्मा जीवन के कर्मजालों से आवृत होगी, उतना ही तुम उन्नत होंगे। पश्चिमवाले कहते हैं—क्या तुम देखते नहीं, हम कौसी बड़ी बड़ी इमारतें उठाते हैं, सड़के साफ रखते हैं, हर तरह के सुख भोगते हैं? इसके पीछे—प्रत्येक इन्द्रिय-भोग के पीछे—दुःख, वेदना, पैशाचिकता और घृणा-विद्वेष चाहे भले ही छिपे हों, किन्तु उससे कोई हानि नहीं।

दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही से यह घोषणा कर रहे हैं कि हर एक अभिव्यक्ति, जिसे तुम विकास कहते हो, उस अव्यक्त की अपने को व्यक्त करने की निरर्थक चेष्टा मात्र है। हे ससार के सर्वशक्तिशाली कारणस्वरूप, तुम छोटी छोटी गडहियों में अपना स्वरूप देखने का वृथा प्रयत्न करते हो! कुछ दिनों के लिए यह प्रयत्न करके तुम समझोगे कि यह व्यर्थ था, और जहाँ से तुम आये हो, वही

दुर्बल हैं ? कारण, यह त्याग का आदर्श अत्यन्त महान् है। क्या हानि है, यदि लड़ाई में लाखों मिर जायें, पर दस सिपाही या केवल दो एक ही वीर विजयी होकर लौटें। युद्ध में जिन लाखों लोगो को वीरगति मिलती है, वे सचमुच धन्य हैं।—क्योंकि उनके शोणितरूपी मूल्य से विजय-लाभ होता है, एक को छोड़कर सारे वैदिक सम्प्रदायो ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र आदर्श बनाया है। केवल बम्बई प्रान्त के वल्लभाचार्य सम्प्रदाय ने वैसा नहीं किया, और तुममें से अनेक को विदित है कि जहाँ त्याग नहीं, वहाँ अन्त में क्या दशा होती है। इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए यदि हमें कट्टरता और निरी कट्टरता स्वीकार करनी पड़े, भस्ममण्डित ऊर्ध्वबाहु जटाजूटधारियों को स्थान देना पड़े, तो वह भी अच्छा है। कारण, यद्यपि वे अस्वाभाविक हो सकते हैं तथापि पुरुषत्व का लोप करनेवाली जो विलासिता भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है, सारी जाति को कपटाचरण की शिक्षा दे रही है, उस विलासिता के स्थान में त्याग का आदर्श रखकर समग्र जाति को सावधान करने के लिए वे हमारे लिए वाञ्छनीय हैं। अतएव हमें थोड़ी त्याग-तपस्व्य चाहिए। प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी, अब भी भारत में इसे विजय प्राप्त करना है। यह त्याग भारत के आदर्शों में अब भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। यह बुद्ध की भूमि, रामानुज की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, त्याग की भूमि, वह भूमि, जहाँ प्राचीन काल से कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने सब विषयो का त्याग कर दिया और जीवन्मुक्त बने बैठे हैं, क्या वह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी ? कदापि नहीं। यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं, जिनका मस्तिष्क पश्चिमी विलासिता के आदर्श से विकृत हो गया है, यहाँ ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्य रह सकते हैं, जो विलास मद में चूर हो रहे हैं, जो पश्चिम के शाप में—इन्द्रिय-परतंत्रता में—ससार के शाप में डूबे हुए हैं, किन्तु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हज़ारों ऐसे भी होंगे, धर्म जिनके लिए शाश्वत सत्य है और जो ज़रूरत पड़ने पर फलाफल का विचार किये बिना ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जायेंगे।

हमारे इन सब सम्प्रदायो में एक और सामान्य आदर्श है। उसको भी मैं तुम्हारे सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह भी एक व्यापक विषय है। यह अद्वितीय विचार केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।—‘इस आत्मा को न कोई वाग्बल से प्राप्त कर सकता है, न बुद्धि-कौशल से और न अधिक शास्त्राध्ययन से।’ इतना ही नहीं, ससार में केवल हमारे ही शास्त्र ऐसे हैं, जो घोषणा करते हैं कि आत्मा को कोई न तो शास्त्री का पाठ करके प्राप्त कर सकता है, न वार्ता

कोटा बल्ले की उलोने। यही वैराग्य है, बीर नहीं है
 बिना त्याग या वैराग्य के बर्म का नैतिकता का अर्थ
 ही से बर्म का आरम्भ होता है बीर त्याग ही में उत्पन्न
 'त्याग करो त्याग करो—इसके विना बीर बूढ़ा पत्र नहीं है'
 न वैराग्य त्यागनेकेय अनृतत्वमन्यतः।

'मृत्ति न सत्त्वानां से होती है, न वन से न जल से न
 से मिळता है।

यही भारत के सब धास्वों का आरोह है। वह एव है कि विद्वानों
 महाचार्यों ने सिंहासन पर बैठे हुए भी सत्तार के बड़े बड़े त्वागियों के
 निर्वाह किया है परन्तु जन्म जैसे मोष्ठ त्वागी को भी कुछ काक के लिए
 सम्मान छोड़ना पड़ा था। उनसे बड़ा त्वागी क्या बीर कोई था? परन्तु
 हम सभी जन्म कइलाना चाहते हैं? हाँ वे जन्म है—नये बूढ़े, बर्तमान
 के जन्म। जन्म जन्म उनके लिए कैवळ इसी बर्म में आ सकता है।
 जन्म के समान उनमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। वे हमारे जायजक के जन्म
 जन्म की भाषा बरा कम करके तीबरे रास्ते पर आओ। यदि तुम
 सको तो तुम्हें बर्म मिल सकता है। यदि तुम त्याग नहीं कर
 से लेकर परिश्रम तक बारे सत्तार ने कितनी दुस्तरों हैं उन्हें जन्म, जन्म
 पुस्तकालयों को गिनकर बुराबर पंक्ति ही पकड़े हो। परन्तु यदि तुम कैवळ
 कर्मकांड में सने रहे तो वह कुछ नहीं है, इसमें व्यापारिकता नहीं नहीं है।
 त्याग के ज्ञाप ही इस अनुभव की प्राप्ति होती है। त्याग ही महावैराग्य है।
 जितके भीतर इस महावैराग्य का आभिराज होता है, वह बीर की ही काक
 क्या विश्व की बीर नगर उत्पन्न नहीं केवता। तभी बाप जन्म उनके विश्व
 बाप के गुर से बनाते हुए बड़े के समान नगर आता है—ब्रह्मवैराग्य।

त्याग ही भारत की पताका है। इसी पताका को जन्म जन्म में ब्रह्मवैराग्य, नली
 हुई सभी धार्मिकों की भारत यही एक वाक्य विचार वाच्यार डीपिड कर, उन्हें
 सब प्रकार के अत्याचारों एव अत्याचारों के विरुद्ध आचरण कर रहा है। वह सभी
 अकार कर उनके कइ रहा है, आचरण त्याग के पत्र का अर्थ के पत्र का अर्थ
 करो नहीं तो नर आओने। वे किन्तु ही सब त्याग की पताका की न छोड़ना—इसकी
 बीर उंचा उठानी। बाहे तुम पूर्वक कने ही हो, बीर त्याग यही कने ही न कर करो,
 परन्तु आदर्श को छोटा मत करो। इन पूर्वक है—इन अकार का अर्थ नहीं कर करो,
 परन्तु इन रत्ने के इरादे में मत रहो, जन्मों का जन्म अर्थही की अर्थही
 हुए जन्मों की आर्थों में नूत मत आओ। किन्तु यह अर्थही अर्थही की अर्थही

दुर्बल हैं? कारण, यह त्याग का आदर्श अत्यन्त महान् है। क्या हानि है, यदि लडाईं में लाखों गिर जायें, पर दस सिपाही या केवल दो एक ही वीर विजयी होकर लौटें! युद्ध में जिन लाखों लोगो को वीरगति मिलती है, वे सचमुच धन्य हैं।—क्योंकि उनके शोणितरूपी मूल्य से विजय-लाभ होता है, एक को छोड़कर सारे वैदिक सम्प्रदायो ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र आदर्श बनाया है। केवल बम्बई प्रान्त के बल्लभाचार्य सम्प्रदाय ने वैसा नहीं किया, और तुमसे अनेक को विदित है कि जहाँ त्याग नहीं, वहाँ अन्त में क्या दशा होती है। इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए यदि हमें कट्टरता और निरी कट्टरता स्वीकार करनी पड़े, भस्ममण्डित ऊर्ध्वबाहु जटाजूटधारियों को स्थान देना पड़े, तो वह भी अच्छा है। कारण, यद्यपि वे अस्वाभाविक हो सकते हैं तथापि पुरुषत्व का लोप करनेवाली जो विलासिता भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है, सारी जाति को कपटाचरण की शिक्षा दे रही है, उस विलासिता के स्थान में त्याग का आदर्श रखकर समग्र जाति को सावधान करने के लिए वे हमारे लिए वाञ्छनीय हैं। अतएव हमें थोड़ी त्याग-तपस्या चाहिए। प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी, अब भी भारत में इसे विजय प्राप्त करना है। यह त्याग भारत के आदर्शों में अब भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। यह बुद्ध की भूमि, रामानुज की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, त्याग की भूमि, वह भूमि, जहाँ प्राचीन काल से कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने सब विषयो का त्याग कर दिया और जीवन्मुक्त बने बैठे हैं, क्या वह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी? कदापि नहीं। यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं, जिनका मस्तिष्क पश्चिमी विलासिता के आदर्श से विकृत हो गया है, यहाँ ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्य रह सकते हैं, जो विलास मद में चूर हो रहे हैं, जो पश्चिम के शाप में—इन्द्रिय-परतत्रता में—ससार के शाप में डूबे हुए हैं, किन्तु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हज़ारों ऐसे भी होंगे, धर्म जिनके लिए शाश्वत सत्य है और जो ज़रूरत पड़ने पर फलाफल का विचार किये बिना ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जायेंगे।

हमारे इन सब सम्प्रदायो में एक और सामान्य आदर्श है। उसको भी मैं तुम्हारे सम्मुख रखना चाहता हूँ। वह भी एक व्यापक विषय है। यह अद्वितीय विचार केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए। नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहूना श्रुतेन।—'इस आत्मा को न कोई वाग्दल में प्राप्त कर सकता है, न बुद्धि-कौशल से और न अधिक शास्त्राध्ययन से।' इतना ही नहीं, समार में केवल हमारे ही शास्त्र ऐसे हैं, जो धोषणा करते हैं कि आत्मा को कोई न तो शास्त्रों का पाठ करके प्राप्त कर सकता है, न वार्ता

से और न व्याख्या ही की बहीकत किन्तु इसका
 मुख से शिष्य को निकला है। जब शिष्य में अन्तर्बुद्धि होती है
 का स्पष्ट बोध हो जाता है और वह तब वह ज्ञान
 होता है।

एक बात और है। बंगाल में एक अद्भुत रीति का
 कुम्भमुह प्रथा। वह यह कि मेरा बाप तुम्हारा मुख या जब
 मेरा बाप तुम्हारे बाप का मुख या इतकिय मैं तुम्हारा मुख हूँ।
 कहना चाहिए, इस सम्बन्ध में अतिस्मृत वर्ण यह है—मुख
 का रहस्य समझते हैं कोई कितानी कीड़ा नहीं बंधारण
 नहीं किन्तु वे जिन्हे बेरों के अर्थार्थ चार्म का ज्ञान है। पत्थरों
 तो इस प्रकार है क्या अत्यन्तवापसी चार्म के
 —विश प्रकार चर्म का मार होनेवाला क्या केवल चर्म के मार
 है, परन्तु उसके मुख्यबाध मुनो को नहीं। ऐसे अनुबन्धों की
 यदि उन्होंने स्वयं चर्मापसम्बि नहीं की थी वे हमें कौन बड़ी
 जब मैं इस कम्पकता सहर में एक बाणक वा तब वर्म की
 वहाँ वहाँ जाया करता था और एक कम्पा व्याख्या
 पूछता था क्या आपने परमात्मा को देखा है। ईश्वर-वर्णन के
 आत्में का ठिकाना न रहता और एकमात्र की रासकम्प
 किन्हीने मुझसे कहा 'हाँ हमने ईश्वर को देखा है। उन्होंने केवल
 किन्तु यह भी कहा 'हम तुम्हें भी ईश्वर-वर्णन के मार्ग पर
 चार्मों के पाठ को ठीक-सहीकर अन्वेष कर लेने ही के कोई मुख
 ही जाता।

बार्मवारी अन्वेषारी अन्वेषणात्मान्बार्मवारी

वैकुण्ठ किन्तुवा तन्वत् मुक्तये व तु मुक्तये ॥

(विशेष पूजापत्र ५८)

—हर तरह से तास्वी की व्याख्या कर लेने का कीकत केवल पत्थरों के
 मनोरथन के लिए है मुक्ति के लिए नहीं?

जो 'धोधि' है—बेरों का रहस्य समझते हैं, और जो 'अनुधि' है—जिज्ञास
 है जो अकावृत्त है—जिन्हे कान व भी नहीं क्या है, जो तुम्हें किन्ही केवल तुम्हें
 अर्थार्थान्ति की भाषा नहीं रखते वे ही अन्त है, वे ही अन्त हैं। किन्ही अन्वेष
 वाकर हर एक बेक-बीके को पत्थरों और पत्थरों के

पौधे से प्रतिदान नहीं माँगता, क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार वह आता है ।

तीर्णा स्वय भीमभद्रार्णव जना अहेतुनान्यानपि तारयन्त ।—‘वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वय भी चले गये हैं और बिना किसी लाभ की आशा किये दूसरो को भी पार करते हैं ।’ ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, और ध्यान रखो दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता । क्योंकि—

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पडित्तम्भन्यमाना ।

जड्वन्यमाना परिरयन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥’

—‘अविद्या के अन्वकार मे डूबे हुए भी अपनेको अहकारवश सुधी और महापडित्त समझनेवाले ये मूर्ख दूसरो की सहायता करना चाहते हैं, परन्तु ये कुटिल मार्ग मे ही भ्रमण किया करते हैं। अन्धे का हाथ पकडकर चलनेवाले अन्धे की तरह ये गुरु और शिष्य दोनो ही गड्ढे मे गिरते हैं।’ यही वेदो की उक्ति है। इस उक्ति को अपनी वर्तमान प्रथा से मिलाओ। तुम वेदान्ती हो, तुम सच्चे हिन्दू हो, तुम परम्परानिष्ठ धर्म के माननेवाले हो। मैं तुम्हे और भी सच्चा परम्परानिष्ठ धर्मी बनाना चाहता हूँ। तुम सनातन मार्ग का जितना ही अवलम्बन करोगे, उतने ही बुद्धिमान बनोगे, और जितना ही तुम आजकल की कट्टरता के फेर मे पडोगे, उतने ही तुम मूर्ख बनोगे। तुम अपने उसी अति प्राचीन सनातन पथ से चलो, क्योंकि उस समय के शास्त्रो के हर एक शब्द मे सबल, स्थिर और निष्कपट हृदय की छाप लगी हुई है, उसका हर एक स्वर अमोघ है। इसके बाद राष्ट्र का पतन शुरू हुआ—शिल्प मे, विज्ञान मे, धर्म मे, हर एक विषय मे राष्ट्रीय अवनति का आरम्भ हो गया। उसके कारणो पर विचार-विमर्श करने का अब अवकाश नहीं है, परन्तु अवनति के काल मे जो पुस्तके लिखी गयी हैं, उन सबमे इसी व्याधि और राष्ट्रीय पतन के प्रमाण मिलते हैं—राष्ट्रीय ओज के बदले उनसे केवल रोने की आवाज़ सुनायी पडती है। जाओ, जाओ—उस प्राचीन समय के भाव लाओ जब राष्ट्रीय शरीर मे वीर्य और जीवन था। तुम फिर वीर्यवान बनो, उसी प्राचीन झरने का पानी पिओ—भारत को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उपाय अब यही है।

अद्वैतवादियो के मत मे हम लोगो का व्यक्तित्व, जो इस समय विद्यमान है, त्रम मात्र है। समय मसार के लिए इस बात को ग्रहण कर पाना बहुत ही कठिन रहा है। जैसे ही तुम किसी से कहो कि वह ‘व्यक्ति’ नहीं है, वह इतना डर जाता है

कि उतका अपना व्यक्तिगत चाहे वह कैंडा ही क्यों
 कहींतथाकी कहते हैं कि व्यक्तिगत की वस्तु कभी खड़ी ही
 पर परिचरित हो रहे हो। कभी तुम बाक्य के एक तुम
 इस समय तुम बुक हो अब कूटरी तरह के विचार कस्ये
 बाबोने तब कूटरी ही तरह सोचोने। हर एक व्यक्ति
 यह सच है तो तुम्हारा निजी व्यक्तिगत कहां रह गया ?
 व्यक्तिगत न शरीर के सम्बन्ध में रह जाता है, न मन के सम्बन्ध में
 के सम्बन्ध में। इनके परे वह बास्मा ही है। और कहींतथाकी
 स्वयं बड़ा है वो अन्त क्वापि नहीं रह सकते।

स्वयं है। सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं, क्या
 केना चाहते हैं। अन्त तो तर्क वा बुद्धि है क्या बीच ?
 पदावों को कमजोर डेवी से डेवी डेवी में अन्तर्गुण कर अन्त में
 अन्तर्गुण, विचार अन्त, विचार अन्तर्गुण नही रहते।

तभी मिल सकता है, जब वह कहींकी की श्रेणी तक पहुँचानी चाहनी,
 को लेकर तुम उसका विश्लेषण करते रहो परन्तु अब तक उसे
 अन्त तक नहीं पहुँचाते तब तक तुम्हें शक्ति नहीं मिल सकती और कहींतथाकी
 कहते हैं अस्तित्व केवल इसी अन्त का है और सब भावा है, किन्तुकी
 सत्ता नहीं। कोई भी पर वस्तु नहीं है जो अन्तमे जो अन्तर्गत होता है,
 हम नहीं बड़ा हैं और नामक्य वादि विद्यते हैं सब भावा है। परन्तु
 तो तुम और हम सब एक ही प्राणि। तुम्हें इस 'अहम्' (मैं) क्य
 बना चाहिए। प्राय लोग कहते हैं 'यदि मैं बड़ा हूँ तो वो मेरे
 में क्यों नहीं कर सकता ? नहीं इस क्य का अन्तर्गत बूझते ही
 सब में अन्त का रहा है। जब तुम अपने को बड़ा समझ रहे हो
 तो तुम अन्तर्गत क्य, किन्तु कोई अन्त नहीं जो अन्तर्गत
 है, वह कुछ भी नहीं चाहता उतमे कोई नामना नहीं है, वह
 सम्पूर्ण स्वाधीन है। नहीं बड़ा है। अन्त बड़ा अन्त में हम
 सबो एक है।

अन्त ईशवासियो और कहींतथाकियो ने यह बड़ा अन्त
 देवोने अन्तर्गत अन्त के अन्तर्गत अन्त के अन्तर्गत अन्त
 अन्त अन्त पर अन्तर्गत का ऐसा अन्त किन्तु है वो मेरी अन्त
 नामानुस ने जो कहीं कहीं अन्तर्गत का ऐसा अन्त के अन्तर्गत
 में नहीं जाता। इन्हारे अन्तर्गत तक की यह अन्तर्गत है कि सब
 एक ही अन्तर्गत अन्त है, बाकी सब अन्त है।

एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति—‘सत्ता एक ही है, परन्तु मुनियो ने भिन्न भिन्न नामो से उसका वर्णन किया है।’ और इस अत्यन्त अद्भुत भाव को हमे अब भी दुनिया को देना है। हमारे जातीय जीवन का मूल मंत्र यही है, और एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति—इस मूल मंत्र को चरितार्थ करने मे ही हमारी जाति की समग्र जीवन-समस्या का समाधान है। भारत मे कुछ थोडे से ज्ञानियो के अतिरिक्त, मेरा मतलब है, बहुत कम आध्यात्मिक व्यक्तियो को छोडकर हम सब सर्वदा ही इस तत्त्व को भूल जाते हैं। हम इस महान् तत्त्व को सदा भूल जाते है और तुम देखोगे, अधिकाश पढित, लगभग ९८ फी सदी, इस मत के पोषक हैं कि या तो अद्वैतवाद सत्य है, अथवा विशिष्टाद्वैतवाद अथवा द्वैतवाद, और यदि तुम पाँच मिनट के लिए वाराणसी घाम के किसी घाट पर जाकर बैठो, तो तुम्हें मेरी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायगा। तुम देखोगे कि इन भिन्न भिन्न सम्प्रदायो का मत लेकर लोग निरन्तर लड-झगड रहे हैं।

हमारे समाज और पढितो की ऐसी ही दशा है। इस परिस्थिति मे एक ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका जीवन उस सामजस्य की व्याख्या था, जो भारत के सभी सम्प्रदायो का आधारस्वरूप था और जिसको उन्होंने कार्यरूप मे परिणत कर दिखाया। इस महापुरुष से मेरा मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस से है। उनके जीवन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनो मत आवश्यक हैं। ये गणितज्योतिष के भूकेन्द्रिक और सूर्यकेन्द्रिक मतों की तरह है। जब बालक को ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, तब उसे भूकेन्द्रिक मत ही पहले सिखलाया जाता है और वह ज्योतिर्विज्ञान के प्रश्नो को भूकेन्द्रिक सिद्धान्त पर घटित करता है। परन्तु जब वह ज्योतिष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वो का अध्ययन करता है, तब सूर्यकेन्द्रिक मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जाती है। एव वह पहले से और अच्छा समझता है। पचेन्द्रियो मे फँसा हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादी होता है। जब तक हम पचेन्द्रियो मे पडे हैं, तब तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते हैं—सगुण ईश्वर के सिवा और दूसरा भाव हम नहीं देख सकते। हम ससार को ठीक इसी रूप मे देखेंगे। रामानुज कहते हैं, “जब तक तुम अपने को देह, मन या जीव सोचोगे तब तक तुम्हारे ज्ञान की हर एक क्रिया मे जीव, जगत् और इन दोनो के कारणस्वरूप वस्तुविशेष का ज्ञान रहेगा।” परन्तु मनुष्य के जीवन मे ऐसा भी समय आता है, जब शरीर-ज्ञान विल्कुल चला जाता है, जब मन भी क्रमशः सूक्ष्मानुसूक्ष्म होता हुआ प्रायः अन्तर्हित हो जाता है, जब देहबुद्धि मे डाल देनेवाली भावना, भीति और दुर्बलता सभी मिट जाते हैं। तभी—केवल तभी उस प्राचीन महान् उपदेश की मत्यता समझ मे आती है। वह उपदेश क्या है?

इहोप तीक्ष्णः सर्वो देवां कल्पे
निर्वोमं हि सर्वं ब्रह्म उत्पन्नम् ब्रह्मणि वै

—'ब्रह्मका मत साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने यहाँ
ब्रह्म को जीत लिया है। बुद्धि ब्रह्म निर्वोम और सर्वम ब्रह्म
में अवस्थित है।

सर्वं पश्यन् हि सर्वम ब्रह्मवस्थितव्योमवत् ।
न क्षिणत्त्वाद्ब्रह्मनात्त्वान्मं उच्यते वसिष्ठे परां वसिष्ठम् ॥
(गीता १५।१८)

—'सर्वम ईश्वर को सम नाम से सर्वम अवस्थित देखते हुए वे ब्रह्म
की हिंसा नहीं करते अतः परम वसिष्ठ को प्राप्त होते हैं।

अल्मोड़ा-अभिनन्दन का उत्तर

स्वामी जी के अल्मोड़ा पहुँचने पर वहाँ की जनता ने उन्हें निम्नलिखित मान-पत्र भेंट किया

महात्मन्,

जिस समय से हम अल्मोड़ा-निवासियों ने यह सुना कि पाश्चात्य देशों में आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात् आप इंग्लैण्ड से अपनी मातृभूमि भारत फिर वापस आ रहे हैं, उस समय से हम सब आपके दर्शन करने को स्वभावतः बड़े लालायित थे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आखिर आज वह शुभ घड़ी आ गयी। भक्तशिरोमणि कविसम्राट् तुलसीदास ने कहा भी है, जापर जाकर सत्य सनेह, सो तेहि मिलहि न कछु सन्देह। और वही आज चरितार्थ भी हो गया। आज हम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वागत करने को यहाँ एकत्र हुए हैं और हमें हर्ष है कि इस नगर में अनेक कष्ट उठाकर एक वार^१ फिर पधारकर आपने हम सब पर बड़ी कृपा की है। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास शब्द भी नहीं हैं। महाराज, आप धन्य हैं और आपके वे पूज्य गुरुदेव भी धन्य हैं, जिन्होंने आपको योगमार्ग की दीक्षा दी। यह भारत-भूमि धन्य है, जहाँ इस भयावह कलियुग में भी आप जैसे आर्यवशियों के नेता विद्यमान हैं। आपने अति अल्पावस्था में ही अपनी सरलता, निष्कपटता, महत्चरित्र, सर्वभूतानुकम्पा, कठोर साधना, आचरण और ज्ञानोपदेश की चेष्टा द्वारा समस्त ससार में अक्षय यश लाभ किया है और उस पर हमें गर्व है।

यदि सच पूछा जाय तो आपने वह कठिन कार्य कर दिखाया है, जिसका बीड़ा इस देश में श्री शंकराचार्य के समय से फिर किसीने नहीं उठाया। क्या हम में से किसीने कभी यह स्वप्न में भी आशा की थी कि प्राचीन भारतीय आर्यों की एक सन्तान केवल अपनी तपस्या के बल पर इंग्लैण्ड तथा अमेरिका के विद्वान् लोगों को यह सिद्ध कर दिखायेगी कि प्राचीन हिन्दू धर्म अन्य सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। शिकागो की विश्व-धर्म-महासभा में ससार के विभिन्न धर्म-प्रतिनिधियों के

१ पाश्चात्य देशों में जाने से अनेक वर्ष पहले हिमालय-भ्रमणकाल में स्वामी जी यहाँ पधारे थे।

सम्मुख हो वहाँ एकत्र वे आपने भारतीय जनतन्त्र बर्न से सिद्ध कर विश्वासी कि उन सबकी बाँटें बूझ बनीं। उक्त विद्वानों ने अपने अपने बर्न की श्रेष्ठता अपने अपने ढंग से बूझ आप उन सबसे आपसे निकल गये। आपने वह पूर्व रूप से निकल, बर्न का मुकाबला सत्कार का कोई भी बर्न नहीं कर सफल बरन् उपर्युक्त महाद्वीपों के निज मिल स्वार्थों पर वैदिक ज्ञान आपने वहाँ के बहुत से विद्वानों का ज्ञान प्राचीन आर्य-बर्न उक्त आकर्षित कर दिया। इसीष्ट में भी आपने प्राचीन हिन्दू बर्न का कर दिया है जिसका अब वहाँ से हटना असम्भव है।

आज तक यूरोप तथा अमेरिका के आधुनिक जन्म उक्त हकीकत स्वल्प से मितान्त अनिष्ट के परन्तु आपने अपनी आध्यात्मिक सतकी बाँटें खोज दी और उन्हें आज वह साक्ष्य हो गया है कि उक्त बर्न जिसे वे अज्ञानवश 'पाण्डित्यो की स्थितियों का बर्न बनना केवल : पोषो का डेर' ही समझा करते थे अतः हीरों की ज्ञान है। अतएव

बरनेकी बुनी पुनी न च मूर्खतावन्ति ।

एकवचनरत्नो हस्ति न च तत्रतन्वीभिः च ॥

—'सी मूर्ख पुनी की अपेक्षा एक ही बुनी पुन अच्छा है एक ही कर्मका संस्कार का विनाश करता है तात्पर्य नहीं। अतः मे आप जैसे साधु तथा धार्मिकपुन का जीवन ही सत्कार के लिए कल्याणकर है और बाह्य भाषा की उच्छ्वेदक विधि हुई बसा मे आप जैसी पुष्कारता सन्तानों के ही धारणा किन्तु रही है। कि उक्त आज तक किन्तु ही जीव समुद्र के इस पार से उक्त पार बढके है, परन्तु केवल आपने ही अपनी पूर्व मुद्रति के बल से हमारे इस प्राचीन हिन्दू बर्न की अज्ञानता समुद्र के पार अन्य देशों में सिद्ध कर विश्वासी। अतः बाबा कर्मका आपने मान्य प्राति को आध्यात्मिकता का ज्ञान कराना ही अपने जीवन का जीव काय किया है और धार्मिक ज्ञान का उपदेश देने के लिए आज कर्म ही प्रस्तुत है।

हने वह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहाँ हिमाचल की पेश में आपका निकल एक मठ स्थापित करने का है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका वह जीवन सफल हो। अकराचार्य में भी अपनी आध्यात्मिक विनिश्चय के कल्यात् बाह्य के प्राचीन हिन्दू बर्न के रक्षणार्थ हिमाचल में बदरिकाचल में एक मठ स्थापित किया था। इसी प्रकार यदि आपकी भी इच्छा पूर्व हो चाहे तो उक्त मठ स्थापना का बड़ा कृत होना। इस मठ के स्थापित हो जाने से हम पुनः विश्वासी की बड़ा

आध्यात्मिक लाभ होगा और फिर हम इस बात का पूरा यत्न करेंगे कि हमारा प्राचीन धर्म हमारे बीच में से धीरे धीरे लुप्त न हो जाय।

आदि काल से भारतवर्ष का यह प्रदेश तपस्या की भूमि रहा है। भारतवर्ष के वडे वडे ऋषियों ने अपना समय इसी स्थान पर तपस्या तथा साधना में बिताया है, परन्तु वह तो अब पुरानी बात हो गयी और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मठ की स्थापना करके कृपया आप हमें उसका फिर अनुभव करा देंगे। यही वह पुण्य-भूमि है जो भारतवर्ष भर में पवित्र मानी जाती थी तथा यही सच्चे धर्म, कर्म, साधना तथा सत्य का क्षेत्र था, यद्यपि आज समय के प्रभाव से वे सब बातें नष्ट होती जा रही हैं। और हमें विश्वास है कि आपके शुभ प्रयत्नों द्वारा यह प्रदेश फिर प्राचीन धार्मिक क्षेत्र में परिणत हो जायगा।

महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पधारने से हमको कितना हर्ष हुआ है। ईश्वर आपको चिरजीवी करे, आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे तथा आपका जीवन परोपकारी हो। आपकी आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो, जिससे आपके प्रयत्नों द्वारा भारतवर्ष की इस दुरवस्था का शीघ्र ही अन्त हो जाय।

लाला बदरी शा की ओर से पंडित हरिनाम पाडे ने और एक मानपत्र पढा। एक अन्य पंडित जी ने भी इस अवसर पर एक संस्कृत मानपत्र पढा। जितने दिन स्वामी जी अल्मोडे में थे, उतने दिन वे शा जी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे थे।

स्वामी जी ने मानपत्रों का निम्नलिखित उत्तर दिया

स्वामी जी का भाषण

यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है, जिसमें भारत जननी श्री पार्वती जी ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र स्थान है, जहाँ भारतवर्ष का प्रत्येक यथार्थ सत्य-पिपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के अन्तिम दिन व्यतीत करना चाहता है। इसी दिव्य स्थान के पहाड़ों की चोटियों पर, इसकी गुफाओं के भीतर तथा इसके कल-कल बहनेवाले झरनों के तट पर महर्षियों ने अनेकानेक गूढ़ भावों तथा विचारों को सोच निकाला है, उनका मनन किया है। और आज हम देखते हैं कि उन विचारों का केवल एक अंश ही इतना महान् है कि उस पर विदेशी तक मुग्ध हैं तथा समार के घुरघुर विद्वानों एवं मनीषियों ने उसे अतुलनीय कहा है। यह वही स्थान है, जहाँ मैं बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ और जैसा तुम सब जानते हो मैंने कितनी ही बार इस बात की चेष्टा की है कि मैं यहाँ रह सकूँ। परन्तु उपयुक्त समय के न आने से, तथा मेरे सम्मुख बहुत सा कार्य

होने के कारण मैं इस पवित्र स्वाम के संकित
 कि मैं अपने जीवन के क्षेत्र कि इसी विरिटाव में
 अनेक नृपि यह चुके हैं, जहाँ सर्वत्र का काम हुआ
 मैं यह सब उत्त वंश के अन्त कर
 मेरी किन्ती इच्छा है कि मैं पूर्ण शान्ति में तथा निराल
 रहूँ—लेकिन हाँ इतनी आशा बरकर है तथा मैं जानता
 भी करता हूँ कि संसार के काम सब स्वामी को छोड़
 नहीं जाती हैं।

इस पवित्र प्रवेश के निवासी कम्बुजी, तुम दोनों के देरे
 हुए छाटे से काम के लिए कृपापूर्वक भी अर्थात्काम्य काम
 तुम्हें अनेकानेक सम्भाव देता हूँ। परन्तु इस समय मेरा कर्
 किन्ती देश के कार्य के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता। जहाँ
 जिन विरिटाव की एक-बोली से बाव हुआ ही-बोली ने ही-बोली ने
 मेरी काम करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव को देरे
 हुए के बीरे बीरे शान्त से होने लगे और इस विषय पर
 कि क्या कार्य हुआ है तथा अधिक से क्या कार्य होना, मैं एक
 शास्त्र भाव भी और शिव तथा विष्णु की शान्त हों विरिटाव
 से देता रहा है, जो इस स्वाम के वातावरण में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है।
 विश्वास निभाव में भाव भी वहाँ की अस्मत्काम्य विरिटाव में हुआ है, और
 वह भाव है—स्वाम।

तब कस्तु अस्मत्काम्य नृपि नृपि वीरान्तरेवासम्—इस प्रकार मैं अनेक
 कस्तु के अन्त में यह सब काम वीरान्त से ही हुए हो सकते हैं, इतने कस्तु
 निर्भव हो सकता है। अस्तु यह वीरान्त का ही स्वाम है। किन्ती, जब
 मन्त्र भी काम है तथा परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे काम
 कर नहीं। अस्तु मैं वही कहकर अपना भाव्य अन्त कर रहा हूँ कि विरिटाव
 हिमालय वीरान्त एवं स्वाम के मूक है तथा यह अर्थात्काम्य किन्ती, जो हम
 को सर्वत्र देने रहे स्वाम ही है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने जीवन के
 में इस हिमालय पर शिव हुए अनेक जाले के उनी प्रकार शक्ति में नृपि कर
 अस्मत्काम्य अन्तरे इस विरिटाव की और अस्मत्काम्य हीकर लगे अस्मत्काम्य
 यह उन मन्त्र होना अब कि जिस शिव मन्त्राओं के अन्त में अस्मत्काम्य
 नहीं किने अस्मत्काम्य अब शक्ति अस्मत्काम्य के अन्त में अस्मत्काम्य
 अब हमारे और तुम्हारे सर्व अस्मत्काम्य अस्मत्काम्य

मनुष्य मात्र यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिरन्तन धर्म है और वह है स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति, और शेष जो कुछ है वह सब व्यर्थ है। यह जानकर अनेक व्यग्र आत्माएँ यहाँ आयेगीं कि यह ससार एक महा धोखे की टट्टी है, यहाँ सब कुछ मिथ्या है और यदि कुछ सत्य है तो वह है ईश्वर की उपासना—केवल ईश्वर की उपासनाएँ।

मित्रो, यह तुम्हारी कृपा है कि तुमने मेरे एक विचार का जिक्र किया है और मेरा वह विचार इस स्थान पर एक आश्रम स्थापित करने का है। मैंने शायद तुम लोगों को यह बात काफी स्पष्ट रूप से समझा दी है कि यहाँ पर आश्रम की स्थापना क्यों की जाय तथा ससार में अन्य सब स्थानों को छोड़कर मैंने इसी स्थान को क्यों चुना है, जहाँ से इस विश्वधर्म की शिक्षा का प्रसार हो सके। कारण स्पष्ट ही है कि इन पर्वतश्रेणियों के साथ हमारी हिन्दू जाति की सर्वोत्तम स्मृतियाँ सबद्ध हैं। यदि यह हिमालय धार्मिक भारत के इतिहास से पृथक् कर दिया जाय तो शेष बहुत कम रह जायगा। अतएव यही पर एक केन्द्र होना चाहिए—जो कर्मप्रधान न हो, वरन् शान्ति का हो, ध्यान-वारण का हो, और मुझे पूर्ण आशा है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम लोगों से फिर और कभी मिलूँगा जब तुमसे वार्तालाप का इससे अच्छा अवसर होगा। अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि तुमने मेरे प्रति जो प्रेमभाव दिखलाया है, उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और मैं यह मानता हूँ कि तुमने यह प्रेम तथा कृपा मुझ व्यक्ति के प्रति नहीं दिखायी है, वरन् एक ऐसे के प्रति दिखायी है जो हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रतिनिधि है। हमारे इस धर्म की भावना हमारे हृदयों में सदैव बनी रहे। ईश्वर करे, हम सब सदैव ऐसे ही शुद्ध बने रहें, जैसे हम इस समय हैं तथा हमारे हृदयों में आध्यात्मिकता के लिए उत्साह भी सदैव इतना ही तीव्र रहे।

वैदिक उपदेश तार्किक और

जब स्वामी जी के सम्बन्ध में उद्धरण की अपेक्षा उनके बहानों के मिथो में उनसे प्रार्थना की कि आप कुम्भ का स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर उन्हें अपनी भाषा में व्याख्यान देने का उनका यह पहला ही अवसर था। बीरे बीरे बालना कुछ किया परन्तु बीर ही अपने विषय पर ही बेर में उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वे बीर ही उपसुक्त सम्बन्ध तथा वाक्य निकलते जाते थे। जहाँ पर कुछ सामर्थ्य यह अनुमान करते थे कि हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने के कठिनाई पड़ती है कहने लगे कि इस व्याख्यान में स्वामी जी की पूर्ण और सम्भवतः यह अपने इस का अधिकार था। उनके व्याख्यान में अविच्छिन्न प्रयोग से यह भी सिद्ध हो गया कि कल्याण-कला की विद्या में स्वामी जी स्वप्नातीत सम्भावनाएँ हैं।

स्वामी जी ने और एक वाक्य इतना महत्व में जोड़ी में भी लिख था। स्वप्ना के अर्थस्य वे गुरुणा रेजिमेन्ट के कर्मक पुत्री। उक्त वाक्य का अर्थ 'वैदिक उपदेश तार्किक और व्यावहारिक' अर्थात् इस प्रकार कि पहले स्वामी जी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्णन किया कि किसी व्यक्ति याति में उसके ईश्वर की उपासना किस प्रकार करती है तथा वह याति क्यों क्यों अन्य यातियों को जीतती जाती है, उस ईश्वर की उपासना की जाती है। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप विशेषताओं तथा उनकी शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन किया और फिर आस्था के विषय पर कुछ प्रकाश डाला। इस शिक्षण में पाश्चात्य प्रजाओं से तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रजाओं वास्तविक तथा भौतिक महत्त्व के रक्षकों का उत्तर बाह्य अर्थ में देने की चेष्टा करती है, जब कि प्राच्य प्रजाओं इन सब बातों का समाधान बाह्य प्रकृति में न पाकर अपने अपनी अन्तःशरीर में ही ढूँढ निकालने की चेष्टा करती है। अतः इस बात का ठीक ही बोधा किया है कि हिन्दू याति को ही इस बात का नीरव है कि वे स्वप्ना सहीने अंतःशरीर प्रजाओं की लोभ-मिथ्या और वह अन्तःशरीर प्रजाओं की अपनी चीज तथा विशेषता है। उही याति में अन्तः

की अमूल्य निधि भी दी है जो उसी प्रणाली का फल है। स्वभावतः इस विषय के वाद, जो किसी भी हिन्दू को अत्यन्त प्रिय है, स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उस समय मानो आध्यात्मिकता के शिखर पर ही पहुँच गये, जब वे आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध की चर्चा करने लगे, जब यह दर्शाने लगे कि आत्मा ईश्वर से एकरूप हो जाने के लिए कितनी लालायित रहती है तथा अन्त में किस प्रकार ईश्वर के साथ एकरूप हो जाती है। और कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा ही भास हुआ कि वक्ता, वे शब्द, श्रोतागण तथा सभी को अभिभूत करनेवाली भावना मानो सब एकरूप हो गये हो। ऐसा कुछ भान ही नहीं रह गया कि 'मैं' या 'तू' अथवा 'मेरा' या 'तेरा' कोई चीज़ है। छोटी छोटी टोलियाँ जो उस समय वहाँ एकत्र हुई थी, कुछ समय के लिए अपने अलग अलग अस्तित्व को भूल गयीं तथा उस महान् आचार्य के श्री मुख से निकले हुए शब्दों द्वारा प्रचंड आध्यात्मिक तेज में एकरूप हो गयीं, वे सब मानो मन्त्रमुग्ध से रह गये।

जिन लोगों को स्वामी जी के भाषण सुनने का बहुधा अवसर प्राप्त हुआ है, उन्हें इस प्रकार के अन्य कई अवसरों का भी स्मरण हो आयेगा, जब वे वास्तव में जिज्ञासु तथा ध्यानमग्न श्रोताओं के सम्मुख भाषण देने वाले स्वयं स्वामी विवेकानन्द नहीं रह जाते थे, श्रोताओं के सब प्रकार के भेद-भाव तथा व्यक्तित्व विलुप्त हो जाते थे, नाम और रूप नष्ट हो जाते थे तथा केवल वह सर्वव्यापी आत्म-तत्त्व रह जाता था, जिसमें श्रोता, वक्ता तथा उच्चारित शब्द सब एकरूप होकर रह जाते थे।

मरिच

(सिवालयकोट में दिवा हुआ था)

पंजाब तथा काश्मीर से निर्गम्य पिछले १२ स्वामी

की यात्रा थी। काश्मीर में वे एक जूहीने के कलावा कल्पक रूप में
नरस तथा उनके बाहनों में स्वामी जी के कर्म की बड़ी उपलब्धि को
वे कुछ दिनों तक नरी राजकपिठी और बम्बू में रहे, जहाँ उन्होंने
आस्था बनाया। फिर वह सिवालयकोट बसे और वहाँ उन्होंने ही
एक आस्था बनायेगी से वा और एक हिन्दी में। हिन्दी आस्था
वा 'भक्ति' जिसका सक्षिप्त निरूपण नीचे दिया जा रहा है

सत्कार में मिलने बर्म हैं उनकी उपासना प्रभावी में निमित्त
वे बस्तुतः एक ही हैं। किसी किसी स्थान पर जो मन्त्रों का निरूपण
में उपासना करते हैं, कुछ जो मन्त्रों की उपासना करते हैं। किसी किसी
जो मूर्ति-पूजा करते हैं तथा किसी ही वाक्यी ईश्वर के अस्तित्व में ही
नहीं करते। ये सब ठीक हैं, इन सबमें प्रथम विनिश्चय विद्यमान है, किन्तु
प्रत्येक बर्म के लिए, उनके मूक तथा उनके वास्तविक हृदय के ऊपर विचार का
बेहो तो न सर्वथा अभिन्न हैं। इस प्रकार के भी बर्म हैं जो ईश्वरोपासना की
आवश्यकता ही नहीं स्वीकार करते। वही क्या वे ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं
मानते। किन्तु तुम देखोगे वे सभी बर्गवर्गीय साधु-महात्माओं की ईश्वर की
उपासना करते हैं। बौद्ध बर्म इस बात का अस्तेवनीय उपाहरण हैं। भक्ति सभी
बर्मों में है, वही ईश्वर भक्ति है तो वही महात्माओं के प्रति भक्ति का बर्णन है।
सभी बर्ग इस भक्ति-रूप उपासना का सर्वोपरि प्रभाव देना चाहते हैं। ज्ञान-
काय की अपेक्षा भक्ति-साधन करना सहज है। ज्ञान-साधन करने में कठिन व्यास
और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि सर्वथा स्वतंत्र एवं
रोजगार न होने से तथा मन सर्वथा विषयों से अनासक्त न होने से मन का व्यास
नहीं किया जा सकता किन्तु सभी बर्गवर्गीयों के जोल बड़ी सरलता से
साधना कर सकते हैं। भक्तिमार्ग के आचार्य शास्त्रियों ने कहा है कि ईश्वर
के प्रति अस्तित्व अनुप्राण को भक्ति कहते हैं। प्रज्ञान में ही वही बर्म वही है।
यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोक्त न मिले तो उसे अनासक्त ही
की मूल्य होने पर उसको कौनो उपासना होती है। जो

उनके भी प्राण भगवान् के विरह में इसी प्रकार छटपटाते हैं। भक्ति में यह बड़ा गुण है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति होने से केवल उसीके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम्नामकारि ब्रह्मा निजसर्व-शक्ति '—'हे भगवन् तुम्हारे असंख्य नाम हैं और तुम्हारे प्रत्येक नाम में तुम्हारी अनन्त शक्ति वर्तमान है।' और प्रत्येक नाम में गम्भीर अर्थ गभित है। तुम्हारे नाम उच्चारण करने के लिए स्थान, काल आदि किसी भी चीज का विचार करना आवश्यक नहीं। हमें सदा मन में ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए और इसके लिए स्थान, काल का विचार नहीं करना चाहिए।

ईश्वर विभिन्न साधकों के द्वारा विभिन्न नामों से उपासित होते हैं, किन्तु यह भेद केवल दृष्टिमात्र का है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ही साधना-प्रणाली अधिक कार्यकारी है, और दूसरे अपनी साधना-प्रणाली को ही मुक्ति पाने का अधिक सक्षम उपाय बताते हैं। किन्तु यदि दोनों की ही मूल भित्ति का अनुसन्धान किया जाय तो पता चलेगा कि दोनों ही एक हैं। शैव शिव को ही भवपिक्षा अधिक शक्तिशाली समझते हैं। वैष्णव विष्णु को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, देवी के उपासकों के लिए देवी ही जगत् में सबसे अधिक शक्तिशालिनी हैं। प्रत्येक उपासक अपने सिद्धान्त की अपेक्षा और किमी बात का विश्वास ही नहीं करता, किन्तु यदि मनुष्य को स्थायी भक्ति की उपलब्धि करनी है तो उसे यह द्वेष-बुद्धि छोड़नी ही होगी। द्वेष भक्ति-पथ में बड़ा बाधक है—जो मनुष्य उसे छोड़ सकेगा, वही ईश्वर को पा सकेगा। तब भी इष्ट-निष्ठा विशेष रूप से आवश्यक है। भक्तश्रेष्ठ हनुमान ने कहा है

श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि ।

तथापि मम सर्वस्व राम कमललोचन ॥

—'मैं जानता हूँ, जो परमात्मा लक्ष्मीपति हैं, वे ही जानकीपति हैं, तथापि कमललोचन राम ही मेरे सर्वस्व हैं।' प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही औरो से भिन्न होता है और वह तो उसके साथ बना ही रहेगा। समस्त ससार किसी समय एक धर्मावलम्बी नहीं हो सकता, इसका मुख्य कारण यही भावों में विभिन्नता है। ईश्वर करे, ससार कभी भी एक धर्मावलम्बी न हो। यदि कभी ऐसा हो जाय तो ससार का सामजस्य नष्ट होकर विश्रुखलता 'या जायगी। अस्तु, मनुष्य को अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। यदि मनुष्य को ऐसे गुण मिल

मार्य जो उसको उसीके भावात्मिक मार्य पर व्यवहार मनुष्य उन्नति करने में समर्थ होता। उसको ऊर्ध्व चाली करनी होनी। जो व्यक्ति जिस पक्ष पर चलने की चक्रे देना चाहिए किन्तु यदि हम उसे दूसरे मार्य पर वह उसके पास जो कुछ है, उसे भी छोड़ देना वह किसी जिस मति एक मनुष्य का बेहरा दूसरे के बेहरे से निज होता मनुष्य की प्रकृति दूसरे की प्रकृति से निज होती है। किसी प्रकृति के ही अनुसार चलने देने में क्या आपत्ति है? एक नहीं है—यदि उसके बहान को ठीक कर नहीं को करी चारा अधिक तेज हो जायमी और तेज बड़ जायना। किन्तु यदि की विद्या को बरक कर उसे बूझी विद्या में प्रवाहित करने का तो तुम यह परिचाम देखोये कि उसका परिमाण बीच हो जायना भी कम हो जायना। यह जीवन एक बड़े महत्त्व की चीज है। बस वही श्राव के अनुसार ही चलाना चाहिए। भारत में विभिन्न वर्गों के वर्गों में मही या बरन् प्रत्येक वर्ग स्वामीय श्राव से अपना काम करता है। यहाँ अभी तक प्रकृत वर्मनाय बना है। इस स्थान पर यह बात की जाती है कि विभिन्न वर्गों में तब विरोध उत्पन्न होता है, जब मनुष्य यह विचार करता है कि सत्य का मुझ मंत्र मेरे ही पास है और जो मनुष्य मुझ सेना विचार नहीं करता वह मूर्ख है और दूसरा व्यक्ति तीव्रता है कि मनुष्य व्यक्ति होती है, यदि बगैर यह ऐसा न होता तो मेरा अनुभवन करता।

यदि ईश्वर की यह इच्छा होती कि सभी लोग एक ही वर्ग का व्यवहार करे तो इतने विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति क्यों होती? अब लोगों को एक वर्ग बनाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग और चेष्टाएँ हुईं किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। तबबार के पौर से जिस स्थान पर लोगों को एक वर्ग बनाने की चेष्टा की गयी वहाँ भी एक की अवस्था बस वर्गों की उत्पत्ति हो गयी—इसका इस बात का प्रमाण है। समस्त संसार में सबके अनुकूल एक वर्ग नहीं हो सकता। किन्तु तथा प्रतिक्रिया इन दो व्यक्तियों के मनुष्य समझील हुआ है। यदि इन व्यक्तियों का प्रयोग मन पर न होता तो मनुष्य कुछ सोच ही न सकता। सत्य ही क्यों वह मनुष्य ही न कहा जा सकता। मनुष्य मननशील प्राणी है, वह मनुष्य है। 'मनु' शब्द से मनुष्य शब्द बनता है मनुष्य शब्द का अर्थ है मननशील। मनन-शीलता की शक्ति के साथ ही जाने पर मनुष्य और एक वाचाराण यह में कोई अन्तर न रह जायगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर सबके हृदय में पूजा का उदक होता।

ईश्वर करे, भारतवर्ष में कभी ऐसी अवस्था न उत्पन्न हो। अतः मनुष्यत्व कायम रखने के लिए एकत्व में अनेकत्व की आवश्यकता है। सभी विषयों में इस अनेकत्व या विविधता की आवश्यकता है, कारण जितने दिन यह अनेकत्व रहेगा, उतने ही दिन जगत् का अस्तित्व भी रहेगा। अवश्य ही अनेकत्व या विविधता कहने से केवल यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उनमें छोटे-बड़े का अन्तर है। परन्तु यदि सब जीवन के अपने-अपने कार्य को समान अच्छाई के साथ करते रहें, तब भी विविधता वैसे ही बनी रहेगी। सभी धर्मों में अच्छे-अच्छे लोग हैं, इसलिए सभी धर्म लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अतएव किसी भी धर्म से घृणा करना उचित नहीं।

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है—जो धर्म अन्याय की पुष्टि करे, क्या उस धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा? अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' के सिवा दूसरा क्या हो सकता है? ऐसे धर्म को जितनी जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है, कारण उससे लोगों का अमंगल ही होगा। नैतिकता के ऊपर ही सब धर्मों की भित्ति प्रतिष्ठित है, सदाचार को धर्म की अपेक्षा भी उच्च स्थान देना होगा। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि आचार का अर्थ बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की शुद्धि से है। जल तथा अन्यान्य शास्त्रोक्त वस्तुओं के प्रयोग से शरीर-शुद्धि हो सकती है, आन्तरिक शुद्धि के लिए मिथ्या भाषण, सुरापान एवं अन्य गृहित कार्यों का त्याग करना होगा। साथ ही परोपकार भी करना होगा। केवल मद्यपान, चोरी, जुआ, झूठ बोलना आदि असत् कार्यों के त्याग से ही काम न चलेगा। इतना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इतना करने से मनुष्य किसी प्रशंसा का पात्र न हो सकेगा। अपने कर्तव्य-पालन के साथ साथ दूसरों की कुछ सेवा भी करनी चाहिए। जैसे तुम आत्मकल्याण करते हो, वैसे दूसरों का भी अवश्य कल्याण करो।

अब मैं भोजन के नियम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का लोप हो गया है। लोगों में एक यही धारणा विद्यमान है कि 'इनके साथ मत खाओ, उनके साथ मत खाओ।' सैंकड़ों वर्ष पूर्व भोजन सम्बन्धी जो सुन्दर नियम थे, उनमें आज केवल छुआछूत का नियम ही बचा है। शास्त्र में भोजन के तीन प्रकार के दोष लिखे हैं—(१) जाति-दोष—जो खाद्य पदार्थ स्वभाव से ही अशुद्ध हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। यह जाति-दुष्ट पाद्य हुआ। जो व्यक्ति इन चीजों को अधिक मात्रा में खाता है, उनमें काम-चामना बढ़ती है और वह अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है, जो ईश्वर तथा मनुष्य की दृष्टि में नव प्रकार में घृणित है। (२) रस-दोष तथा कीड़े-मकोड़ों के

रूपित आहार को निमित्तबोध के युक्त कहते हैं। इस
 लिए ऐसे स्थान में भोजन करना होना जो कुछ
 सोप — दुष्ट व्यक्ति से हुआ हुआ साथ पचाय भी लक्षण
 का अन्न खाने से मन में अपवित्र भाव पैदा होते हैं।
 यदि वह व्यक्ति सम्पट एव दुर्कर्मी हो तो उसके हाथ का
 इस समय इन सब बातों

तो सिर्फ इसी बात का इष्ट नीचूर है कि जैसी वे जैसी
 हाथ का हुआ न खाने काहे वह व्यक्ति किन्ना ही अधिक
 आचरण का क्यो न हो। इन सब नियमों की कित्त प्रति जेका हीनी है, ~~उत्तम~~
 प्रमाण किती हल्काई की हुकाम पर बाकर खेचने के मिक जानना। ~~किन्ना~~
 कि मन्सिना सब ओर मनजनाती हुई सब चीजों पर बैठती है, ~~उत्तम~~
 चककर मिठाई के ऊपर पकती है और हल्काई के कपड़े लानि ~~उत्तम~~
 हैं। ननों गही सब खरीपनेवाले मिलकर कहते कि हुकाम में ~~उत्तम~~
 हम सोप मिठाई न खरीपने। ऐसा करने से मन्सिना साथ ~~उत्तम~~
 एव अपने साथ हुआ तथा अन्मान संभ्रमक बीमारियों के बीजानु ~~उत्तम~~
 भोजन के नियमों में हमें सुचार करना चाहिए, किन्तु इन उचित व ~~उत्तम~~
 के मार्ग की ही ओर कम्ब अत्रसर हुए हैं। मनुस्मृति में लिखा है, ~~उत्तम~~
 न चाहिए, किन्तु हम नरिबो में हर प्रकार का मीठा केकते हैं। इस सब ~~उत्तम~~
 विवेचना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाह्य चीज की विवेक ~~उत्तम~~
 है। शास्त्रकार भी इस बात को जली प्रति जानते थे। किन्तु सब ~~उत्तम~~
 पवित्र-अपवित्र विचारो का प्रकृत उद्देश्य कुन्त ही नवा है इस समय ~~उत्तम~~
 आचम्बर माय केव है। चोरो सम्पटो मतवालो अपराधियों को इन ~~उत्तम~~
 पाठि-बानु स्वीकार कर ली किन्तु यदि एक उच्च जातीव ~~उत्तम~~
 भारतीय व्यक्ति के साथ जो उहीके समान सम्माननीय है, ~~उत्तम~~
 तो वह पाठि कुन्त कर दिया जानगा और फिर वह तथा के ~~उत्तम~~
 मान किया जायगा। यह प्रथा हमारे देश के लिए ~~उत्तम~~
 अस्तु, वह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पापी के ~~उत्तम~~
 ससर्न से साबुता जाती है और असत् ससर्न का ~~उत्तम~~
 ससर्न ही कल सौच है।

सांस्कृतिक वृद्धि कही अधिक दुस्तर कार्य है। साम्प्रतिक वृद्धि के
 लिए सब बाधन निर्धन विपन्न और अमान्यसत व्यक्तियों को
 आवश्यकता है। किन्तु क्या इन वर्गवा लक्ष्य योग्य है?

कि कोई मनुष्य अपने किसी काम के लिए किसी धनी व्यक्ति के मकान पर जाता है और उसे 'गरीब परवर,' 'दीनवन्दु' आदि बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित करता है, चाहे वह धनी व्यक्ति अपने मकान पर आये हुए किसी गरीब व्यक्ति का गला ही क्यों न काटता हो। अतः ऐसे धनी व्यक्ति को गरीब परवर, दीनवन्दु कहना स्पष्ट झूठ है और हम ऐसी बातें कहकर ही अपने मन को मलिन करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति वारह वर्ष तक सत्य भाषणादि के द्वारा चित्तशुद्धि करे और वारह वर्ष तक यदि उसके मन में कोई खराब विचार न आये तो वह जो कहेगा, वही सत्य निकलेगा। सत्य में ऐसी ही अमोघ शक्ति है, और जिसने बाह्य और आभ्यन्तरिक शुद्धि की है वही भक्ति का अधिकारी है। पर भक्ति की विशेषता इस बात में है कि वह स्वयं मन को बहुत शुद्ध कर देती है। यद्यपि यहूदी, मुसलमान तथा ईसाई बाह्य शौच को हिन्दुओं की तरह इतना विशेष महत्त्व नहीं देते, तथापि वे भी किसी न किसी प्रकार से बाह्य शौच का अवलम्बन करते ही हैं—उन्हे भी मालूम हो गया है कि बाह्य शौच की किमी न किसी परिमाण में आवश्यकता है। यद्यपि यहूदियों में मूर्ति-पूजा निषिद्ध थी, पर उनका भी एक मन्दिर था। उस मन्दिर में 'आर्क' नामक एक सन्दूक रखी हुई थी और उस सन्दूक के भीतर 'मूसा के दस ईश्वरादेश' सुरक्षित रखे हुए थे। इस सन्दूक के ऊपर विस्तारित पक्षयुक्त दो स्वर्गीय द्वारों की मूर्तियाँ बनी थी, और उनके ठीक बीच में वे वादल के रूप में ईश्वर के आविर्भाव का दर्शन करते थे। बहुत दिन हुए, यहूदियों का वह प्राचीन मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु उनके नये मन्दिरों की रचना ठीक इसी पुराने ढंग पर हुई है, और इन मन्दिरों में सन्दूक के भीतर धर्म-पुस्तकें रखी हुई हैं। रोमन कैथोलिक और यूनानी ईसाइयों में कुछ रूपों में मूर्ति-पूजा प्रचलित है। वे ईसा की मूर्ति और उनके माता-पिता की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रोटेस्टेन्टों में मूर्ति-पूजा नहीं है, किन्तु वे भी ईश्वर को व्यक्तिविशेष समझकर उपासना करते हैं। यह भी मूर्ति-पूजा का रूपान्तर मात्र है। पारसियों और ईरानियों में अग्नि-पूजा खूब प्रचलित है। मुसलमान अच्छे अच्छे पीरो-फकीरों की पूजा करते हैं और नमाज के समय कावे की ओर मुंह करते हैं। यह सब देखकर जान पड़ता है कि धर्म-साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ बाह्य अवलम्बनों की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय मन खूब शुद्ध हो जाता है, उस समय सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाग्र करना सम्भव हो सकता है।

'जब जीव ब्रह्म से एकत्व का प्रयत्न करता है, यह सर्वोत्तम है, जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है, यह मध्यम कोटि है, जब नाम का

दूषित आहार को निमित्तबोध के युक्त करते हैं।

लिए ऐसे स्थान में जीवन करना होना भी कुछ

बोध — दुष्ट व्यक्ति से दूजा हुआ आश प्यास

का अन्न आने से मन में अपवित्र भाव पैदा होते हैं।

यदि वह व्यक्ति सम्पन्न एवं कुकर्मी हो तो उसके द्वारा

इस समय इस सब बातों

तो सिर्फ इती बात का हठ मौजूद है कि जैसी वे जैसी धारणा का न होने के कारण
 हाथ का दूजा न पारनेवा चाहें वह व्यक्ति सिध्दा ही अधिक उच्च-व्यक्तियों
 आचरण का न्योन हो। इन सब निष्कर्षों की किन्तु भाँति उलका होती है। उच्च-व्यक्तियों
 प्रमाण किसी इच्छाई की दूकान पर आकर देखने से मित्र प्राप्त। किन्तु उच्च-व्यक्तियों
 कि मस्त्रियाँ सब ओर भनभनाती हुई सब चीजों पर बैठी है। उनके चौराहों
 उड़कर मिठाई के ऊपर पक्यो है और इच्छाई के अपने प्यास उच्च-व्यक्तियों
 हैं। क्यों नहीं सब चरीदनेवाक मिलकर करते कि दूकान में खिजा मित्र अपने
 हम लोग मिठाई न करीबों। ऐसा करने से मस्त्रियाँ आश प्यास पर न उच्च-व्यक्तियों
 एक अपने साथ हुआ तथा अस्मान्य सम्मानक बीमारियों के बीडानु व उन उच्च-व्यक्तियों
 भोजन के नियमों में हमें सुधार करना चाहिए, किन्तु हम उच्च-व्यक्तियों व उच्च-व्यक्तियों
 के मार्ग की ही ओर अन्त अघतर हुए हैं। अनुस्मृति में लिखा है, सब में दूकान
 न चाहिए, किन्तु हम उच्च-व्यक्तियों में हर प्रकार का मिला केन्द्रे हैं। इन सब बातों की
 विवेचना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाह्य बोध की विवेक आवश्यकता
 है। स्वास्थ्यकी भी इस बात को मज्जी भाँति जानते थे। किन्तु इस समय इन सब
 पवित्र-अपवित्र विचारों का प्रकृत उच्च-व्यक्तियों युक्त हो गया है, इस समय उच्च-व्यक्तियों
 आश्चर्य भाव है। चारों सम्पत्तों मठवालों अपराधियों को हम लोग अपनी
 प्राप्ति-अनु स्वीकार कर लेते किन्तु यदि एक उच्च-व्यक्तियों मनुष्य किसी बोध
 वास्तीव व्यक्ति के साथ भी उच्च-व्यक्तियों समान सम्माननीय है उच्च-व्यक्तियों
 तो वह प्राप्ति युक्त कर बिना आम्ना और फिर वह सब के लिए पकित
 मान किया आम्ना। यह प्रथा हमारे देश के लिए किनासकारी सिद्ध हुई है।
 अन्तु, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पापी के सर्वत्र के पाप और पाप के
 ससर्ग से क्षामता जाती है और अस्तु ससर्ग का हार से परिहार करना ही बाह्य
 बोध है।

आत्मन्तरिक बुद्धि नहीं अधिक दुस्तर कार्य है। आत्मन्तरिक बुद्धि के
 लिए अल्प मात्रा निर्बल विपन्न और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सेवा करनी ही
 आवश्यकता है। किन्तु क्या हम सर्वत्र अल्प बीडानु हैं? अन्तु, उच्च-व्यक्तियों का है

कि कोई मनुष्य अपने किसी काम के लिए किसी धनी व्यक्ति के मकान पर जाता है और उसे 'गरीब परवर,' 'दीनवन्धु' आदि बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित करता है, चाहे वह धनी व्यक्ति अपने मकान पर आये हुए किसी गरीब व्यक्ति का गला ही क्यों न काटता हो। अतः ऐसे धनी व्यक्ति को गरीब परवर, दीनवन्धु कहना स्पष्ट झूठ है और हम ऐसी बातें कहकर ही अपने मन को मलिन करते हैं। इसीलिए शास्त्रो में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति वारह वर्ष तक सत्य भाषणादि के द्वारा चित्तशुद्धि करे और वारह वर्ष तक यदि उसके मन में कोई खराब विचार न आये तो वह जो कहेगा, वही सत्य निकलेगा। सत्य में ऐसी ही अमोघ शक्ति है, और जिसने बाह्य और आभ्यन्तरिक शुद्धि की है वही भक्ति का अधिकारी है। पर भक्ति की विशेषता इस बात में है कि वह स्वयं मन को बहुत शुद्ध कर देती है। यद्यपि यहूदी, मुसलमान तथा ईसाई बाह्य शौच को हिन्दुओं की तरह इतना विशेष महत्त्व नहीं देते, तथापि वे भी किसी न किसी प्रकार से बाह्य शौच का अवलम्बन करते ही हैं—उन्हे भी मालूम हो गया है कि बाह्य शौच की कमी न किसी परिमाण में आवश्यकता है। यद्यपि यहूदियों में मूर्ति-पूजा निषिद्ध थी, पर उनका भी एक मन्दिर था। उस मन्दिर में 'आर्क' नामक एक सन्दूक रखी हुई थी और उस सन्दूक के भीतर 'मूसा के दस ईश्वरादेश' सुरक्षित रखे हुए थे। इस सन्दूक के ऊपर विस्तारित पक्षयुक्त दो स्वर्गीय द्वारों की मूर्तियाँ बनी थी, और उनके ठीक बीच में वे बादल के रूप में ईश्वर के आविर्भाव का दर्शन करते थे। बहुत दिन हुए, यहूदियों का वह प्राचीन मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु उनके नये मन्दिरों की रचना ठीक इसी पुराने ढंग पर हुई है, और इन मन्दिरों में सन्दूक के भीतर धर्म-पुस्तकें रखी हुई हैं। रोमन कैथोलिक और यूनानी ईसाइयों में कुछ रूपों में मूर्ति-पूजा प्रचलित है। वे ईसा की मूर्ति और उनके माता-पिता की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रोटेस्टेन्टों में मूर्ति-पूजा नहीं है, किन्तु वे भी ईश्वर को व्यक्तिविशेष ममझकर उपासना करते हैं। यह भी मूर्ति-पूजा का रूपान्तर मात्र है। पारसियों और ईरानियों में अग्नि-पूजा खूब प्रचलित है। मुसलमान अच्छे अच्छे पीरों-फकीरों की पूजा करते हैं और नमाज के समय कावे की ओर मुँह करते हैं। यह सब देखकर जान पड़ता है कि धर्म-साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ बाह्य अवलम्बनों की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय मन खूब शुद्ध हो जाता है, उस समय सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाग्र करना सम्भव हो सकता है।

'जब जीव ब्रह्म से एकत्व का प्रयत्न करता है, यह सर्वोत्तम है, जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है, यह मध्यम कोटि है, जब नाम का

पप क्रिया जाता है, यह निम्न कोटि है और बाह्य पूजा निम्नातिनिम्न है।^१

किन्तु इस स्थान पर यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि बाह्य पूजा के निम्नातिनिम्न होने पर भी उसमें कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति वही उपासना कर सकता है, उसके लिए वही ठीक है। यदि उसे अपने पक्ष से निवृत्त किया गया तो वह अपने कल्याण के लिए, अपने चरित्र की चिन्ता के लिए दूसरे किसी मार्ग का अवलम्बन करेगा। इसलिए जो मूर्ति-पूजा करते हैं, उनकी निन्दा करना उचित नहीं। वे उन्नति की दिश हीं तक बढ़ चुके हैं, उनके लिए वही आवश्यक है। ज्ञानी जनो को इन सब व्यक्तियों को व्यथित होने से सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए किन्तु उपासना प्रणाली को केकर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भोग भन और कोई पुन की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं और अपने को बड़े भागवत समझते हैं किन्तु यह वास्तविक भक्ति नहीं है—वे लोग भी अपने भागवत नहीं हैं। अगर वे सुन के कि अमुक स्थान पर एक साधु आता है और वह तपि का सेना बनाता है तो वे बल के पक्ष नहीं एकत्र हो जायेंगे तिस पर भी वे अपने को भागवत कहने में संजित नहीं होते। पुन प्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते बनी होने के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते स्वर्ग-काम के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते यहाँ तक कि तरफ की रचना से कूटने के लिए की बनी ईश्वरोपासना का भी भक्ति नहीं कह सकते। भय या लोभ से कभी भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वे ही अपने भागवत हैं, जो कह सकते हैं— 'हे जगदीश्वर ! मैं बल बल परम सुन्दरी स्त्री अथवा पात्रित्य कुछ भी नहीं चाहता। हे ईश्वर ! मैं प्रत्येक जन्म में आपकी बहेतुकी भक्ति चाहता हूँ।' तिस समय यह अवस्था प्राप्त होती है, उस समय मनुष्य सब चीजों से ईश्वर को तथा ईश्वर से सब चीजों को बेचने लगता है। उसी समय उसे पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। उसी समय वह बड़ा से लेकर कीटाणु तक सभी वस्तुओं में विष्णु के दर्शन करता है। तभी वह पूरी तरह समझ सकता है कि ईश्वर के अतिरिक्त सत्ता में और कुछ नहीं है और केवल तभी वह अपने को हीन से हीन समझकर मर्दान भक्त की भाँति ईश्वर

१ उक्तमो ब्रह्मसूत्रमाधौ ध्यानभावस्तु मध्यमः ।

स्तुतिर्ब्रह्मोऽब्रह्मो भावो बाह्यपूजावभाषता ॥ मेहानिर्वाच तंत्र १७।१२२॥

२ न बर्न न जल न च सुन्दरी कर्किता वा जगदीश्वर कामये ।

भय कर्मणि जन्मतीरवरे भवतावभक्तिरहैतुकी त्वमि ॥

की उपासना करता है। उस समय उसे बाह्य अनुष्ठान एव तीर्थ-यात्रा आदि की प्रवृत्ति नहीं रह जाती—वह प्रत्येक मनुष्य को ही यथार्थ देवमन्दिरस्वरूप समझता है।

शास्त्रो मे भक्ति का नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। हम ईश्वर को अपना पिता कहते हैं, इसी प्रकार हम उसे माता आदि भी कहते हैं। हम लोगो मे भक्ति की दृढ स्थापना के लिए इन सम्बन्धो की कल्पना की गयी है, जिससे हम ईश्वर के अधिक सान्निध्य और प्रेम का अनुभव कर सकें। ये शब्द अत्यन्त प्रेमपूर्ण हैं। सच्चे धार्मिक ईश्वर को अपने प्राणो से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वे उसे माता-पिता कहे बिना नहीं रह सकते। रासलीला मे राधा और कृष्ण की कथा को लो। यह कथा भक्त के यथार्थ भाव को व्यक्त करती है, क्योंकि ससार मे स्त्री-पुरुष के प्रेम से अधिक प्रबल कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ इस प्रकार का प्रबल अनुराग होगा, वहाँ कोई भय, कोई वासना या कोई आसक्ति नहीं रह सकती—केवल एक अच्छे बन्धन दोनो को तन्मय कर देता है। माता-पिता के प्रति सन्तान का जो प्रेम है वह भयमिश्रित है, कारण उनके प्रति उसका श्रद्धा-भाव रहता है। ईश्वर सृष्टि करता है या नहीं, वह हमारी रक्षा करता है या नहीं, इस सबसे हमारा क्या मतलब है और इसकी हम क्यो चिन्ता करें? वह हम लोगो का प्रियतम, आराध्य देवता है, अतः भय के भाव को छोडकर हमे उसकी उपासना करनी चाहिए। जिस समय मनुष्य की सब वासनाएँ मिट जाती हैं, जिस समय वह और किसी विषय का चिन्तन नहीं करता, जिस समय वह ईश्वर के लिए पागल हो जाता है, उसी समय मनुष्य ईश्वर से वस्तुतः प्रेम करता है। सासारिक प्रेमी जिस भाँति अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर से भी प्रेम करना होगा। कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, राधा उनके प्रेम मे पागल थी। जिन ग्रन्थो मे राधा-कृष्ण की प्रेमकथाएँ वर्णित हैं, उन्हें पढो तो पता चलेगा कि ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। किन्तु इस अपूर्व प्रेम के तत्त्व को कितने लोग समझते हैं? बहुत से ऐसे मनुष्य है जिनका हृदय पाप से परिपूर्ण है, वे नहीं जानते कि पवित्रता या नैतिकता किसे कहते हैं। वे क्या इन तत्त्वो को समझ सकते हैं? वे किसी भाँति इन तत्त्वो को समझ ही नहीं सकते। जिस समय मन से सारे सासारिक वासनापूर्ण विचार दूर हो जाते हैं और जब निर्मल नैतिक तथा आध्यात्मिक भाव-जगत् मे मन की अवस्थिति हो जाती है, उस समय वे अशिक्षित होने पर भी शास्त्र की अति जटिल समस्याओ के रहस्य को समझने मे समर्थ होते हैं। किन्तु इस प्रकार के मनुष्य ससार मे कितने हैं या हो सकते हैं? ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे लोग विकृत न कर दें। उदाहरणार्थ ज्ञान की

पुहारि बेकर लोग अनायास ही कह सकते हैं कि आत्मा जब देह से सम्पूर्णतया पृथक है, तो देह चाहे जो पाप करे, आत्मा उस कार्य में स्थित नहीं हो सकती। यदि वे ठीक तरह से धर्म का अनुसरण करते तो हिन्दू, मुसलमान ईसाई सबका कोई भी दूसरा बर्माविस्मयी क्या न हो सभी पवित्रता के बरतारस्वरूप होते। किन्तु मनुष्य अपनी अपनी अच्छी या बुरी प्रकृति के अनुसार परिचायित होते हैं, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु संसार में सबा कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर का नाम सुनते ही उत्पन्न हो जाते हैं ईश्वर का मुखागत करत करते जिनकी आँखों से प्रेमाशु की प्रबल धारा बहने लगती है। इसी प्रकार के लोग सच्चे भक्त हैं।

भक्ति की प्रथम अवस्था में भक्त ईश्वर को प्रभु और अपने को दास समझता है। अपनी वैभक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ अनुमन करता है इत्यादि। इस प्रकार के भावों को एकवचन छोड़ देना चाहिए। केवल एक ही आकर्षक शक्ति है और वह है ईश्वर। उसी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य चन्द्र एवं अन्यस्य सभी चीजें यथिमान होती हैं। इस संसार की अच्छी या बुरी सभी चीजें ईश्वरप्रभिमुख बल रही हैं। हमारे जीवन की सारी बटवारी, अच्छी या बुरी हम उसीकी ओर के जाती हैं। एक मनुष्य ने दूसरे का अपने स्वार्थ के लिए बून किया। जो कुछ भी हो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो प्रेम ही इस कार्य का मूल है। खराब हो या अच्छा हो प्रेम ही सब चीजों का प्रेरक है। घेर जब सैस को मारता है तब वह अपनी या अपने पक्षी की मूल मिटाने के लिए ऐसा करता है।

ईश्वर प्रेम का मूर्त रूप है। सबा सब अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रस्तुत बनादि अनन्त ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। लोप जान या न जानि के उसकी ओर आह्वय हो रहे हैं। पति की परस्मानुपमिनी स्त्री नहीं जानती कि उसके पति में भी वही महान् दिव्य आकर्षक शक्ति है जो उसको अपने स्वामी की ओर के जाती है। हमारा उपास्य है—वैबल नहीं प्रेम का ईश्वर। जब तक हम उसे सप्टा पावनरती आदि समझते हैं तब तक उसकी वाह्य पूजा आदि की आवश्यकता है किन्तु जिस समय इन सारी भावनाओं का परिवर्तन कर उस प्रेम का अन्तारस्वरूप समझते हैं एव सब वस्तुओं में उसे और उसमें सब वस्तुमा की देखते हैं, उसी समय हम पर भक्ति प्राप्त होती है।

हिन्दू धर्म के सामान्य आधार

लाहौर पहुँचने पर आर्य समाज और सनातन धर्मसभा दोनों के नेताओं ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। स्वामी जी ने अपने अल्पकालीन लाहौर-प्रवास के दौरान में तीन भाषण दिये। पहला 'हिन्दू धर्म के सामान्य आधार' पर, दूसरा 'भक्ति' पर और तीसरा विख्यात भाषण 'वेदान्त' पर था। उनका पहला भाषण निम्नलिखित है

स्वामी जी का भाषण

यह वही भूमि है, जो पवित्र आर्यावर्त में पवित्रतम मानी जाती है, यह वही ब्रह्मावर्त है, जिसका उल्लेख हमारे महर्षि मनु ने किया है। यह वही भूमि है, जहाँ से आत्म-तत्त्व की उच्चाकाक्षा का वह प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ है, जो आनेवाले युगों में, जैसा कि इतिहास से प्रकट है, ससार को अपनी बाढ से आप्लावित करनेवाला है। यह वही भूमि है, जहाँ से उसकी वेगवती नद-नदियों के समान आध्यात्मिक महत्त्वाकाक्षाएँ उत्पन्न हुईं और धीरे धीरे एक धारा में सम्मिलित होकर शक्तिसम्पन्न हुईं और अन्त में ससार की चारों दिशाओं में फैल गयी तथा वज्र-गम्भीर ध्वनि से उन्होंने अपनी महान् शक्ति की घोषणा समस्त जगत् में कर दी। यह वही वीर भूमि है, जिसे भारत पर चढाई करनेवाले शत्रुओं के सभी आक्रमणों तथा अतिक्रमणों का आघात सबसे पहले सहना पडा था। आर्यावर्त में घुसनेवाली बाहरी बर्बर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी वीर भूमि को अपनी छाती खोलकर करना पडा था। यह वही भूमि है, जिसने इतनी आपत्तियाँ झेलने के बाद भी अब तक अपने गौरव और शक्ति को एकदम नहीं खोया। यही भूमि है, जहाँ बाद में दयालु नानक ने अपने अद्भुत विश्व-प्रेम का उपदेश दिया, जहाँ उन्होंने अपना विशाल हृदय खोलकर सारे ससार को—केवल हिन्दुओं को नहीं, बरन् मुसलमानों को भी—गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाये। यही पर हमारी जाति के सबसे बाद के तथा महान् तेजस्वी वीरों में से एक, गुरु गोविन्द सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपना एव अपने प्राण-प्रिय कुटुम्बियों का रक्त बहा दिया, और जिनके लिए यह खून की नदी बहायी गयी, उन लोगों ने भी जब उनका साथ छोड

दिया तब वे मर्माहत सिंह की भाँति चुपचाप दक्षिण दिशा में निर्जन-बास के लिए चले गये और अपने देश-भाइयों के प्रति खपटों पर एक भी कदु बचन न स्कार, तनिक भी बसन्तोप प्रकट न कर, सान्त भाव से इहलोक छोड़ कर चले गये।

हे पत्रकार देशवासी भाइयो! यहाँ अपनी इस प्राचीन पवित्र भूमि में तुम लोगों के सामने मैं आचार्य के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूँ कारण तुम्हें धिसा देने योग्य ज्ञान मेरे पास बहुत ही थोड़ा है। मैं तो पूर्वी प्रान्त से अपने पश्चिमी प्रान्त के भाइयो के पास इठीकिए आया हूँ कि उनके साथ हृदय खोजकर वार्तालाप करें उन्हें अपने अनुभव बताऊँ और उनके अनुभव से स्वयं लाभ उठाऊँ। मैं यहाँ यह देखने नहीं आया कि हमारे बीच क्या क्या मतभेद हैं, बल्कि मैं तो यह खोजने आया हूँ कि हम लोगों की मिलन-भूमि कौन सी है। यहाँ मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वह कौन सा आचार है, जिस पर हम लोग आपस में सदा भाई बने रह सकत हैं। किन्तु मीन पर प्रतिष्ठित होने से वह बाणी जो खल्ल काक से सुनायी है ख़री है, उत्तरोत्तर अधिक प्रबल होती रहेगी। मैं यहाँ तुम्हारे सामने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखने आया हूँ प्खसात्मक नहीं। कारण आलोचना के बिना अब चले गये और आज हम रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्सुक हैं। यह सत्य है कि सत्कार को समय समय पर आलोचना की जरूरत हुआ करती है, महाँ तक कि बडोर आलोचना की भी पर वह केवल अल्प कास के लिए ही होती है। हमसा के लिए तो उपविकापी और रचनात्मक कार्य ही बाधित होने हैं आलोचनात्मक या प्खसात्मक नहीं। अनामग पिछले सौ बर्य से हमारे इस देश में सर्वत्र आलोचना की बाड छी आ गयी है, उबर सभी अल्पचारमय प्रवेष्टों पर पाठ्याल्प विज्ञान का तीव्र प्रकाश डाला गया है, जिसेसे लोगों की दृष्टि अन्य स्थानों की अपेसा कौनो और गली-कूचों की ओर ही अधिक खिच गयी है। स्वभावतः इस देश में सर्वत्र महान् और वैजस्वी मेधासम्पन्न पुरुषों का जगम हुआ जिनके हृदय में मत्स्य और म्पाय के प्रति प्रबल अनुराग था जिनके अन्तःकरण में अपने देश के लिए और सबसे बडकर ईदबर तथा अपने धर्म के लिए अयाप प्रेम था। क्याकि ये महापुण्य अत्यपित सनेदनरीक थे सनम देश के प्रति इतना गह्रा प्रेम था इगतिउ उखूने प्रत्येक मम्सु की जिसे बुरा लमगा तीव्र आलोचना की। अनीतवाचीन इन मरगुण्यों की जय हो! उखूनि देश का बडुा ही बस्याग किया है। पर आज हम एक महावाणी सुनायी दे रही है, 'बस करो बग करो। निम्हा पर्यान्त हा चुकी बाय-बर्चन बात्त ही चुवा। अब तो पुननिर्माण का छिर से मयउम बनने का समय आ गया है। अब जानी समल

विखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने का, उन सबको एक ही केन्द्र में लाने का और उस सम्मिलित शक्ति द्वारा देश को प्रायः सदियों से रुकी हुई उन्नति के मार्ग में अग्रसर करने का समय आ गया है। घर की सफाई हो चुकी है। अब आवश्यकता है उसे नये सिरे से आवाद करने की। रास्ता साफ कर दिया गया है। आर्य सन्तानों, अब आगे बढ़ो।

सज्जनों! इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैं आपके सामने आया हूँ और आरम्भ में ही यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी दल या विशिष्ट सम्प्रदाय का नहीं हूँ। सभी दल और सभी सम्प्रदाय मेरे लिए महान् और महिमामय हैं। मैं उन सबसे प्रेम करता हूँ, और अपने जीवन भर मैं यही ढूँढने का प्रयत्न करता रहा कि उनमें कौन कौन सी बातें अच्छी और सच्ची हैं। इसीलिए आज मैंने सकल्प किया है कि तुम लोगों के सामने उन बातों को पेश करूँ, जिनमें हम एकमत हैं, जिससे कि हमें एकता की सम्मिलन-भूमि प्राप्त हो जाय, और यदि ईश्वर के अनुग्रह से यह सम्भव हो तो आओ, हम उसे ग्रहण करें और उसे सिद्धान्त की सीमाओं से बाहर निकालकर कार्यरूप में परिणत करें। हम लोग हिन्दू हैं। मैं 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, और मैं उन लोगों से कदापि सहमत नहीं, जो उससे कोई बुरा अर्थ समझते हैं। प्राचीन काल में उस शब्द का अर्थ था—सिन्धु नदी के दूसरी ओर बसनेवाले लोग। हमसे घृणा करनेवाले बहुतेरे लोग आज उस शब्द का कुत्सित अर्थ भले ही लगाते हैं, पर केवल नाम में क्या घरा है? यह तो हम पर ही पूर्णतया निर्भर है कि 'हिन्दू' नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक रहे, जो महिमामय हो, आध्यात्मिक हो, अथवा वह ऐसी वस्तु का द्योतक रहे जो कलक का समानार्थी हो, जो एक पददलित, निकम्मी और धर्म-भ्रष्ट जाति का सूचक हो। यदि आज 'हिन्दू' शब्द का कोई बुरा अर्थ है तो उसकी परवाह मत करो। आओ, अपने कार्यों और आचरणों द्वारा यह दिखाने को तैयार हो जाओ कि समग्र ससार की कोई भी भाषा इससे ऊँचा, इससे महान् शब्द का आविष्कार नहीं कर सकती है। मेरे जीवन के सिद्धान्तों में से एक यह भी सिद्धान्त रहा है कि मैं अपने पूर्वजों की सन्तान कहलाने में लज्जित नहीं होता। मुझे जैसा गर्वीला मानव इस ससार में शायद ही हो, पर मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह गर्व मुझे अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण नहीं, वरन् अपने पूर्वजों के गौरव के कारण है। जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया है, जितनी ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली है, उतना ही यह गर्व मुझमें अधिक आता गया है। उससे मुझे श्रद्धा की उतनी ही दृढता और साहस प्राप्त हुआ है, जिसने मुझे धरती की धूल से ऊपर उठाया है और मैं अपने उन

महान् पूर्वजों के निश्चित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित हुआ है। ऐसी ही प्राचीन आर्य की संतानों! ईश्वर करे, तुम लोगों के हृदय में भी वही गर्व आविभूत हो जाय अपने पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के रक्त में भी बीजने लगे वह तुम्हारे जीवन से मिसकर एक ही आद्य और सद्य के उद्यार के लिए कार्यशील हो।

भाइयों! यह पता लगाने के पहले कि हम ठीक किस बात में एकमत हैं तथा हमारे आदर्श जीवन का सामान्य आधार क्या है हमें एक बात स्मरण रखनी होगी। जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक जाति का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में अपने विशिष्ट ससन्धों में अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में दूसरी जाति से भिन्न हुआ करती है। और जिस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना हर एक मनुष्य का जीवनोद्देश्य होता है जिस प्रकार अपने पूर्व कर्म द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्ग से उस मनुष्य को चलना पड़ता है, ठीक ऐसा ही जातियों के विषय में भी है। प्रत्येक जाति को किसी न किसी ईशनिर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक जाति को सद्य में एक सन्देश देना पड़ता है तथा प्रत्येक जाति को एक प्रतियोगिता का उच्चापन करना होता है। जब आरम्भ से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जाति का वह भव क्या है, बिनाता न उसे भविष्य में जिस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है, विभिन्न राष्ट्रों की पृथक-पृथक उत्पत्ति और अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना है। विभिन्न जातीय स्वरो की समरसता में हमें कौन सा स्वर अच्चापना है। हम अपने देश में बचपन में यह किस्सा सुना करते हैं कि कुछ सर्पों के फल में मणि होती है और जब तक मणि नहीं है तब तक तुम सर्पों को मारने का कोई भी उपाय करो वह नहीं मर सकता। हम लोगों ने किन्से-कहानियों में बैल्यो और दानवों की बातें पढ़ी हैं। उनके प्राण 'हीरामन लोते' के कसेबसे में बन्द रहते हैं और जब तक उस 'हीरामन लोते' को बान में बान रहगी तब तक उस बानब ना बाध भी बाधा न होवा चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर आओ। यह बात राष्ट्रों के सम्बन्ध में भी सत्य है। राष्ट्रविशेष का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी बिल्लु में केन्द्रित रहता है, वही उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता रहती है और जब तक उस मर्मस्थान पर चोट नहीं पड़ती तब तक वह राष्ट्र मर नहीं सकता। इस तथ्य के प्रजाप म हम सद्य के इतिहास की एक अद्वितीय एवं सबसे अपूर्व घटना को समझ सकते हैं। हमारी इन अज्ञातसद मनुमूर्ति पर आरम्भार शर्कर जातिनी

के आक्रमणों के दौर आते रहे हैं। 'अल्लाहो अकबर' के गगनभेदी नारों से भारत-गगन सदियों तक गूँजता रहा है और मृत्यु की अनिश्चित छाया प्रत्येक हिन्दू के सिर पर मँडराती रही है। ऐंम, कोई हिन्दू न रहा होगा, जिसे पल पल पर मृत्यु की आशंका न होती रही हो। मसार के इतिहास में इस देश में अधिक दुःख पानेवाला तथा अधिक पराधीनता भोगनेवाला और कौन देश है? पर तो भी हम जैसे पहले थे, आज भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं, आज भी हम आवश्यकता पडने पर वारम्बार विपत्तियों का सामना करने को तैयार हैं, और इतना ही नहीं, हाल में ऐंम भी लक्षण दिखायी दिये हैं कि हम केवल शक्तिमान ही नहीं, बरन् बाहर जाकर दूसरों को अपने विचार देने के लिए भी उत्तम हैं, कारण, विस्तार ही जीवन का लक्षण है।

हम आज देखते हैं कि हमारे भाव और विचार भारत की सरहदों के पिजडे में ही बन्द नहीं हैं, बल्कि वे तो, हम चाहे या न चाहे, भारत के बाहर बढ रहे हैं, अन्य देशों के साहित्य में प्रविष्ट हो रहे हैं, उन देशों में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं और इतना ही नहीं, कही कही तो वे आदेशदाता गुरु के आसन तक पहुँच गये हैं। इसका कारण यही है कि ससार की सम्पूर्ण उन्नति में भारत का दान सबसे श्रेष्ठ रहा है, क्योंकि उसने ससार को ऐसे दर्शन और धर्म का दान दिया है, जो मानव-मन को सलग्न रखनेवाला सबसे अधिक महान्, सबसे अधिक उदात्त और सबसे श्रेष्ठ विषय है। हमारे पूर्वजों ने बहुतेरे अन्य प्रयोग किये। हम सब यह जानते हैं कि अन्य जातियों के समान, वे भी पहले बहिर्जगत् के रहस्य के अन्वेषण में लग गये, और अपनी विशाल प्रतिभा से वह महान् जाति, प्रयत्न करने पर, उस दिशा में ऐंम ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिखाती, जिन पर समस्त ससार को सदैव अभिमान रहता। पर उन्होंने इस पथ को किसी उच्चतर ध्येय की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया। वेद के पृष्ठों से उसी महान् ध्येय की प्रतिध्वनि सुनायी देती है—अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते—'वही परा विद्या है, जिससे हमें उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है।' इस परिवर्तनशील, नश्वर प्रकृति सम्बन्धी विद्या—मृत्यु, दुःख और शोक से भरे इस जगत् से सम्बन्धित विद्या बहुत बड़ी भले ही हो, एव सचमुच ही वह बड़ी है, परन्तु जो अपरिणामी और आनन्दमय है, जो चिर शान्ति का निधान है, जो शाश्वत जीवन और पूर्णत्व का एकमात्र आश्रय-स्थान है, एकमात्र जहाँ ही सारे दुःखों का अवसान होता है, उस ईश्वर से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ही हमारे पूर्वजों की राय में सबसे श्रेष्ठ और उदात्त है। हमारे पूर्वज यदि चाहते, तो ऐसे विज्ञानों का अन्वेषण सहज ही कर सकते थे, जो हमें केवल अन्न, वस्त्र और अपने साथियों पर आधिपत्य

वे सकते हैं जो हमें सबसे दूसरों पर विजय प्राप्त करना और उन पर प्रभुत्व करना सिखाते हैं जो बखी को निर्बल पर हुकूमत करने की धिखा देते हैं। पर उच्च परमेस्वर की अपार दया से हमारे पूर्वजों ने उस आर बिल्कुल ध्यान न देकर एकदम दूसरी दिशा पकड़ी जो पूर्वोक्त मार्ग से अलग गूनी भेष्ट और महान् की जिससे पूर्वोक्त पक्ष की अपेक्षा अलग युवा मानस था। इस मार्ग को अपनाकर वे ऐसी अलग नित्य के साथ उस पर अग्रसर हुए कि आज यह हमारा राष्ट्रीय विशेषत्व बन गया। सड़कों बर्फ से पिता-पुत्र की उत्तराधिकार-परम्परा से आता हुआ आज यह हमारे जीवन से घुस-मिल गया है। हमारी रगों में बहनेवाले रक्त की बूँद बूँद से मिश्रकर एक हो गया है। यह मानो हमारा दूसरा स्वभाव ही बन गया है। यहाँ तक कि आज 'बर्म' और 'हिन्दू' ये दो शब्द समानार्थी हो गये हैं। यही हमारी जाति का वैशिष्ट्य है और इस पर कोई आघात नहीं कर सकता। बर्बर जातियों ने यहाँ आकर सभ्यारों और तीनों के बल पर अपने बर्बर धर्मों का प्रचार किया पर उनमें से एक भी हमारे धर्मस्वच्छ को स्पर्श न कर सका। सर्प की उच्च 'मिथि' को न छू सका। राष्ट्रीय जीवन के प्राणस्वरूप उस 'हीरामन तोते' को न मार सका। अतः यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है और जब तक यह अस्पाइत है, तब तक ससार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस जाति का विनाश कर सके। यदि हम अपनी इस सर्वश्रेष्ठ विरासत आध्यात्मिकता को न छोड़ें तो ससार के सारे अत्याचार-उत्पीड़न और दुःख हमें बिना थोटा पहुँचाने ही निकल बाँधेंगे और हम लोग पुनः-जन्म की चग ज्वालाओं में से प्रह्लाद के समान बिना जले बाहर निकल आयेगे। यदि कोई हिन्दू धार्मिक नहीं है तो मैं उसे हिन्दू ही नहीं कहूँगा। दूसरे देशों में भले ही मनुष्य पहले राजनीतिक हो और फिर धर्म से बौद्ध या अज्ञान रहने पर यहाँ भारत में तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा और प्रथम नैतिक धर्म का अनुष्ठान है और फिर उसके बाद यदि अवकाश मिले तो दूसरे विषय भले ही आ जायें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखने से हम यह बात अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अपने राष्ट्रीय हित के लिए हमें आज क्यों सबसे पहले अपनी जाति की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को बूँद निकालना होगा। जैसा कि अतीत काल में किया गया था और फिर बाक तक बिया जायगा। अपनी विपरीत हुई आध्यात्मिक शक्तियों का एकत्र करना ही भारत में राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। जिनकी इतनी एक ही आध्यात्मिक शक्ति यहाँ है, उन सबके सम्मिलन से ही भारत में जाति का संयोजन होगा।

इस देश में पर्याप्त पत्थर का सम्प्रदाय है। आज भी ये पत्थर पर्याप्त सबका

मे हैं और भविष्य मे भी पर्याप्त सख्या मे रहेगे, क्योकि हमारे धर्म की यह विशेषता रही है कि उसमे व्यापक तत्त्वो की दृष्टि से इतनी उदारता है कि यद्यपि वाद मे उनमे से अनेक सम्प्रदाय फैले हैं और उनकी बहुविध शाखा-प्रशाखाएँ फूटी हैं तो भी उनके तत्त्व हमारे सिर पर फैले हुए इस अनन्त आकाश के समान विशाल हैं, स्वय प्रकृति की भाँति नित्य और सनातन हैं। अत सम्प्रदायो का होना तो स्वाभाविक ही है, परन्तु जिसका होना आवश्यक नहीं है, वह है इन सम्प्रदायो के बीच के झगडे-झमेले। सम्प्रदाय अवश्य रहे, पर साम्प्रदायिकता दूर हो जाय। साम्प्रदायिकता से ससार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर सम्प्रदायो के न रहने से ससार का काम नहीं चल सकता। एक ही साम्प्रदायिक विचार के लोग सब काम नहीं कर सकते। ससार की यह अनन्त शक्ति कुछ थोडे से लोगो से परिचालित नहीं हो सकती। यह बात समझ लेने पर हमारी समझ मे यह भी आ जायगा कि हमारे भीतर किसलिए यह सम्प्रदाय-भेदरूपी श्रमविभाग अनिवार्य रूप से आ गया है। भिन्न भिन्न आध्यात्मिक शक्ति-समूहो का परिचालन करने के लिए सम्प्रदाय कायम रहे। परन्तु जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीनतम शास्त्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यह सब भेद-माव केवल ऊपर का है, देखने भर का है, और इन सारी विभिन्नताओ के वावजूद इनको एक साथ बाँधे रहनेवाला परम मनोहर स्वर्ण सूत्र इनके भीतर परोया हुआ है, तब इसके लिए हमे एक दूसरे के साथ लडने-झगडने की कोई आवश्यकता नहीं दिखायी देती। हमारे प्राचीनतम शास्त्रो ने घोषणा की है कि एक सद्विप्रा बहुषा वदन्ति—'विश्व मे एक ही सद्वस्तु विद्यमान है, ऋषियो ने उसी एक का भिन्न भिन्न नामो से वर्णन किया है।' अत ऐसे भारत मे, जहाँ सदा से सभी सम्प्रदाय समान रूप से सम्मानित होते आये हैं, यदि अब भी सम्प्रदायो के बीच ईर्ष्या-द्वेष और लडाई-झगडे बने रहे तो धिक्कार है हमे, जो हम अपने को उन महिमामन्वित पूर्वजो के वशवर वताने का दु साहस करें।

मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे महान् तत्त्व हैं, जिन पर हम सब सहमत हैं, जिन्हे हम सभी मानते हैं—चाहे हम वैष्णव हो या शैव, शाक्त हो या गाणपत्य, चाहे प्राचीन वेदान्ती सिद्धान्तो को मानते हो या अर्वाचीनो के ही अनुयायी हो, पुरानी लकीर के फकीर हों अथवा नवीन सुधारवादी हो—और जो भी अपने को हिन्दू कहता है, वह इन तत्त्वो मे विश्वास रखता है। सम्भव है कि इन तत्त्वो की व्याख्याओ मे भेद हो—और वैसा होना भी चाहिए, क्योकि हमारा यह मानदड रहा है कि हम मवको जबरदस्ती अपने साँचे मे न ढालें। हम जिस तरह की व्याख्या करें, सबको वही व्याख्या माननी पडेगी अथवा हमारी ही प्रणाली का अनुसरण

करना होगा—बबरहस्ती ऐसी बेव्या करना पाप है। आज यहाँ पर जो लोग एकत्र हुए हैं धार्य के सभी एक स्वर से यह स्वीकार करते कि हम सभी वेदों को अपने धर्म-ग्रन्थों का सनातन उपदेश मानते हैं। हम सभी यह विश्वास करते हैं कि वेदों की यह पवित्र शब्द राशि अनादि और अनन्त है। जिस प्रकार प्रकृति का न अन्त है न अन्त उसी प्रकार इसका भी अन्त-अन्त नहीं है। और जब सभी हम इस पवित्र ग्रन्थ के प्रकाश में आते हैं तब हमारे धर्म-सम्बन्धी सारे भेद भाव और झगड़े मिट जाते हैं। इसमें हम सभी सहमत हैं कि हमारे धर्म विषयक जितने भी भेद हैं, उनको अन्तिम मीमांसा करनेवाला मही भेद है। वेद कम है, इस पर हम सोया न मनभय हो सकता है। कोई सम्प्रदाय वेद के किसी एक अक्षर को दूसरे अक्षर से अधिक पवित्र समझ सकता है। पर इससे तब तक कुछ बनता विपदा नहीं जब तक हम यह विश्वास करते हैं कि वेदों के प्रति श्रद्धा होने के कारण हम सभी आपस में भाई भाई हैं तथा उन सनातन पवित्र और अपूर्व ग्रन्थों से ही ऐसी प्रत्येक पवित्र महान् और उत्तम वस्तु का उद्भव हुआ है जिसके हम आज भविष्यी हैं। अच्छा यदि हमारा ऐसा ही विश्वास है तो फिर सबसे पहले हमी तरह का भारत में सर्वत्र प्रचार किया जाय। यदि यही सत्य है तो फिर वेद सर्वदा ही जिन प्राचार्य के अधिकारी हैं तथा जिसमें हम सभी विश्वास करते हैं वह प्रमाणता वेदों की ही जाय। अतः हम सबकी प्रथम मिलन भूमि है 'वेद'।

दूसरी बात यह है कि हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं जो हमारी कृष्टि-स्वप्ति-सत्य-कारिणी शक्ति है जिसमें यह धारा बरकर बरकाश में सत्य होकर हमारे कर्म के आरम्भ में पुनः अद्भुत जगत् प्रवचन से बाहर निकल आता एक अभिप्रेत हाता है। हमारी ईश्वर विषयक कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है—कुछ लोग ईश्वर का सम्पूर्ण समुद्र रूप में कुछ उन्हें समुद्र पर मानव आकार के रूप में नहीं और कुछ उन्हें सम्पूर्ण विद्युत् रूप में ही मान सकते हैं और सभी अपनी अपनी धारणा की शक्ति से वेद के प्रमाण भी दे सकते हैं। पर इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। सभी बातों को हमारे धर्मों में ऐसा ही मान सकते हैं कि जिनमें यह शक्ति बरकर उत्पन्न हुआ है जिनके अन्तर्गत वेद जीवित हैं और अन्त में जिनमें वेद न जीवित हैं। अतः उन अद्भुत अन्तर्गत शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता वह अपने को शिष्ट नहीं मानेगा। यदि ऐसी बात है तो इन तरह की भी गल्प भाव में चलने को बन्ना करनी होगी। तुम इन ईश्वर का जाने जिन भाव से प्रचार करो ईश्वर शक्तियों सुशक्त मान न ही के धार में भिन्न हूँ, पर इन हमारे जिन आत्म में उत्पन्न नहीं करिये। सब चाहते हैं ईश्वर का प्रचार जिन

वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हो सकता है, ईश्वर सम्बन्धी इन विभिन्न धारणाओं में कोई अधिक श्रेष्ठ हो, पर याद रखना, उनमें कोई भी धारणा बुरी नहीं है। उन धारणाओं में कोई उत्कृष्ट, कोई उत्कृष्टतर और कोई उत्कृष्टतम हो सकती है, पर हमारे धर्म-तत्त्व की पारिभाषिक शब्दावली में 'बुरा' नाम का कोई शब्द नहीं है। अतः, ईश्वर के नाम का चाहे जो कोई जिस भाव से प्रचार करे, वह निश्चय ही ईश्वर के आशीर्वाद का भाजन होगा। उसके नाम का जितना ही अधिक प्रचार होगा, देश का उतना ही कल्याण होगा। हमारे वच्चे बचपन से ही इस भाव को हृदय में धारण करना सीखें—अत्यन्त दरिद्र और नीचातिनीच मनुष्य के घर से लेकर बड़े से बड़े धनी-मानी और उच्चतम मनुष्य के घर में भी ईश्वर के शुभ नाम का प्रवेश हो।

अब तीसरा तत्त्व मैं तुम लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हम लोग औरों की तरह यह विश्वास नहीं करते कि इस जगत् की सृष्टि केवल कई हजार वर्ष पहले हुई है और एक दिन इसका सदा के लिए ध्वंस हो जायगा। साथ ही, हम यह भी विश्वास नहीं करते कि इसी जगत् के साथ शून्य से जीवात्मा की भी सृष्टि हुई है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में भी हम सब सहमत हो सकते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रकृति अनादि और अनन्त है, पर हाँ, कल्पान्त में यह स्थूल बाह्य जगत् अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है, और कुछ काल तक उस सूक्ष्मावस्था में रहने के बाद पुनः उसका प्रक्षेपण होता है तथा प्रकृति नामक इस अनन्त प्रपञ्च की अभिव्यक्ति होती है। यह तरगाकार गति अनन्त काल से—जब स्वयं काल का ही आरम्भ नहीं हुआ था तभी से—चल रही है और अनन्त काल तक चलती रहेगी।

पुनः हिन्दू मात्र का यह विश्वास है कि मनुष्य केवल यह स्थूल जड़ शरीर ही नहीं है, न ही उसके अन्तर्स्थ यह 'मन' नामक सूक्ष्म शरीर ही प्रकृत मनुष्य है, वरन् प्रकृत मनुष्य तो इन दोनों से अतीत एवं श्रेष्ठ है। कारण, स्थूल शरीर परिणामी है और मन का भी वही हाल है, परन्तु इन दोनों से परे 'आत्मा' नामक अनिवर्चनीय वस्तु है जिसका न आदि है, न अन्त। मैं इस 'आत्मा' शब्द का अग्रेष्ठी में अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई भी पर्याय गलत होगा। यह आत्मा 'मृत्यु' नामक अवस्था से परिचित नहीं। इसके सिवाय एक और विशिष्ट बात है, जिसने हमारे साथ अन्यान्य जातियों का विलकुल मतभेद है। वह यह है कि आत्मा एक देह का अन्त होने पर दूसरी देह धारण करती है, ऐसा करते करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है, जब उसे फिर शरीर धारण करने की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं रह जाती, तब वह मुक्त हो जाती है

और फिर से कभी जन्म नहीं लेती। यहाँ मेरा तात्पर्य अपने वास्त्रों के संसार बाह्य या पुनर्जन्मबाह्य तथा आत्मा के निरपेक्षबाह्य से है। हम चाहे जिस सम्प्रदाय के हों पर इस विषय में हम सभी सहमत हैं। इस आत्मा-परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में हमारे मत भिन्न ही सकते हैं। एक सम्प्रदाय आत्मा को परमात्मा से अनन्त काल तक अल्प मात्रा तकटा है, दूसरे के मत से आत्मा उसी अनन्त अग्नि की एक चिनमायी हो सकती है और फिर जन्मों के मतानुसार वह उस अनन्त से एकजन्म और अभिन्न हो सकती है। पर जब तक हम सब कोय इस भौतिक राज्य की मानते हैं कि आत्मा अनन्त है उसकी सृष्टि कभी नहीं हुई और इसलिए उसका नाश भी कभी नहीं हो सकता उससे जो भिन्न भिन्न धरीरों से क्रमशः उत्पत्ति करते करते अन्त में मनुष्य धारीर बाह्य कर पूर्णत्व प्राप्त करना होगा—तब तक हम आत्मा एक परमात्मा के इस सम्बन्ध के विषय में चाहे कौसी ध्यास्या क्यों न करें, उससे कुछ बतता-बिगड़ता नहीं। इसके विषय में हम सभी सहमत हैं। और इसके बाद आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे उदात्त सर्वाधिक विवेक को व्यक्त करनेवाले और व्यापक तक के सबसे अपूर्व आधिष्ठाक की बात आती है। तुम लोगो में से जिन्होंने पारश्चात्य चिन्तन प्रजाप्ती का अध्ययन किया होगा उन्होंने सम्भवत यह कल्प किया होगा कि एक ऐसा भौतिक प्रवेद है, जो पारश्चात्य विचारों को एक ही आकाश में पौराणिक विचारों से पृथक् कर देता है। यह नह है कि भारत में हम सभी चाहे हम घात हो या सौर या वैष्णव अथवा बौद्ध या जैन ही क्यों न हों—हम सब के सब यही विश्वास करते हैं कि आत्मा स्वभावतः सृष्ट पूर्ण अनन्त सकृत्सम्पन्न और आत्मत्वमय है। अन्तर केवल इतना है कि ईतबाधियों के मत से आत्मा का यह स्वाभाविक आत्मत्वस्वभाव थिकने बुरे जन्मों के कारण सकृत्बिभ हो गया है एक ईश्वर के अनुग्रह से वह फिर विकसित हो जायगा और आत्मा पुनः अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जायगी। पर अईतबाधी कहते हैं कि आत्मा के सकृत्बिभ होने की यह धारणा भी अल्पतः अनात्मक है—हम तो माया के आबरण के कारण ही ऐसा समझते हैं कि आत्मा अपनी धारी सकृत्बिभ मेंना बैठी है, जब कि वास्तव में उसकी समस्त सकृत्बिभ भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त रहती है। जो भी अन्तर हो पर हम एक ही केन्द्रीय राज्य पर पहुँचते हैं कि आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है और यही प्राण्य और पारश्चात्य भावों के बीच एक ऐसा अन्तर डाल देता है जिसमें नही समझता नहीं है। जो कुछ महामु है, जो कुछ सुम है, पौराणिक उसका अन्वेषण अध्ययन में करता है। जब हम पूजा-उपासना करते हैं तब भावों अन्त कर ईश्वर को अन्तर ईश्वर का प्रयत्न करते हैं, और पारश्चात्य अपने बाहर ही ईश्वर की रूढ़ता फिरता है। पारश्चात्यो

के धर्मग्रन्थ प्रेरित (inspired) है, जब कि हमारे धर्मग्रन्थ अन्त प्रेरित (expired) हैं, निश्वास की तरह वे निकले हैं, ईश्वरनिश्चित है, मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के हृदयों से निकले हैं।^१

यह एक प्रधान बात है, जिसे अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों! मैं तुम लोगों को यह बताये देता हूँ कि यही बात भविष्य में हमें विशेष रूप से बार बार बतलानी और समझानी पड़ेगी। क्योंकि यह मेरा दृढ विश्वास है और मैं तुम लोगों से भी यह बात अच्छी तरह समझ लेने को कहता हूँ कि जो व्यक्ति दिन-रात अपने को दीन-हीन या अयोग्य समझे हुए बैठा रहेगा, उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तव में अगर दिन-रात वह अपने को दीन, नीच एवं 'कुछ नहीं' समझता है तो वह 'कुछ नहीं' ही बन जाता है। यदि तुम कहो कि 'मेरे अन्दर शक्ति है' तो तुममें शक्ति जाग उठेगी। और यदि तुम सोचो कि 'मैं 'कुछ नहीं हूँ,' दिन-रात यही सोचा करो, तो तुम सचमुच ही 'कुछ नहीं' हो जाओगे। तुम्हें यह महान् तत्त्व सदा स्मरण रखना चाहिए। हम तो उसी सर्व शक्तिमान परम पिता की सन्तान हैं, उसी अनन्त ब्रह्माग्नि की चिनगारियाँ हैं—भला हम 'कुछ नहीं' क्योंकर हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और मनुष्य को सब कुछ करना ही होगा, हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा-शक्ति ने उन्हें सम्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढाया था। और, अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हममें दोष आया हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गँवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरम्भ हो गयी। आत्मविश्वासी-हीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनन्त मंगलमय विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है? यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अन्तर्यामी प्रत्येक अणु-परमाणु में—तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में ओत-प्रोत है, तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सकते हो? मैं पानी का एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ, और तुम एक पर्वताकार तरंग, तो इससे क्या? वह अनन्त समुद्र जैसा तुम्हारे लिए, वैसा ही मेरे लिए भी आश्रय है। उस जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता के असीम सागर पर जैसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा भी अधिकार है। मेरे जन्म से ही, मुझमें जीवन होने से ही, यह प्रमाणित हो रहा है कि तुम्हारे समान, चाहे तुम पर्वताकार तरंग ही क्यों न हो, मैं भी उसी

१ Inspire का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है—श्वास का बाहर से अन्दर जाना और Expire का—श्वास का भीतर से बाहर निकलना।

अनन्त जीवन अनन्त सिद्ध और अनन्त सक्ति के साथ नित्यसंपुक्त है। अनन्त माइयो! तुम अपने मत्ताना को उनके योग-काल से ही इस महान्, जीवनप्रद, उच्च और उदात्त चरन को मिला देना शुरू कर दो। उन्हें अर्द्धतया ही ही धिक्का देना ही आवश्यकता नहीं तुम चाहें अर्द्धतया को धिक्का हो या जिस किसी 'बाद' की आ भी तुम्हें रख। परन्तु हम पहले ही वेद चुके हैं कि यही सर्वमान्य 'बाद' भारत में सर्वत्र स्वीकृत है। आत्मा की पूर्णता के हम अपूर्ण सिद्धान्त को सभी सम्प्रदायवाले समान रूप से मानते हैं। हमारे महान् दार्शनिक ऋषि महर्षि ने कहा है कि पवित्रता यदि आत्मा की प्रकृति न हो तो आत्मा बाद में कभी भी पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि जो स्वभावतः पूर्ण नहीं है, वह यदि किसी प्रकार पूर्णता या भी स ही वह पूर्णता उसमें स्थिर भाव से नहीं रह सकती उससे पुनः कभी जायगी। यदि अपवित्रता ही मनुष्य का स्वभाव ही तो उसे ही वह कुछ समय के लिए पवित्रता प्राप्त कर सके पर वह सदा के लिए अपवित्र ही बना रहेगा। कभी न कभी ऐसा समय जायगा जब वह पवित्रता कुछ जायगी दूर हो जायगी और फिर कभी पुनः स्वामात्रिक अपवित्रता अपना सिक्का जमा करेगी। अतएव हमारे सभी दार्शनिक कहते हैं कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है, अपवित्रता नहीं पूर्णता ही हमारा स्वभाव है, अपूर्णता नहीं। इस बात को तुम सदा स्मरण रखो। उस महर्षि के सुन्दर दृष्टान्त को सर्वत्र स्मरण रखो जो सरीर त्याग करते समय अपने मन से अपने हिम हुए उच्छ्वस जायों और उच्च विचारों का स्मरण करने के लिए कहते हैं। देखो उन्होंने अपने मन से अपने बीजा और दुर्बलताओं की याद करने के लिए नहीं कहा है। यह सच है कि मनुष्य में बीज हैं, दुर्बलताएँ हैं पर तुम सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करो। वह यही इन बीजा और दुर्बलताओं के दूर करन का असौख्य उपाय है।

मेँ समझता हूँ कि मेँ कठिपय तरब भारतवर्ष में सभी भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले स्वीकार करते हैं और सम्भवतः भविष्य में इसी सर्वस्वीकृत आपार पर समस्त सम्प्रदाया के लोग—वे उदार ही या कट्टर, पुरानी कट्टर न कट्टर ही या नयी राखनीबास—सभी के सभी आपस में निककर रहेये। पर सबसे बड़कर एक अन्ध बात भी हम याद रखनी चाहिए, यह है कि इसे हम प्रायः भूल जाते हैं। यह यह है कि भारत में धर्म का तात्पर्य है 'प्रत्यक्षानुभूति' इससे नाम कदापि नहीं। हम ऐसी बात कोई नहीं सिखा सकते कि 'यदि तुम इस मत को स्वीकार करो तो तुम्हारा ज्ञान ही जायगा' क्योंकि हम उस बात पर विश्वास करते ही नहीं।

तुम अपने को जैसा बनाओगे, अपने को जैसे साँचे में ढालोगे, वैसे ही बनोगे। तुम जो कुछ हो, जैसे ही, वह ईश्वर की कृपा और अपने प्रयत्न से बने हो। किसी मतामत में विश्वास मात्र से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा। 'अनुभूति', 'अनुभूति' की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगनमडल से आविर्भूत हुई है, और एकमात्र हमारे ही शास्त्रों ने यह बारम्बार कहा है कि 'ईश्वर के दर्शन' करने होंगे। यह बात बड़े साहस की है, इसमें सन्देह नहीं, पर इसका लेशमात्र भी मिथ्या नहीं है, यह अक्षरशः सत्य है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और धर्म विषयक बातें रट लेने से काम नहीं चलेगा, केवल बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेने से भी काम न चलेगा—आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करने की। अतः ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि तर्क से सिद्ध है, वरन् ईश्वर के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ के प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी पहुँचे हुए लोगो ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। आत्मा के अस्तित्व पर हम केवल इसलिए विश्वास नहीं करते कि हमारे पास उसके प्रमाण में उत्कृष्ट युक्तियाँ हैं, वरन् इसलिए कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के सहस्रो व्यक्तियों ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं, आज भी ऐसे बहुत से हैं, जिन्होंने आत्मोपलब्धि की है, और भविष्य में भी ऐसे हज़ारों लोग होंगे, जिन्हें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। और जब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन न कर लेगा, आत्मा की उपलब्धि न कर लेगा, तब तक उसकी मुक्ति असम्भव है। अतएव, आओ, सबसे पहले हम इस बात को भली भाँति समझ लें, और हम इसे जितना ही अधिक समझेंगे, उतना ही भारत में साम्प्रदायिकता का ह्रास होगा, क्योंकि यथार्थ धार्मिक वही है, जिसने ईश्वर के दर्शन पाये हैं, जिसने अन्तर में उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है। तब तो, 'जिसने उसे देख लिया, जो हमारे निकट से भी निकट और फिर दूर से भी दूर है, उसके हृदय की गाँठें खुल जाती हैं, उसके सारे सशय दूर हो जाते हैं और वह कर्मफल के समस्त बन्वनों से छुटकारा पा जाता है।'^१

हा हन्त! हम लोग बहुधा अर्थहीन वागाडम्बर को ही आध्यात्मिक सत्य समझ बैठते हैं, पांडित्य से भरी सुललित वाक्य-रचना को ही गम्भीर धर्मानुभूति समझ लेते हैं। इसीमें यह सारी साम्प्रदायिकता आती है, सारा विरोध-भाव उत्पन्न होता है। यदि हम एक बार इस बात को भली भाँति समझ लें कि

१ भिद्यते हृदयप्रन्यिशिद्यन्ते सर्वसशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ मुडकोपनिषद् २।२।८॥

प्रत्यक्षानुभूति ही प्रकृत धर्म है तो हम अपने ही हृदय को टटोछेने और यह समझने का प्रयत्न करेगे कि हम धर्म-न्याय के सत्त्वों की उपलब्धि की ओर कहीं तक अपसर हुए हैं। और तब हम यह समझ पायेंगे कि हम स्वयं अन्धकार में भटक रहे हैं और अपने साम झुसरों को भी उसी अन्धकार में भटका रहे हैं। बस इतना समझने पर हमारी साम्प्रदायिकता और झड़ाई भिट जायगी। यदि कोई तुमसे साम्प्रदायिक झगड़ा करने को तैयार हो तो उससे पूछो "तुमने क्या ईश्वर के दर्शन किये हैं? क्या तुम्हें कभी आत्म-दर्शन प्राप्त हुआ है? यदि नहीं तो तुम्हें ईश्वर के नाम का प्रचार करने का क्या अधिकार है? तुम तो स्वयं अंधेरे में भटक रहे हो और मुझे भी उसी अंधेरे में बसीटने की कोशिश कर रहे हो? 'बन्धा बन्धे को राह दिखाये' के अनुसार तुम मुझे भी नष्टे में ले विरोगे। अतएव किसी वृद्ध के दोष निकालने के पहले तुमको अधिक विचार कर लेना चाहिए। सबको अपनी अपनी राह से चलने दो—'प्रत्यक्ष अनुभूति' की ओर अपसर होने दो। सभी अपने अपने हृदय में उस सत्यस्वरूप आत्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करें। और जब वे उस भूमा के उस अनाद्य सत्य के दर्शन कर लेंगे तभी उससे प्राप्त होनेवाले अपूर्व ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे। आत्मोपलब्धि से प्रसूत होनेवाला यह अपूर्व ज्ञान कपोल-कल्पित नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक सत्य इष्टा पुंस्य में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और तब उस आत्मदर्शी हृदय से आप ही आप प्रेम की बानी फूट निकलेगी क्योंकि उसे ऐसे परम पुंस्य का स्पर्श प्राप्त हुआ है जो स्वयं प्रेमस्वरूप है। बस तभी हमारे सारे साम्प्रदायिक झड़ाई झगड़े दूर होंगे और तभी हम 'हिन्दू' शब्द को तथा प्रत्येक हिन्दू-नामवादी व्यक्ति को यथार्थ समझने हृदय में धारण करने तथा सम्मिलित रूप से प्रेम करने व जातिगत करने में समर्थ होंगे। मेरी बात पर ध्यान दो केवल तभी तुम वास्तव में हिन्दू कहलाने योग्य होंगे जब 'हिन्दू' शब्द को सुनते ही तुम्हारे अन्तर विजयी होइये सब जायगी। केवल तभी तुम सच्चे हिन्दू कहला सकोगे जब तुम किसी भी प्रान्त के कोई भी भाषा बोलनेवाले प्रत्येक हिन्दू-सत्त्वक व्यक्ति को एवम अपना सबा और स्नेही समझने लगोये। केवल तभी तुम सच्चे हिन्दू माने जाओगे जब किसी भी हिन्दू कहलानेवाले का बुग तुम्हारे हृदय में तीर की तरह जाकर चुमेगा मानो तुम्हारा अपना लडका ही विपत्ति में पड़ गया हो! केवल तभी तुम यथार्थ 'हिन्दू' नाम के योग्य होंगे जब तुम उनके लिए धमस्त आवाचार और उत्पीड़न सहने के लिए तैयार रहोये। इसके जनक्य दुष्टान्त है—तुम्हारे ही बुध धोबिन्द सिंह जिनकी चर्चा मैं आरम्भ में ही कर चुका हूँ। इन महारत्ना में देश के सन्तों के विद्वत् जोड़ा किया हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपने हृदय पर रक्त बहाया अपने पुत्री को

अपनी आँखों के सामने मीत के घाट उत्तरते देखा—पर जिनके लिए उन्होंने अपना और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्रों का खून बहाया, उन्हीं लोगों ने, इनकी सहायता करना तो दूर रहा, उल्टे इन्हे त्याग दिया। —यहाँ तक कि उन्हें इस प्रदेश से भी हटना पड़ा। अन्त में मरान्तिक चोट खाये हुए सिंह की भाँति यह नरकेसरी शान्तिपूर्वक अपने जन्म-स्थान को छोड़ दक्षिण भारत में जाकर मृत्यु की राह देखने लगा, परन्तु अपने जीवन के अन्तिम मुहूर्त तक उसने अपने उन कृतघ्न देशवासियों के प्रति कभी अभिशाप का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। मेरी बात पर ध्यान दो। यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुमसे प्रत्येक को गुरु गोविन्द सिंह बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखायी दें, पर तुम उनकी रग रग में बहनेवाले हिन्दू रक्त की ओर ध्यान दो। तुम्हें पहले अपने इन स्वजातीय नर-रूप देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हारी बुराई के लिए लाख चेट्टा किया करे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निन्दा की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेमपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें तो तुम उसी वीरकेसरी गोविन्द सिंह की भाँति समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। जो ऐसा कर सकता है, वही सच्चा हिन्दू कहलाने का अधिकारी है। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श उपस्थित रखना होगा। पारस्परिक विरोध-भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा।

लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो जी में आये, कहे। मैं जीवन भर काम करता रहा हूँ, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते, तब तक भारत का उद्धार होना असम्भव है। केवल भारत ही क्यों, सारे ससार का कल्याण इसी पर निर्भर है। क्योंकि, मैं तुम्हें स्पष्टतया बताये देता हूँ कि इस समय पाश्चात्य सभ्यता अपनी नींव तक हिल गयी है। भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नींव पर खड़ी होनेवाली बड़ी से बड़ी इमारतें भी एक न एक दिन अवश्य ही आपद्ग्रस्त होगी, ढह जायँगी। इस विषय में ससार का इतिहास ही सबसे बड़ा साक्षी है। जाति पर जाति उठी हैं और भौतिकवाद की नींव पर उन्होंने अपने गौरव का प्रासाद खड़ा किया है। उन्होंने ससार के समक्ष यह घोषणा की है कि जड़ के सिवा मनुष्य और कुछ नहीं है। ध्यान दो, पाश्चात्य भाषा में 'मनुष्य आत्मा छोड़ता है' (A man gives up the ghost), पर हमारी भाषा में 'मनुष्य शरीर छोड़ता है।' पाश्चात्य मनुष्य अपने सम्बन्ध में पहले देह को ही लक्ष्य करता है, उसके बाद उसके एक आत्मा है। पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य पहले आत्मा ही है, और फिर उसके एक देह

मी है। इन दो विभिन्न भाष्यों की छानबीन करने पर तुम बेजोम कि प्राण्य और पादशास्य विचार-प्रवाही में आकाश पाताल का अन्तर है। इसीलिए जितनी सम्मताएँ मौलिक सुख-स्वच्छन्दता की रेखीसी नीब पर कामम हुई थी वे सभी बोधे ही समय के लिए पीबित रहकर एक एक करके ससार से सुष्ठ हो गयीं परन्तु भारत की सम्मता और भारत के चरणों के पास बैठकर विज्ञा ग्रहण करनेवाके चीन और जापान की सम्मता आज भी पीबित है और इतना ही नहीं बल्कि उनमें पुनरुत्थान के कक्षय भी दिशायी दे रहे हैं। 'फ़िनिस' के समान हजारों बार मष्ट होने पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्तुति होने को तैयार हैं। पर मौलिक बार के आचार पर जो सम्मताएँ स्थापित हैं वे यदि एक बार मष्ट हो गयीं तो फिर उठ नहीं सकती—एक बार यदि महसू बहु पडा तो बस सब के लिए बुर में मिल गया। अतएव धर्म के साथ रह देखते रहो हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल है।

उतावले मत बनो किसी बूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो। बूसरे का अनुकरण करना सम्मता की निघानी नहीं है यह एक महान् पाठ है जो हम याद रखना है। मैं यदि आपही राजा कीसी पोशाक पहनूँ तो क्या इतने ही से मैं राजा बन जाऊँगा ? घेर की खास ओंकर यमा कमी घेर नहीं बन सकता। अनुकरण करना हीन और अरपोक की तरह अनुकरण करना कमी उन्नति के पथ पर जागे नहीं बडा सकता। वह तो मनुष्य के अथ पतन का कक्षय है। जब मनुष्य अपने आप पर नृपा करने लग जाता है, तब समझना चाहिए कि उस पर अन्तिम चोट बैठ चुकी है। जब वह अपने पूर्वजों को मामने में लम्बित होता है तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है। यद्यपि मैं हिन्दू जाति में एक नमस्य व्यक्ति हूँ तथापि अपनी जाति और अपने पूर्वजों के शीरव से मैं अपना शीरव मानता हूँ। अपने को हिन्दू बताते हुए, हिन्दू कहकर अपना परिचय देते हुए, मुझे एक प्रकार का गर्व सा होता है। मैं तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक होने से अपना शीरव समझता हूँ। तुम लोग आर्य ऋषियों के अघार हो—उन ऋषियों के जितनी महता की तुम्हना नहीं हो सकती। मुझे इसका गर्व है कि मैं तुम्हारे देव का एक नमस्य नागरिक हूँ। अतएव भाइयो आत्मनिष्ठतामी बनो। पूर्वजों के नाम से अपने को लम्बित नहीं गौरवाञ्जित समझो। याद रहे किसीका अनुकरण कदापि न करो। कदापि नहीं। जब कभी तुम जोते के विचारों का अनुकरण करते हो तुम अपनी स्वाधीनता रेंबा बैठन हो। यहाँ तक कि आध्यात्मिक विषय में भी यदि बूसरो के

१ यूनानी दन्तकथाओं के अनुसार फ़िनिस (Phoenix) एक चिड़िया है जो बरैसी ५ वर्ष तक जीती है और पुनः अपने भस्म में से जी उठती है।

आज्ञाधीन हो कार्य करोगे, तो अपनी सारी शक्ति, यहाँ तक कि विचार की शक्ति भी खो बैठोगे। अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपने अन्दर की शक्तियों का विकास करो। पर देखो, दूसरे का अनुकरण न करो। हाँ, दूसरों के पास जो कुछ अच्छाई हो, उसे अवश्य ग्रहण करो। हमें दूसरों से अवश्य सीखना होगा। जमीन में बीज बो दो, उसके लिए पर्याप्त मिट्टी, हवा और पानी की व्यवस्था करो, जब वह बीज अकुरित होकर कालान्तर में एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल जाता है, तब क्या वह मिट्टी बन जाता है, या हवा या पानी? नहीं, वह तो विशाल वृक्ष ही बनता है—मिट्टी, हवा और पानी से रस खींचकर वह अपनी प्रकृति के अनुसार एक महीरूह का रूप ही धारण करता है। उसी प्रकार तुम भी करो—औरों से उत्तम बातें सीखकर उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता, वह तो पहले ही मर चुका है। महर्षि मनु ने कहा है

आवदीत परा विद्या प्रयत्नादवरादपि ।
अन्त्यादपि पर धर्मं स्त्रीरत्न दुष्कुलादपि ॥

—‘स्त्री-रत्न को, भले ही वह कुलीन न हो, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और नीच व्यक्ति की सेवा करके उससे भी श्रेष्ठ विद्या सीखने का प्रयत्न करो। चाडाल द्वारा भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा ग्रहण करो।’ औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ, सीख लो, पर उसे अपने भाव के साँचे में ढालकर लेना होगा। दूसरों की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतन्त्रता गँवा बैठो। भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी यदि अमुक जाति की वेश-भूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार-व्यवहारादि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता। यह तो तुम भली भाँति जानते हो कि कुछ ही वर्षों का अभ्यास छोड़ देना कितना कठिन होता है! फिर यह ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे रक्त में कितने सहस्र वर्षों का संस्कार जमा हुआ है, कितने सहस्र वर्षों से यह प्रबल जातीय जीवन-स्रोत एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। और क्या तुम यह समझते हो कि वह प्रबल धारा, जो प्रायः अपने समुद्र के समीप पहुँच चुकी है, पुनः उलटकर हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर वापस जा सकती है? यह असम्भव है। यदि ऐसी चेष्टा करोगे तो जाति ही नष्ट हो जायगी। अतः, इस जातीय जीवन-स्रोत को पूर्ववत् प्रवाहित होने दो। हाँ, जो बाँध इसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें काट दो, इसका रास्ता साफ़ करके प्रवाह को मुक्त कर दो, देखोगे, यह जातीय जीवन-स्रोत अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से फूट कर आगे बढ़ निकलेगा और

यह जाति अपनी सर्वांगीण उन्नति करते करते अपने चरम सभ्य की ओर अग्रसर होती जायगी।

भाइयो ! यही कार्य-प्रणाली है, जो हमें भारत में धर्म के क्षेत्र में अपनाती होगी। इसके सिवा और भी कई महती समस्याएँ हैं, जिनकी चर्चा समयानुसार के कारण इस पत्र में नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जाति-भेद सम्बन्धी अद्भुत समस्या को ही के लो। मैं जीवन भर इस समस्या पर हर एक पल्लू से विचार करता रहा हूँ। भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त में जाकर मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है। इस देश के अन्तर्गत हर एक भाग की विभिन्न जातियों से मैं मिला-जुटा हूँ। पर जितना ही मैं इस विषय पर विचार करता हूँ मेरे सामने उतनी ही कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं और मैं इसके उद्देश्य अथवा शास्त्र के विषय में किन्तुम्पनिमूढ़ सा हो जाता हूँ। अन्त में जब मेरी जानों के सामने एक हीमा आत्मोक्त-रैखा दिखायी देने लगी है, इसपर कुछ ही समय से इसका मूल उद्देश्य मेरी समझ में आने लगा है।

इसके बाद फिर ध्यान-यान की समस्या भी बड़ी विषय है। वास्तव में यह एक बड़ी जटिल समस्या है। साधारणतः हम लोग इसे जितना अनासक्त समझते हैं, उतना ही यह उतनी अनासक्त नहीं है। मैं तो इस सिद्धान्त पर आ पहुँचा हूँ कि मानवक ध्यान-यान के बारे में हम लोग जिस बात पर जोर देते हैं वह एक बड़ी विचित्र बात है—वह शास्त्रानुमोदित नहीं है। शास्त्र यह कि ध्यान-यान में वास्तविक पवित्रता की आवश्यकता नरके ही हम लोग नष्ट पा रहे हैं। इन शास्त्रानुमोदित आहार प्रथा व वास्तविक अभिप्राय को विस्तृत मूल गये हैं।

इसी प्रकार, और भी कई समस्याएँ हैं जिन्हें मैं तुम लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ और साथ ही यह बतलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं में समाधान क्या है तथा किस प्रकार इन समाधानों को कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है। पर दुःख है समा के व्यवस्थापन के आरम्भ होने में देर हुई गयी और अब मैं तुम लोगों को और अधिक नहीं रोचना चाहता। अब जाति भेद तथा अत्याय्य समस्याओं पर मैं फिर भविष्य में चर्चा कुछ नहीं गा।

अब मैं एक एक बात और बताने में आप्पायित्त तब विचारा करना बलप्य समालन कर दूंगा। भारत में धर्म का जितना विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि धर्म का विकास हो। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो। मैं चाहता हूँ कि प्राचीन धर्म की तत्त्व-तत्त्वों में भेद-भेद के अभाव में एक ही धर्म का विकास हो। धर्म के धर्म ही हम जाति का आरम्भ उन्नतिकाएँ एवं जगत्-विश्व का है। हम धर्म को हर एक भारतीय के हृदय में एक निरन्तर धार में चढ़ाना होगा। इसके के राज्य में जिन प्रकार

वायु सबके लिए समान रूप से प्राप्त होती है, उसी प्रकार भारतवर्ष में धर्म को सुलभ बनाना होगा। भारत में इसी प्रकार का कार्य करना होगा। पर छोटे छोटे दल बाँध आपसी मतभेदों पर विवाद करते रहने से नहीं बनेगा, हमें तो उन बातों का प्रचार करना होगा, जिनमें हम सब सहमत हैं और तब आपसी मतभेद आप ही आप दूर हो जायेंगे। मैंने भारतवासियों से बारम्बार कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अन्धकार फैला हुआ है, तो क्या 'घोर अन्धकार!', 'भयकर अन्धकार!' कहकर चिल्लाने से अन्धकार दूर हो जायगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखो कि अँधेरा आप ही आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके सस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएँ रखो, पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। ऐसा विश्वास लेकर क्यों प्रारम्भ करें कि मानव हीन और पतित है? मैं आज तक मनुष्य पर, बुरे से बुरे मनुष्य पर भी, विश्वास करके कभी विफल नहीं हुआ हूँ। जहाँ कहीं भी मैंने मानव में विश्वास किया, वहाँ मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है—सर्वत्र सफलता ही मिली है, यद्यपि प्रारम्भ में सफलता के अच्छे लक्षण नहीं दिखायी देते थे। अतः, मनुष्य में विश्वास रखो, चाहे वह पंडित हो या घोर मूर्ख, साक्षात् देवता जान पड़े या मूर्तिमान शैतान, सबसे पहले मनुष्य में विश्वास रखो, और तदुपरान्त यह विश्वास लाने का प्रयत्न करो कि यदि उसमें दोष हैं, यदि वह गलतियाँ करता है, यदि वह अत्यन्त घृणित और असार सिद्धान्तों को अपनाता है तो वह अपने यथार्थ स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करता, वरन् उच्चतर आदर्शों के अभाव में वैसा करता है। यदि कोई व्यक्ति अमृत्य की ओर जाता है, तो उसका कारण यही समझो कि वह सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। अतः, मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाय। उसे सत्य का ज्ञान दे दो और उसके साथ अपने पूर्व मन के भाव की तुलना उसे करने दो। तुमने तो उसे सत्य का असली रूप दिखा दिया, वस यही तुम्हारा काम समाप्त हो गया। अब वह स्वयं उस सत्य के साथ अपने पूर्व भाव की तुलना करके देखे। यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है तो निश्चय जानो, मिथ्या भाव अवश्य दूर हो जायगा। प्रकाश कभी अन्धकार का नाश किये बिना नहीं रह सकता। सत्य अवश्य ही उसके भीतर के सद्भावों को प्रकाशित करेगा। यदि सारे देश का आध्यात्मिक सस्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए यही रास्ता है—'नान्य पन्या'। वाद-विवाद या लड़ाई-झगड़ों में कभी अच्छा फल नहीं हो सकता। लोगों से यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, वह ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है, उन्हीं उनके सामने रख दो, फिर देखो, वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते

है और फिर देखोगे कि मनुष्य मात्र में जो अविनाशी ईश्वरीय शक्ति है, वह जाग्रत हो जाती है और जो कुछ उत्तम है, जो कुछ महिमाय है उसे ग्रहण करने के लिए हाथ फेंका देती है।

जो हमारी समझ जाति का स्रष्टा पाकर एक रसक है, हमारे पूर्वजों का ईश्वर है भले ही वह विष्णु, शिव शक्ति या गणेश आदि नामों से पुकारा जाता हो सयुज या निर्मुज अथवा साकार या निरकार रूप से उसको उपासना की जाती हो जिसे जानकर हमारे पूर्वज एक सन्निभ अथवा बहन्ति कह गये है वह अपनी अनन्त प्रेम-शक्ति के साथ हममें प्रवेश कर, अपने सुमार्गीयों की हम पर वर्षा करे, हमें एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य दे जिससे हम मयात् प्रेम के साथ सत्य के प्रति तीव्र अनुयाग के साथ एक दूसरे के हित के लिए कार्य कर सके जिससे भारत के आध्यात्मिक पुनर्निर्माण के इस महत्कार्य में हमारे अन्दर अपने व्यक्तिगत नाम यद्यपि व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत बह्यर्थ की वासना के अङ्कुर न पड़ें।

भक्ति

[लाहौर में ९ नवम्बर, १८९७ को दिया हुआ भाषण]

समस्त उपनिषदों के गम्भीर नितादी प्रवाह के अंतराल से, बड़ी दूर से आने-वाली प्रतिध्वनि की तरह, एक शब्द हमारे कानों तक पहुँचता है। यद्यपि उसके आयतन और उच्चता में उसकी बहुत कुछ वृद्धि हुई है, पर समग्र वेदान्त साहित्य में, स्पष्ट होने पर भी वह उतना प्रबल नहीं है। उपनिषदों का प्रधान उद्देश्य हमारे आगे भूमा का भाव और चित्र अंकित करना ही जान पड़ता है। फिर भी इस अपूर्व उदात्त भाव के पीछे कहीं कहीं हमें कवित्व का भी आभास मिलता है, जैसे हम पढ़ते हैं

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् ।
नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः ॥
(कठोपनिषद् २।२।१५)

—'वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, चन्द्र और सितारे भी वहाँ नहीं हैं, ये बिजलियाँ भी वहाँ नहीं चमकती, फिर इस भौतिक अग्नि का तो कहना ही क्या है।' इन दोनों अद्भुत पक्तियों का अपूर्व हृदयस्पर्शी कवित्व सुनते सुनते हम मानो इस इन्द्रियगम्य जगत् से—यहाँ तक कि बुद्धि-जगत् से भी दूर, बहुत दूर, ऐसे एक जगत् में जा पहुँचते हैं जिसे किसी काल में ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि वह सदा हमारे पास ही मौजूद रहता है। इसी महान् भाव की छाया की तरह उसका अनुगामी एक और महान् भाव है, जिसको मानव जाति और भी आसानी के साथ प्राप्त कर सकती है, जो मनुष्य के दैनिक जीवन में अनुसरण करने के अधिक उपयुक्त है, और जिसे मानव जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट कराया जा सकता है। वह क्रमशः पुष्ट होता आया है और परवर्ती युगों में पुराणों में और भी पूर्णता के साथ, और भी स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया गया है—और वह है भक्ति का आदर्श। भक्ति का बीज पहले से ही विद्यमान है, संहिताओं में भी इसका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है, उससे कुछ अधिक विकास उपनिषदों में देखने में आता है, किन्तु पुराणों में उसका विस्तृत निरूपण दिखायी देता है।

अतः भक्ति को भली भाँति समझने के लिए हमें अपने पुराणों को समझना

होगा। इस बीच पुराणों की प्रामाणिकता को लेकर बहुत कुछ भाव-विबाध हो चुका है, किन्तु ही अनिश्चित और असम्बद्ध अर्थों को लेकर आसोचना-प्रत्यासोचना हो चुकी है, किन्तु ही समासोचकों ने कई अंशों के विषय में यह दिखाया है कि वर्तमान विज्ञान के आलोक में बैठकर नहीं सकते जावि जावि। परन्तु इन भाव-विबाधों को छोड़ देने पर, पौराणिक उक्तियों के वैज्ञानिक भौतिक और अतिथिपिक घट्यासत्य का निर्णय करना छोड़ देने पर, तथा प्रायः सभी पुराणों का आरम्भ से अन्त तक मकी भाँति निरीक्षण करने पर हमें एक तत्त्व निश्चित और स्पष्ट रूप से दिखामी देता है, वह है भक्तिवाद। सामु, महात्मा और राजर्षियों के चरित का वर्णन करते हुए भक्तिवाद आरम्भार उल्लिखित उदाहृत और आसोचित हुआ है। सौन्दर्य के महान् आवर्षक—भक्ति के आवर्ष के वृष्टान्तों को समझामा और वर्णामा ही सब पुराणों का प्रधान उद्देश्य जान पड़ता है। मैंने पहले ही कहा है कि यह आवर्ष सामारण मनुष्यों के लिए अधिकतर उपयोपी है। ऐसे सींग बहुत कम हैं जो वेदान्तालोक की पूर्ण छटा का बीजक समझ सकते हैं। अबका उसका संबोधित भावर कर सकते हैं—उनके तत्त्वों पर अमल करना बड़ी दूर की बात है। क्योंकि वास्तविक वेदान्ती का सबसे पहला काम है जमी अर्थात् निर्मीक होना। यदि कोई वेदान्ती होने का दावा करता हो तो उसे अपने हृदय से मय को सबा के लिए निर्वासित कर देना होमा। और हम जानते हैं कि ऐसा करना कितना कठिन है। किन्तुमे ससार के सब प्रकार के जगाव छोड़ दिने हैं और जिनके ऐसे बन्धन बहुत ही कम रह गये हैं जो उन्हें दुर्बल हृदय कापुस्य बना सकते हो वे भी मग ही मन इस बात को अनुभव करते हैं कि वे समय समय पर किन्तु दुर्बल और कँसे निर्भीर्य हो जाते हैं। जिन लोगों के चारो ओर ऐसे बन्धन हैं जो भीतर-बाहर धर्षण हृदयों विषयो में उत्तरे हुए हैं जीवन म प्रत्येक क्षण विषयो का बासत्य किन्हे नीचे से नीचे छिये जा रहा है वे किन्तु दुर्बल होते हैं क्या यह भी कहना होमा ? हमारे पुराण ऐसे ही लोगों को भक्ति का अत्यन्त मनोहारी उद्देश्य देते हैं।

सम लोगी के लिए ही मुकुमल और नवित्यमय भाषों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मुब प्रज्ञाद तथा अस्यान्व सैकड़ो हृदयों सन्तों को अद्भुत और अनोपी जीवन-कथाएँ नगित की गयी हैं। इन वृष्टान्तों का उद्देश्य मही है कि लोग उसी भक्ति का अपने अपने जीवन में विकास करें और उन्हें इन वृष्टान्तों द्वारा रास्ता साफ दिनापी दे। तुम लोग पुराणों की वैज्ञानिक सत्यता पर विरबाध करो या न करो पर तुम लोगों में ऐसा कोई भी आवमी नहीं है जिस पर प्रज्ञाद मुब या इन पौराणिक सन्तों के वाक्यानों में छ किती एक वा कुछ भी अतर न

पडा हो। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन पुराणों की उपयोगिता केवल आजकल के जमाने में ही है, पहले नहीं थी। पुराणों के प्रति हमारे कृतज्ञ रहने का एक और कारण यह भी है कि पिछले युग में अवनत बौद्ध धर्म हमें जिस राह से ले चल रहा था, पुराणों ने उसकी अपेक्षा प्रशस्ततर, उन्नततर और सर्वसाधारण के उपयुक्त धर्म-मार्ग बताया। भक्ति का सहज और सरल भाव सुबोध भाषा में व्यक्त अवश्य किया गया है, पर उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में उस भाव का व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से हम देखेंगे कि भक्ति का वही भाव क्रमशः परिस्फुट होकर अन्त में प्रेम का सारभूत बन जाता है। जब तक व्यक्तिगत और जड़ वस्तुओं के प्रति प्रीति रहेगी, तब तक कोई पुराणों के उपदेशों से आगे न बढ़ सकेगा। जब तक दूसरों की सहायता अपेक्षित रहेगी, अथवा दूसरों पर निर्भर किया जायगा, जब तक यह मानवीय दुर्बलता बनी रहेगी, तब तक ये पुराण भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। तुम उन पुराणों के नाम बदल सकते हो, उनकी निन्दा कर सकते हो, पर तुमको दूसरे कुछ नये पुराण बना लेने ही पड़ेंगे। अगर हम लोगों में किसी ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हो जो इन पुराणों को ग्रहण करना अस्वीकार कर दे, तो तुम देखोगे कि उनके देहान्त हो जाने के बीस ही वर्ष बाद उनके शिष्यों ने उनके जीवन के आधार पर एक नया पुराण रच डाला है। वस यही अन्तर होगा।

मनुष्य की प्रकृति यही चाहती है, उसके लिए ये आवश्यक हैं। पुराणों की आवश्यकता केवल उन्हीं लोगों को नहीं है जो सारी मानवीय दुर्बलताओं के परे होकर परमहसोचित निर्भकता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने माया के सारे बन्धन काट डाले हैं, यहाँ तक कि स्वाभाविक अभावों तक को भी पार कर गये हैं जो सब कुछ जीत चुके हैं और जो इस लोक में देवता हैं, केवल ऐसे महापुरुषों को ही पुराणों की आवश्यकता नहीं है। सगुण रूप में ईश्वर की उपासना किये बिना साधारण मनुष्य का काम नहीं चल सकता। यदि वह प्रकृति के मध्य स्थित भगवान् की पूजा नहीं करता, तो उसे स्त्री, पुत्र, पिता, भाई, आचार्य या किसी न किसी व्यक्ति को भगवान् के स्थान पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी पड़ती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ऐसा करने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का स्पन्दन सर्वत्र रहता है। विल्ली या उसी श्रेणी के अन्य जानवर अँधेरे में भी देख पाते हैं। इसी बात से प्रकाश का स्पन्दन अन्धकार में होना भी सिद्ध होता है। परन्तु हम यदि किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ में उसी स्तर के अनुकूल स्पन्दन होना चाहिए, जिस स्तर में हम लोग मौजूद हैं। मतलब यह कि हम एक निर्गुण, निराकार सत्ता के विषय में बातचीत या चर्चा नले ही करें, पर जब तक

हम सोच इस मर्त्यलोक के सामान्य मनुष्य की स्थिति में खूँसे तब तक हमें मनुष्यों में ही भयवान् को देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भयवान् विषयक धारणा एव उपासना स्वभावतः मानवी है। सचमुच ही 'यह शरीर भयवान् का सबसे ठ मन्दिर है। इसीसे हम देखते हैं कि युरोपों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता आ रहा है। लोभो का इस मनुष्योपासना के विषय में जब कभी स्वाभाविक रूप से विकसित अभिधाकार देखने में आता है, तो उनकी निन्दा या आलोचना भी होती है। फिर भी हमें यह विचारणीय देना है कि इसकी रीढ़ काफ़ी मजबूत है। ऊपर की साक्षात्-प्रधाकारों भले ही सही आलोचना के योग्य हो पर उनकी बड़ बहुत ही गहरी तक पहुँची हुई और सुदृढ़ है। ऊपरी आदर्शों के होने पर भी उसमें एक सार-तत्व है। मैं तुमसे यह कहना नहीं चाहता कि तुम किना समझे बूझे किन्हीं पुरानी कथाओं बचाना अबैज्ञानिक जनसंख्य सिद्धान्तों को खबरदारी गळे के नीचे उतार जाओ। पुनर्जायबस कई पुरानों में बामाचारी व्याख्याएँ प्रवेश पायी हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम उन सब पर विश्वास करो। मैं ऐसा करने को नहीं कह सकता बल्कि मैंच मतलब यह है कि इन पुरानों के अस्तित्व की रक्षा का कारण एक सार-तत्व है जिसे छुट नहीं होने देना चाहिए। और यह सार-तत्व है उनमें निहित शक्ति सम्बन्धी उपदेश बर्म को मनुष्य के दैनिक जीवन में परिणत करना बर्धनों के उन्मादाद्य में विचरण करनेवासे बर्म का सामान्य मनुष्यों के लिए दैनिक जीवनोपयोगी एव व्यावहारिक बनाना।

ट्रिम्पून' में प्रकाशित रिपोर्ट

इस धायन की जो रिपोर्ट 'ट्रिम्पून' में प्रकाशित हुई उसका विवरण निम्न लिखित है

ब्रह्मा महोत्सव में शक्ति की साधना में प्रतीक-प्रतिमाओं की उपबोधिता का समर्पण किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य इस समय जिस अवस्था में है, ईश्वरकेन्द्रा से यदि ऐसी अवस्था न होनी तो बड़ा अच्छा होता। परन्तु विद्यमान तत्त्व का प्रतिवाद स्वयं है। मनुष्य वैतन्य और आध्यात्मिकता आदि विषयों पर जाहे जितनी बात क्यों न बनाये पर वास्तव में वह अभी अडमाचार्य ही है। ऐसे जड़ मनुष्य को हाथ पकड़कर पीरे पीरे उठाना होगा—तब तक उठाना होगा जब तक वह वैतन्यमय सम्पूर्ण आध्यात्मिक आचार्य न हो जाय। आजकल के जमाने में ९९ कीसरी ऐसे आदमी हैं जिनके लिए आध्यात्मिकता को समझना कठिन है। जो प्रेरक शक्तियाँ हमें इनेतरकर जाने बड़ा रही हैं, तथा हम जो कम जानत करता चाहते हैं वे अभी यह हैं। हर्बे स्मिथर के शब्दों में देना करना है कि हम

केवल उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जो अल्पतम प्रतिरोध का हो। और पुराण-प्रणेताओं को यह बात भली भाँति मालूम थी, तभी वे हमारे लिए ऐसी पद्धति बता गये हैं। इस प्रकार के कार्य में पुराणों को विस्मयजनक और बेजोड़ सफलता मिली है। भक्ति का आदर्श अवश्य ही आध्यात्मिक है, पर उसका रास्ता जड़ वस्तु के भीतर से होकर है और इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है। अतः, जड़ जगत् में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है, उसे ग्रहण करना होगा, और उसे इस तरह काम में लाना होगा कि मानव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में विकसित हो सके। शास्त्र आरम्भ से ही लिंग, जाति या धर्म का भेदभाव छोड़कर सबको वेद-पाठ करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हमें भी इसी तरह उदार होना चाहिए। यदि मनुष्य जड़ मन्दिर बनाकर भगवान् में प्रीति कर सके तो अच्छा ही है। यदि भगवान् की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है तो उसे एक की जगह बीस मूर्तियाँ पूजने दो। चाहे कोई भी काम क्यों न हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता मिलती हो तो उसे वह अबाध गति से करने दो, पर हाँ, वह काम नैतिकता के विरुद्ध न हो। 'नैतिकता के विरुद्ध न हो', ऐसा इसलिए कहा गया कि नैतिकता विरोधी काम हमारे धर्म-मार्ग के सहायक नहीं होते, बल्कि विघ्न ही उपस्थित किया करते हैं।

स्वामी जी ने मूर्ति-पूजा के विरोध की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम कबीर ने ही ईश्वरोपासना के लिए मूर्ति का व्यवहार करने के विरुद्ध आवाज उठायी थी। परन्तु भारत में ऐसे कितने ही बड़े बड़े दार्शनिक और धर्म-संस्थापक हुए हैं, जिन्होंने भगवान् का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्भीकता के साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूर्ति-पूजा की निन्दा नहीं की। हाँ, उन्होंने मूर्ति-पूजा को उच्च कोटि की उपासना नहीं माना है, और न किसी पुराण में ही मूर्ति-पूजन को ऊँचे दर्जे की उपासना ठहराया गया है।

यहूदियों के मूर्ति-पूजन के इतिहास का जिक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जिहोवा एक सन्दूक के भीतर रहते हैं, ऐसा विश्वास करनेवाले यहूदी लोग भी मूर्तिपूजक ही थे। इस ऐतिहासिक दृष्टान्त के उपस्थित रहते हमें मूर्ति-पूजा की इसलिए निन्दा नहीं करनी चाहिए कि और लोग उसे दोषपूर्ण बताते हैं। मूर्ति या किसी और भी जड़ वस्तु के प्रतीक को, जो मनुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता करे, बिना सकोच ग्रहण करना चाहिए। पर हमारा कोई भी धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहता कि जड़ वस्तु की सहायता से अनुष्ठित होने-वाली उपासना निकृष्ट श्रेणी की है। सारे भारतवर्ष के सब लोगों को बलपूर्वक

ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए वे सभी एक ही प्रकार या एक ही श्रेणी के हैं। जिस तरह दूर और पास से फोटोग्राफ लेने पर एक ही सूर्य का चित्र अनेक प्रकार से बीज पड़ता है और ऐसा मामूली होता है कि प्रत्येक चित्र भिन्न भिन्न सूर्यों का है, उसी तरह सापेक्ष सत्य के विषय में भी समझना चाहिए। सभी सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य के साथ ठीक इसी रीति से सम्बन्ध हैं। अतएव प्रत्येक सापेक्ष सत्य या धर्म उसी नित्य निरपेक्ष सत्य का आभास होने के कारण सत्य है।

विश्वास ही धर्म का मूल है—मेरे इस कथन पर स्वामी जी ने मुझको कहर कहा “उभा होने पर फिर जाने-नीने का कष्ट नहीं रहता किन्तु उभा होना ही तो कठिन है। क्या विश्वास कभी बार-बार खस्ती करने से होता है? बिना अनुभव के ठीक ठीक विश्वास होता असम्भव है।

किसी प्रसंग में उनको ‘साधु’ कहने पर उन्होंने उत्तर दिया ‘हम जोय क्या साधु हैं? ऐसे अनेक साधु हैं, जिनके दर्शन या स्पर्श मात्र से ही विष्वक्तान का उदय होता है।

‘संस्थाही इस प्रकार भावही होकर क्यों समय बिताते हैं? दूसरों को सहायता के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं और समाज के लिए कोई हितकर काम क्यों नहीं करते? —इन सब प्रश्नों के उत्तर में स्वामी जी बोले “अच्छा बताओ तो भला तुम इतने कष्ट से मर्चोपार्जन कर रहे हो! उसका बहुत बौद्ध सा क्या केवल अपने लिए व्यय करते हो। वेप में से कुछ बँस दूसरे लोगों के लिए, जिन्हें तुम अपना समझते हो। व्यय करते हो। वे लोग उसके लिए न तुम्हारा उपकार मानते हैं और न उनके लिए जितना व्यय करते हो उससे अनुष्ट ही होते हैं। रकम तुम कौड़ी कौड़ी जोड़े जा रहे हो। तुम्हारे मर जाने पर कोई दूसरा उसका मोम करेगा और ही सतता है, यह कहकर वाली भी दे कि तुम अधिक खया नहीं रख सके। ऐसा तो गया-मुबार तुम्हारा हाल है। और मैं तो बेगा कुछ भी नहीं करता। मृत कब्र पर पैर पर हाथ रखकर, हाथ को मुँह के पास से पारकर लियता देना हूँ जो पाठा हूँ या फेला हूँ कुछ भी कष्ट नहीं उठाता कुछ भी तपस् नहीं करता। हम दोनों में कौन बुद्धिमान है?—तुम या मैं।” मैं तो मुनकर बचाक रह गया। इसके पहले मैंने अपने साबने किमीको भी इस प्रकार शपथ रूप से बीछने का साहस करते नहीं देगा था।

आहार आदि करके कुछ विधाय कर बुद्धि के बार फिर उन्ही बकौल महामय के निवाग-स्थान पर गया। वहाँ अनेक प्रकार के वातावरण और पर्वत बलने लगी। कनकन ती बर रात को स्वामी जी को लेकर मैं अपने निवाग-स्थान की ओर

लौटा। आते आते मैंने कहा, “स्वामी जी, आपको आज तर्क-वितर्क में बहुत कष्ट हुआ।”

वे बोले, “बच्चा, तुम लोग तो ठहरे उपयोगितावादी (utilitarian)। यदि मैं चुप होकर बैठा रहूँ, तो क्या तुम लोग मुझे एक मुट्ठी भी खाने को दोगे। मैं इस प्रकार अनवरत बकता हूँ, लोगो को सुनकर आनन्द होता है, इसीलिए वे दल के दल आते हैं। किन्तु यह जान लो, जो लोग सभा में तर्क-वितर्क करते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं, वे वास्तविक सत्य को समझने की इच्छा से वैसा नहीं करते। मैं भी समझ जाता हूँ, कौन किस भाव से क्या कह रहा है और उसे उसी तरह उत्तर देता हूँ।”

मैंने स्वामी जी से पूछा, “अच्छा स्वामी जी, सभी प्रश्नों के इस प्रकार उत्तम उत्तम उत्तर आप तुरन्त किस प्रकार दे लेते हैं?”

वे बोले, “ये सब प्रश्न तुम्हारे लिए नवीन हैं, किन्तु मुझसे तो कितने ही मनुष्य कितनी बार इन प्रश्नों को पूछ चुके हैं, और उनका उत्तर कितनी ही बार दे चुका हूँ।” रात में भोजन करते समय और भी अनेक बातें उन्होंने कही। पैसा न छूते हुए देश-भ्रमण करते करते कहीं कौसी कौसी घटनाएँ हुईं, यह सब वर्णन करने लगे। सुनते सुनते मेरे मन में हुआ—अहा! न जाने इन्होंने कितना कष्ट, कितनी विपत्तियाँ सही हैं। किन्तु वे तो उन सब घटनाओं को इस प्रकार हँसते हँसते सुनाने लगे, मानो वे अत्यन्त मनोरंजक कहानियाँ हो। कहीं पर उनका तीन दिन तक बिना कुछ खाये रहना, किसी स्थान में मिर्चा खाने के कारण पेट में ऐसी जलन होना, जो एक कटोरी इमली का पत्ता पीने पर भी शान्त नहीं हुई, कहीं पर ‘यहाँ साधु-सन्यासियों को स्थान नहीं’—इस प्रकार झिड़के जाना, और कहीं खुफिया पुलिस की कड़ी नज़र में रहना—आदि सब घटनाएँ, जिन्हे सुनकर हमारे शरीर का खून पानी हो जाय, उनके लिए तो मानो एक तमाशा थी।

रात अधिक हुई देखकर उनके लिए सोने का प्रबन्ध कर मैं भी सोने के लिए चला गया, किन्तु रात में नीद नहीं आयी। सोचने लगा—कौसा आश्चर्य, इतने वर्षों का दूढ़ सन्देश और अविश्वास स्वामी जी को देखकर और उनकी दो-चार बातें सुनकर ही दूर हो गया। अब और कुछ पूछने को नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हमारी ही क्या—हमारे नौकर-चाकरों की भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा-भक्ति हो गयी कि कभी कभी स्वामी जी उन लोगो की सेवा और आग्रह के मारे परेशान हो उठते थे।

२० अक्टूबर, १८९२ ई०। सबेरे उठकर स्वामी जी को प्रणाम किया। इस समय साहस कुछ बढ़ गया है, श्रद्धा-भक्ति भी हुई है। स्वामी जी भी मुझसे

अनेक वन नदी अरुण्य भाबि का निबरन सुनकर सन्तुष्ट हुए हैं। इस सहर मे आज उनका बीबा विन है। पाँचवें दिन उन्होने कहा 'संन्यासियो को नगर में तीन दिन से बीर जीव में एक दिन से अधिक ठहरना उचित नहीं। मैं अब अपनी बच्चा जाना चाहता हूँ।' परन्तु मैं किसी प्रकार उनकी यह बात मानने को राजी न था। बिना ठर्क द्वारा समझे मैं कैसे मानूँ! फिर अनेक बार-बिबा के बार वे बोले 'एक स्थान में अधिक दिन रहने पर माया-ममता बढ़ जाती है। हम लोगो ने घर बीर आत्मीय जनों का परिस्थान किया है। अब जिन बावों से उस प्रकार की माया में मुग्ध होने की सम्भावना है उनसे दूर रहना ही हम लोगो के लिए अच्छा है।

मैंने कहा 'आप कभी भी मुग्ध होनेवाले नहीं हैं। अन्त में मेरा बतिसय आपह देखकर बीर भी दो-बार दिन ठहरना उन्होने स्वीकार कर लिया। इस बीच मेरे मन में हुआ यदि स्वायी भी सर्वसाधारण के लिए व्याख्यात हैं तो हम लोग भी उनका व्याख्यान सुनने और दूसरों का भी कल्याण होगा। मैंने इसके लिए बहुत अनुरोध किया किन्तु व्याख्यात देने पर सायब नाम-अस की स्पृहा बन उठे, ऐसा कहकर उन्होने मेरे अनुरोध को किसी भी तरह नहीं माना। पर उन्होंने यह भी बात मुझे बतायी कि उन्हें समा में प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

एक दिन बातचीत के सिक्किसे मे स्वामी जी 'पिकनिक पेपर्स' (Picknick Papers) के दो-तीन पृष्ठ कण्ठस्थ बोल गये। मैंने उस पुस्तक को अनेक बार पढ़ा है। समझ गया—उन्होंने पुस्तक के किस स्थान से आशुति की है। मुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सीधेने क्या—संन्यासी होकर सामाजिक प्रश्न में से इन्होंने इतना कैसे कण्ठस्थ किया। ही न हो इन्होंने पहले इस पुस्तक को अनेक बार पढ़ा है। पूछने पर उन्होने कहा 'दो बार पढ़ा है। एक बार स्कूल में पढ़ने के समय और दूसरी बार आज से पाँच-छ मास पहले।

आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा 'फिर आपको किस प्रकार यह स्मरण रहा? और हम लोगों को क्यों नहीं रहता?

स्वामी जी ने उत्तर दिया "एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए और बाध के सार भाव द्वारा निर्मित बीर्य का नाश न करके उसका अधिकाधिक परिपक्व (assimilation) कर लेना चाहिए।

और एक दिन की बात है। स्वामी जी दोपहर में बिछीने पर लेते हुए एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं दूसरे कमरे में था। एकाएक स्वामी जी इतने धीरे से हँस पड़े कि बपा ही बपा सीधकर मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर नहीं

हो गया। देखा, बात कोई विशेष नहीं है। वे जैसे पुस्तक पढ़ रहे थे, वैसे ही पढ़ रहे हैं। लगभग पन्द्रह मिनट खड़ा रहा, तो भी उनका ध्यान मेरी ओर नहीं गया। पुस्तक छोड़कर उनका ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं था। कुछ देर बाद मुझे देखकर अन्दर आने के लिए कहा, और मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, यह सुनकर बोले, “जब जो काम करना हो, तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाज़ीपुर के पवहागी बाबा ध्यान, जप, पूजा-पाठ जिस प्रकार एकचित्त से करते थे, उसी प्रकार वे अपने पीतल के लोटे को भी एकचित्त से माँजते थे। ऐसा माँजते थे कि सोने के समान चमकने लगता था।”

एक बार मैंने स्वामी जी से पूछा, “स्वामी जी, चोरी करना पाप क्यों है? सभी धर्म चोरी करने का निषेध क्यों करते हैं? मेरे विचार में तो ‘यह मेरा है’, ‘यह दूसरे का’—ये सब भावनाएँ केवल कल्पना मात्र हैं। मुझसे बिना पूछे ही जब कोई मेरा आत्मीय वस्तु मेरी किसी वस्तु का व्यवहार करता है, तो वह चोरी क्यों नहीं कहलाती? और पशु-पक्षी आदि जब हमारी कोई वस्तु नष्ट कर देते हैं, तो हम उसे चोरी क्यों नहीं कहते?”

स्वामी जी ने कहा, “हाँ, ऐसी कोई वस्तु या कार्य नहीं है, जो सभी अवस्था में और सभी समय बुरा और पाप कहा जा सके। फिर दूसरी ओर, अवस्था-भेद से प्रत्येक वस्तु ही बुरी और प्रत्येक कार्य ही पाप कहा जा सकता है। फिर भी, जिससे दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट हो एव जिसके आचरण से शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार की दुर्बलता आये, उस कर्म को नहीं करना चाहिए, वह पाप है, और उससे विपरीत कर्म ही पुण्य है। सोचो, तुम्हारी कोई वस्तु किसीने चुरा ली, तो तुम्हें दुःख होगा या नहीं? तुम्हें जैसा लगता है, वैसा ही सम्पूर्ण जगत् के बारे में भी समझो। इस दो दिन की दुनिया में जब किसी छोटी वस्तु के लिए तुम एक प्राणी को दुःख दे सकते हो, तो धीरे धीरे भविष्य में क्या बुरा काम नहीं कर सकोगे? फिर, यदि पाप-पुण्य न रहे, तो समाज ही न चले। समाज में रहने पर उसके नियम आदि पालन करने पड़ते हैं। वन में जाकर नगे होकर नाचो—कोई कुछ न कहेगा, किन्तु शहर में इस प्रकार का आचरण करने पर पुलिस द्वारा तुम्हें पकड़वाकर किसी निर्जन स्थान में बन्द रख देना ही उचित होगा।”

स्वामी जी कई बार हास-परिहास के भीतर से विशेष शिक्षा दिया करते थे। वे गुरु होते हुए भी, उनके पास बैठना मास्टर के पास बैठने के समान नहीं था। अभी खूब रग-रस चल रहा है, बालक के समान हँसते हँसते हँसी के वहाने कितनी ही बातें कहे जा रहे हैं, सभी लोगों को हँसा रहे हैं, और दूसरे

ही क्षण ऐसे सम्मीर होकर अटिष्ठ प्रशनों की व्याख्या करना आरम्भ कर देते हैं कि उपस्थित सभी लोग विस्मित होकर सोचने लगते हैं, 'इसके भीतर इतनी शक्ति ! अभी तो बस रहे थे कि ये हमारे ही समान एक व्यक्ति हैं !

छोप सभी समय उनके पास विद्या केन्द्र के लिए आते। उनका द्वार सभी समय खुला रहता। दर्शनाभियों में से अनेक मित्र मित्र उद्देश्य से भी आते— कोई उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो कोई मजबूत वाच सुनने के लिए, कोई इसलिए कि उनके पास जान से बड़े बड़े पनी लोगों से बातचीत हो सकेगी, और कोई संसार-त्ताप से जर्जरित होकर उनके पास शो बड़ी शीतल होने एवं ज्ञान और धर्म का लाभ करने के लिए। किन्तु उनकी ऐसी अव्यक्त क्षमता थी कि कोई किसी भाव से क्यों न आये उसे उसी क्षण समझ आते थे और उसके साथ उसी तरह व्यवहार करते थे। उनकी मर्मभेदी दृष्टि से किसीके लिए बचना या कुछ छिपाकर रखना सम्भव नहीं था। एक समय किसी प्रतिष्ठित पनी का एकमात्र पुत्र निस्वविद्यालय की परीक्षा से बचने के लिए स्वामी जी के निकट आरम्भ करने लगा और साधु होकर ऐसा भाव प्रकाशित करने लगा। वह मेरे एक मित्र का पुत्र था। मैंने स्वामी जी से पूछा 'यह लड़का आपके पास किस भयंकर से इतना अधिक आता-जाता है ? उसे क्या आप सत्यासी होने का उपदेश देंगे ? उसका बाप मेरा मित्र है।

स्वामी जी ने कहा 'वह केवल परीक्षा के मय से साधु होना चाहता है। मैंने उससे कहा है एम ए पास कर चुकने के बाद साधु होने के लिए जाना साधु होने की अपेक्षा एम ए पास करना कहीं सरल है।

स्वामी जी कितने दिन मेरे यहाँ ठहरे, प्रत्येक दिन सप्या समय उसका वार्तालाप सुनने के लिए इतनी अधिक संख्या में लोगों का आयमन होता था माना कोई घना जगह ही। इसी समय एक दिन मेरे निवास-रक्षान पर, एक चम्बन के बुझ के नीचे तबिया के सहारे बैठकर उन्होंने जो बात कही थी उन्हें आश्चर्य न भूक सकेगा। उस प्रसंग की उठान में बहुत सी बात कहनी होंगी। इसलिए उसे दूसरे समय के लिए ही रूप छोड़ना युक्तिवपन है। इस समय और एक अपनी बात कहूँगा। कुछ समय पहले से मेरी पत्नी की इच्छा किसी बुझ से मन्व-वीद्या लेने की थी। मुझे उसमें आपत्ति नहीं थी। उस समय मैंने उससे कहा था 'ऐसे व्यक्ति को बुझ बनाना जिसकी मति में भी कर गड। बुझ के घर में प्रवेश करते ही यदि मुझे अथवा भाव आ जाय तो तुम्हें किसी प्रकार का आनन्द या उपकार नहीं होगा। यदि किसी तलुस्य को बुझ रूप में पाऊँगा तो हम दोनों साथ ही वीद्या-मन्त्र लेने अथवा नहीं। इस बात को उसने भी स्वीकार किया।

स्वामी जी के आगमन के बाद मैंने उससे पूछा, “यदि ये सन्यासी तुम्हारे गुरु हो, तो तुम उनकी शिष्या हो सकती हो ?”

वह उन्कण्ठा से बोली, “क्या वे गुरु होंगे ? हानि से तों में कृतार्थ हो जाऊँगी ।”

स्वामी जी से एक दिन डरते डरते मैंने पूछा, “स्वामी जी, मेरी एक प्रार्थना पूर्ण करेंगे ?” स्वामी जी ने पूछा, “कहो, क्या कहना है ?” तब मैंने उनमें अनुरोध-पूर्वक कहा, “आप हम दोनों को दीक्षा दें ।”

वे बोले, “गृहस्थ के लिए गृहस्थ गुरु ही ठीक है। गुरु होता बहुत कठिन है। शिष्य का समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है। दीक्षा के पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम तीन वार साक्षात्कार होना आवश्यक है।” इस प्रकार स्वामी जी ने मुझे टालने की चेष्टा की। जब उन्होंने देखा कि मैं किसी भी तरह माननेवाला नहीं, तो अन्त में उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ी और २५ अक्टूबर, १८९२ ई० को उन्होंने हम दोनों को दीक्षा दी। इस समय मेरी प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी जी का फोटो खिंचवाऊँ। परन्तु इसके लिए वे शीघ्र राजी नहीं हुए। अन्त में बहुत वाद-विवाद के बाद, मेरा तीव्र आग्रह देखकर २८ तारीख को फोटो खिंचवाने के लिए सम्मत हुए, फोटो खींचा गया। इसके पहले एक व्यक्ति के अतिशय आग्रह पर भी स्वामी जी ने फोटो नहीं खिंचवाया था, इसलिए फोटों की दो प्रतियाँ उस व्यक्ति को भी भेज देने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने स्वामी जी की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। एक दिन वातचीत के सिलसिले में स्वामी जी ने कहा, “कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तन्मू डालकर रहने की मेरी इच्छा है। किन्तु शिकागो में धर्म-महासभा होगी, यदि वहाँ जाने की सुविधा हुई, तो वही जाऊँगा।” मैंने चन्दे की सूची तैयार कर धनसंग्रह करने का प्रस्ताव किया, परन्तु उन्होंने न जाने क्या सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी का इस समय व्रत ही था—रूपये-पैसे का स्पर्श या ग्रहण न करना। मेरे अत्यधिक अनुरोध करने पर स्वामी जी मरहठी चप्पल के बदले एक जोड़ा जूता और वेत की एक छड़ी स्वीकार करने के लिए राजी हुए। इसके पहले कोल्हापुर की रानी ने स्वामी जी से बहुत अनुरोध किया था कि वे कुछ ग्रहण करें, पर स्वामी जी इससे महमत नहीं हुए थे। अन्त में रानी ने दो गेरुए वस्त्र स्वामी जी के लिए भेजे, स्वामी जी ने यह ग्रहण कर लिया, और पुराने वस्त्र वही छोड़ते हुए बोले, “सन्यासियों के पास जितना कम बोझा हो, उतना ही अच्छा।”

इसके पहले मैंने भगवद्गीता पढ़ने की अनेक वार चेष्टा की थी, किन्तु समझ न सकने के कारण मैंने ऐसा सोच लिया कि उसमें समझने के लायक ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। स्वामी जी एक दिन

गीता लेकर हम लोगों को समझाने लगे। तब जात हुआ कि गीता कैसा अद्भुत ग्रन्थ है। गीता का मर्म समझना जिस प्रकार मैंने उनसे सीखा उसी प्रकार दूसरी और व्यक्तिगत वर्गों के वैज्ञानिक उपस्थास एवं कार्यात्मक का 'सर्वोपरि विचारस' पढ़ना भी उन्होंने सीखा।

उस समय स्वास्थ्य के लिए मैं औषधियों का अत्यधिक व्यवहार करता था। इस बात को जानकर वे एक दिन बोले 'जब देखो कि किसी रोग ने अत्यधिक प्रबल होकर घम्याघायी कर दिया है उठन की पाक्ति नहीं रखी तभी औषधि का सेवन करना अल्पमात्र नहीं। स्नायुओं की दुर्बलता आदि रोगों में से तो ९ प्रतिशत काल्पनिक हैं। इन सब रोगों से डॉक्टर लोग जितने लोगों को बचाते हैं उससे अधिक को तो मार डालते हैं। फिर इस प्रकार सर्वथा रोग रोग करते रहने से क्या होगा? जितने दिन बिबेक आनन्द से रहो। पर जिस आनन्द से एक बार कष्ट हो चुका है, उसके पीछे फिर और कभी न डीङ्गना। तुम्हारे-हमारे समान एक के मर जाने से पृथ्वी अपने केन्द्र से कोई हूर तो हट न चामपी और न जगत् का किसी तरह का कोई नुकसान ही होगा। इस समय कुछ कारकों से अपने ऊपर के अफसरों के साथ मेरी बमठी नहीं थी। उनके सामान्य कुछ नहीं से ही मेरा सिर परम हो जाता था और इस प्रकार इस अच्युती नीकरी से भी मैं एक दिन के लिए भी सुखी न हुआ। स्वामी जी से मैंने जब ये सब बातें कही तो वे बोले 'नीकरी किसलिए करते हो? बैठन के लिए ही न बैठन तो ठीक महीने के महीने नियमित रूप से पाठे ही रहते हो? फिर मन में कुछ क्यों? और यदि नीकरी छोड़ देने की इच्छा हो तो कभी भी छोड़ दे सकते हो किसीने तुम्हें बाँधकर तो रखा नहीं है फिर बिषम बन्धन में पड़ा हूँ' सोचकर इस दुःखमरे घसार में और भी कुछ क्यों बढ़ाते हो? और एक बात पाठ सोचो जिसके लिए तुम बैठन पाठे हो आक्रिष्ट के उन सब कार्यों को करने के अतिरिक्त तुमने अपने ऊपरवाले साहबों को सन्तुष्ट करने के लिए कभी कुछ किया भी है? कभी तो तुमने उसके लिए बेप्या नहीं की फिर भी वे सोम तुमसे सन्तुष्ट नहीं हैं ऐसा सोचकर उनके ऊपर पीसे हुए हो। क्या यह बुद्धिमानों का काम है? यह जान लो हम लोग दूसरों के प्रति हृदय में वैसा भाव रखते हैं, वही कार्य में प्रकाशित होता है और प्रकाशित न होने पर भी उन लोगों के भी भीतर हमारे प्रति ठीक उसी भाव का उदय होता है। हम अपने मन का अनुकूल ही जगत् को देखते हैं—हमारे भीतर वैसा ही वैसा ही जगत् में प्रकाशित देखते हैं। 'जाय भक्त तो जन भक्त'—यह उक्ति जितनी सत्य है, कोई नहीं समझता। आज से किसीकी बुराई देना एकदम छोड़ देने की चप्या करो। देना तो तुम जितना ही वैसा

कर सकोगे, उतना ही उनके भीतर का भाव और उनके कार्य तक परिवर्तित हो जायँगे।” बस, उसी दिन से औषधि-सेवन का मेरा पागलपन दूर हो गया, और दूसरो के दोष ढूँढने की चेष्टा को त्याग देने के फलस्वरूप क्रमशः मेरे जीवन का एक नया पृष्ठ खुल गया।

एक बार स्वामी जी के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया—“अच्छा क्या है और बुरा क्या है?” इस पर वे बोले, “जो अभीष्ट कार्य का साधनभूत है, वही अच्छा है और जो उसका प्रतिरोधक है, वही बुरा। अच्छे-बुरे का विचार जगह की ऊँचाई-निचाई के विचार के समान है। तुम जितने ऊपर उठोगे, उतने ही वे दोनो एक होते जायँगे। कहा जाता है, चन्द्रमा मे पहाड और समतल दोनो हैं, किन्तु हम लोग सब एक देखते हैं, वैसा ही अच्छे-बुरे के सम्बन्ध मे भी समझो।” स्वामी जी मे यह एक असाधारण शक्ति थी कि कोई चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों न पूछे, तुरन्त उनके भीतर से ऐसा सुन्दर और उपयुक्त उत्तर आता था कि मन का सन्देह एकदम दूर हो जाता था।

और एक दिन की बात है—स्वामी जी ने समाचारपत्र मे पढा कि अनाहार के कारण कलकत्ते मे एक मनुष्य मर गया। यह समाचार पढकर स्वामी जी इतने दुःखी हुए कि उसका वर्णन नही हो सकता। वे बारम्बार कहने लगे, “अब तो देश गया।” कारण पूछने पर बोले, “देखते नही, दूसरे देशो मे गरीबो की सहायता के लिए ‘पूवर-हाउस’, ‘वकं-हाउस’, ‘चैरिटी फंड’ आदि सस्थाओ के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकडो मनुष्य अनाहार की ज्वाला मे समाप्त हो जाते हैं—समाचारपत्रो मे ऐसा देखने मे आता है। पर हमारे देश मे एक मुट्ठी भिक्षा की प्रथा होने से अनाहार के कारण लोगो का मरना कमी सुना नही गया। मैंने आज पहली बार अखबार मे यह समाचार पढा कि दुर्भिक्ष न होते हुए भी कलकत्ता जैसे शहर मे अन्न के बिना मनुष्य मरे।”

अंग्रेजी शिक्षा की कृपा से मैं भिखारियो को दो-चार पैसे देना अपव्यय समझता था। सोचता था, इस प्रकार जो कुछ थोडा सा दान किया जाता है, उससे उनका कोई उपकार तो होता नही, अपितु बिना परिश्रम के पैसा पाकर, उसे शराब-नाँजा आदि मे खर्च कर वे और भी अघ पतित हो जाते हैं। लाभ इतना ही है कि दाता का व्यर्थ खर्च कुछ बढ़ जाता है। इसलिए सोचता था, बहुत लोगो को कुछ कुछ देने की अपेक्षा एक को अधिक देना अच्छा है। स्वामी जी से इस विषय मे जब मैंने पूछा, तो वे बोले, “भिखारी के आने पर यदि शक्ति हो, तो कुछ देना ही अच्छा है। दोगे तो केवल दो-एक पैसा, उसके लिए, वह किसमे खर्च करेगा सद्व्यय होगा या अपव्यय, ये सब बातें लेकर माथापच्ची

करम की क्या आवश्यकता? भीर यों गन्धमुख ही का उग पैर का पीया में उड़ा दगा ही। भी भी उसे दिन में गमाज का काम ही है मुनगाज नहीं। क्या ही मुम्हारे ममान सोम यदि क्या करके उगे कुछ न हों तो बह मुम लोनों के पास से जोरी करके लया। बेसा न कर बह आ दो पैरों मीगार मीसा पीतर नुर होतर बैठा रहता है बह क्या मुम लागी का ही काम नहीं है? अगएव दम प्रवार क शान में भी लोनों का उपरार ही है अवरार नहीं।”

मैंने पहले से ही स्वामी जी को वास्तव विवाह न विस्तृत विवरण देना है। वे सर्व्व नमी को विरोध बालिका को हिम्मत बांधकर ममान के इन कलन के विरोध में गन् हान के लिए तथा उद्योगी और गन्मुष्टिचित हीने के लिए उपाय देने न। स्वयं के प्रति इस प्रकार अनुग्रह भी मैं न थीर जिनीमें नहीं देगा। स्वामी जी के पारस्कार्य देगी ग लीने के बाद जिन लागों में उगने प्रथम दर्शन दिने * के ली आगने कि बड़ी जाने क पूर्ण के गन्पाव-आधम के गठोर नियमों का पालन करते हुए, वाचन का रणों तक न करते हुए विरतन दिनों तक मारत के समस्त प्रार्थना में प्रमत्त करते रहे। जिनीके एत बार ऐसा कहे पर कि उनके सामान पक्तिमान पुत्र क लिए नियम आदि का इतना बंधन आवश्यक नहीं है वे बोले, 'देगो मन बड़ा पामल है बड़ा उग्रमत है कभी भी माल्य नहीं रखा पीड़ा मीका पाते ही अपन रास्ते पीच से जाता है। इतकिण सभी को निर्धारित नियमों क भीतर रहना आवश्यक है। राग्यामी की भी मन पर अधिकार गान के लिए नियम के अनुसार चलना पड़ता है। सभी मन में सोचते हैं कि मन के अगर उगना पूरा अधिकार है बेती आन-बुद्धकर कभी कभी मन को बांधी छूट दे देते हैं। किन्तु मन पर किचका किचना अधिकार हुआ है, बह एक बार ध्यान करने के लिए बैठे ही मालूम ही जाता है। 'एक विषय पर चिन्तन कसेना' ऐसा सोचकर बैठन पर बह मिनट भी उस विषय में मन स्थिर रखना अचम्भन ही जाता है। सभी सोचते हैं कि वे पत्नी के बधीमूठ नहीं हैं वे तो बेचल प्रेम के कारण पत्नी को अपने ऊपर आधिपत्य करने देते हैं। मन को बधीमूठ न कर लिया है—यह सोचना भी ठीक उची तरह है। मन पर विश्वास करके कभी निश्चिन्त न रहना।

एक दिन बातचीत के सिद्धसिद्धे से मैंने कहा "स्वामी जी देखता हूँ धर्म को ठीक ठीक समझने के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता है।

वे बोले 'अपने धर्म समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं किन्तु दूसरों को समझाने के लिए उसकी विवेक आवश्यकता है। भगवान् श्री रामकृष्ण बेच तो 'रामनेष्ट' नाम से हस्ताक्षर करते थे किन्तु धर्म का सार-सत्य उनसे अधिक भला किछने समझा है?

मेरा विश्वास था, माधु-मन्यासियों का स्थूलकाय और गर्वदा सन्तुष्टचित्त होना असम्भव है। एक दिन हँसते हँसते उनके ऊपर ऐसा कटाक्ष करने पर उन्होंने भी मजाक में कहा, “यही तो मेरा ‘अकाल रक्षाकोप’ (फ़ैमिन इन्वॉरेन्स फड) है। यदि मैं पाँच-सात दिन तक भोजन न पाऊँ, तो भी मेरी चर्बी मुझे जीवित रखेगी। तुम लोग तो एक दिन न खाने से ही चारों ओर अन्वकार देखने लगोगे। जो धर्म मनुष्य को सुखी नहीं बनाता, वह वास्तविक धर्म है ही नहीं, उसे मन्दाग्नि-प्रसूत रोगविशेष समझो।” स्वामी जी सगीत-विद्या में विशेष पारंगत थे। एक दिन एक गाना भी उन्होंने प्रारम्भ किया था, किन्तु मैं तो ‘सगीत में औरगजेव’ था, फिर मुझे सुनने का अवसर ही कहाँ? उनके वार्तालाप ने ही हम लोगों को मोहित कर लिया था।

आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान के सभी विभाग, जैसे—रसायनशास्त्र, भौतिक-शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मिश्रित गणित आदि पर उनका विशेष अधिकार था एव उन विषयों से सम्बद्ध सभी प्रश्नों को वे बड़ी सरल भाषा में दो-चार बातों में ही समझा देते थे। फिर, पाश्चात्य विज्ञान की सहायता एव दृष्टान्त से धर्मविषयक तथ्यों को विशद रूप से समझाने तथा यह दिखाने में कि धर्म और विज्ञान का एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा में गति है—उनकी क्षमता अद्वितीय थी।

लाल मिर्च, काली मिर्च आदि तीखे पदार्थ उन्हें बड़े प्रिय थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने एक दिन कहा, “पर्यटन-काल में मन्यासियों को देश-विदेश में अनेक प्रकार का दूषित जल पीना पड़ता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उनमें से बहुत से गाँजा, चरस आदि मादक द्रव्य पीते हैं। मैं भी इसीलिए इतनी मिर्च खाता हूँ।”

खेतड़ी के राजा, कोल्हापुर के छत्रपति एव दक्षिण के अनेक राजा उन पर विशेष भक्ति करते थे। उनका भी उन लोगों पर बड़ा प्रेम था। असाधारण त्यागी होकर, राजे-रजवाडों के साथ इतनी घनिष्ठता वे क्यों रखते हैं, यह बात बहुतों की समझ में नहीं आती थी। कोई कोई निर्वोध तो इस बात को लेकर उनके ऊपर आक्षेप करने में भी नहीं चकते थे।

इसका कारण पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा, “जरा सोच तो देखो, हजार हजार दरिद्र लोगों को उपदेश देने और सत्कार्य के अनुष्ठान में तत्पर कराने से जो कार्य होगा, उसकी अपेक्षा एक राजा को इस दिशा में ला सकने पर कितना अधिक कार्य हो जायगा। निर्धन प्रजा की इच्छा करने पर भी सत्कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ? किन्तु राजा के हाथ में सहस्रों प्रजाओं के मंगल-विधान की क्षमता पहले से ही है, केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वह इच्छा यदि

करन की क्या आवश्यकता? भीतर में गन्धमुप ही वह उग पैग को पाना म उठा देता ही। तो भी उसे देन में तमाय का मान ही है मुसमान नहीं। क्योंकि तुम्हारे ममान लीग यदि दया करने उग कण न दें तो वह तुम मोती के पास में पौरी करते होगा। बीगा न का वह जो दो पैग मीनकर पाना पीकर पुर हारर बीडा रता है वह क्या तुम मोया का ही मान नहीं है? अगण इस प्रकार क दान में भी मोया का उत्तर ही है। भगवान नहीं।”

मैंने पहले से ही रामाजी जी को शक्य विवाह क विस्तृत विस्तृत देता है। वे मनीर गर्मी की विशेषता कागहों की हिम्मत कोपकर ममान के दग दाना के विरोंग म गान डीन के लिए तथा उजोगी और गण्डुष्टिजिम डीन के लिए उगण देते थे। स्वयं के प्रति मम प्रकार अनुग्रह भी मैंने भीतर लिखा नहीं देता। रामाजी जी के पाश्चात्य देशों में लौटने के बाद जिन लोगों ने उनके प्रथम दर्शन किए थे वे सभी जानते कि कहां जाने के पूर्व के मन्थाम-आगम क लडौर विगमों का पालन करने हुए, बावन का रता उर न करण हुए विगम विनों तक भारत के ममण प्रान्तों में भ्रमण करते रहे। विनीत का बार एसा करने पर वि उरक तमान यस्तिमान पुवन क लिए विगम आनि का इतना अल्पक आवश्यक नहीं है वे बोले, दानों मन बड़ा पावन है बड़ा उग्रता है गर्मी भी प्राप्त नहीं रता बीडा मोका पाठे ही मान रास्ते गीब से जाता है। इसलिए गर्मी की निर्धारित नियमों के भीतर रता आवश्यक है। ममरामी का भी मन पर अधिहार रगति के लिए नियम क अनुयाय चलना पड़ता है। सभी मन म सोचने है कि मन के ऊपर उगता पूरा अधिहार है वे तो जान-भुनकर कभी कभी मन को पौरी छूट दे देते हैं। विन्तु मन पर विरुधा विरुधा अधिहार हुआ है वह एक बार ध्यान करने के लिए बीडे ही मानूम ही जाता है। 'एक विषय पर चिन्तन करेगा' ऐसा सोचकर बीडे पर बग मिनट भी उस विषय में मन स्थिर रगता अग्रमण हो जाता है। सभी सोचते हैं कि वे पत्नी के बरीभूत नहीं हैं वे तो केवल प्रेम के कारण पत्नी को अपन ऊपर आधिपत्य करने बैठे हैं। मन को बरीभूत कर लिया है—यह सोचना भी ठीक उसी तरह है। मन पर विश्वास करके कभी निदिबन्ध न रहना।”

एक दिन बाठबीर के सिकसिसे में मैंने कहा “स्वामी जी देखा है बर्षों को ठीक ठीक समझने के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता है।”

वे बोले 'अपने बर्षों समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं किन्तु दूसरों को समझाने के लिए उसकी विशेष आवश्यकता है। मनवान् भी रामकृष्ण के ही 'रामनेष्ट नाम से हस्ताक्षर करते थे किन्तु बर्षों का सार-रत्न उनसे अधिक मना किन्तु समझा है?’

अनन्त है, यह नहीं समझा। जो भी हो, एक वस्तु अनन्त है, यह बात समझ में आती है, किन्तु दो वस्तुएं यदि अनन्त हो, तो कौन कहां रहेगी? कुछ और आगे बढ़ो, तो देखोगे, काल जो है, देश भी वही है, फिर और अग्रसर होने पर समझोगे, सभी वस्तुएं अनन्त हैं, और वे सभी अनन्त वस्तुएं एक हैं, दो या दस नहीं।”

इस प्रकार स्वामी जी के पदार्पण से २६ अक्टूबर तक मेरे निवास-स्थान पर आनन्द का स्रोत बहता रहा। २७ तारीख को वे बोले, “और नहीं ठहरूंगा, रामेश्वर जाने के विचार से बहुत दिन हुए इस ओर निकला हूँ। पर यदि इसी प्रकार चला, तो इस जन्म में शायद रामेश्वर पहुँचना न हो सकेगा।” मैं बहुत अनुरोध करके भी उन्हें नहीं रोक सका। २७ अक्टूबर की ‘मेल’ से उनका मरमागोआ जाना ठहरा। इस थोड़े से समय में उन्होंने कितने लोगो को मुग्ध कर लिया था, यह कहा नहीं जा सकता। टिकट खरीदकर उन्हें गाड़ी में बिठाया और साप्तांग प्रणाम कर मैंने कहा, “स्वामी जी, मैंने जीवन में आज तक किसीको भी आन्तरिक भक्ति के साथ प्रणाम नहीं किया। आज आपको प्रणाम कर मैं कृतार्थ हो गया।”

*

*

*

स्वामी जी को मैंने केवल तीन बार देखा। प्रथम, उनके अमेरिका जाने से पूर्व। उस समय की बहुत सी बातें आप लोगो को सुना चुका हूँ। बेलगाँव में उनके साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ। द्वितीय, जब उन्होंने दूसरी बार इंग्लैण्ड और अमेरिका की यात्रा की थी, उसके कुछ दिन पहले। तृतीय एव अन्तिम बार दर्शन हुआ उनके देहत्याग के छ-सात मास पहले। पर इतने ही अवसरो पर मैंने उनसे जो कुछ सीखा, उसका आद्योपान्त वर्णन करना असम्भव है। बहुत सी बातें मेरे अपने सम्बन्ध की हैं, इसलिए उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं, और बहुत सी बातों को भूल भी गया हूँ। जो कुछ स्मरण है, उसमें से पाठको के लिए उपयोगी विषयो को बतलाने की चेष्टा करूँगा।

इंग्लैण्ड से लौट आने के बाद उन्होंने हिन्दुओ के जाति-विचार के सम्बन्ध में और किसी किसी सम्प्रदाय के व्यवहार के ऊपर तीव्र आलोचना करते हुए मद्रास में जो व्याख्यान दिये थे, उन्हें पढ़कर मैंने सोचा, स्वामी जी की भाषा कुछ अधिक कड़ी हो गयी है। और उनके समीप मैंने अपने इस अभिप्राय को प्रकट भी किया। सुनकर वे बोले, “जो कुछ मैंने कहा है, सब सत्य कहा है। और जिनके सम्बन्ध में मैंने इस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, उनके कार्यों की तुलना में वह बिन्दु मात्र भी कड़ी नहीं है। सत्य बात में सकोच का या उसे छिपाने का तो मैं कोई कारण नहीं देखता। यह न सोचना कि जिनके कार्यों पर मैंने इस प्रकार समालोचना की है, उनके ऊपर मेरा श्लोघ था या है, अथवा जैसा कोई कोई सोचते हैं कि कर्तव्य

उसके भीतर किसी प्रकार जामखिल कर सक्ती वो ऐसा होने पर उसके साथ साथ उसके अमीन सारी प्रजा की अबस्था बदल सकती है और हम प्रकार जपन् का कितना अधिक नस्याम हो सकता है।

धर्म वाद-विवाद में नहीं है वह तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है इसको समझाने के लिए वे बात बात में कहा करते थे 'गुड़ का स्वाद छानने में ही है। अनुभव करो बिना अनुभव बिने कुछ भी न समझोगे। उन्हें होंगी संस्थासिधियों से अत्यन्त निडर भी। वे कहते थे "धर में रहकर मन पर अधिकार स्थापित करके फिर बाहर निकलना अच्छा है नहीं तो नभ अनुपम कम होने पर उसे संस्थासी प्रायः यामा खोर संस्थासिधियों के दस में मिला जाते हैं।

मैंने कहा किन्तु धर में रहकर पैसा हीना तो अत्यन्त कठिन है। सभी प्राथियों को समान दृष्टि से देखना राम-द्वेष का त्याग करना यदि बिना वादों को आप धर्मकाम में प्रधान सहायक कहते हैं उनका अनुष्ठान करना यदि मैं आज से ही आरम्भ कर दूँ तो कल से ही मेरे गीकर-बाकर और अमीनत्व कर्मचारीनभ यहाँ तक कि सवे-सम्बन्धी लोग भी मुझे एक साथ भी धान्ति से न रहने देंगे।"

उत्तर में मगवान् श्री रामकृष्ण देव की सर्प और संन्यासीवाणी कथा का पृष्ठान्त पढ़कर उन्होंने कहा 'फुफकारना कभी बन्द मत करना और कर्तव्य-पारण करने की दृष्टि से सभी काम किये जाना। कोई अपराध करे, तो दण्ड देना किन्तु दण्ड देते समय कभी भी क्रुद्ध न होना। फिर पूर्वोक्त प्रसंग को छोड़ते हुए बोले 'एक समय मैं एक तीर्थस्वाम के पुस्तिक इन्स्पेक्टर का अतिथि हुआ। वह बड़ी धार्मिक और भयान्क था। उसका भेदन १२५ रु था किन्तु देना उसक धर का खर्च मासिक बी-टीन सी का रखा हीना। जब अधिक परिश्रम हुआ तो मैंने पूछा आज की बनेना आपका खर्च तो अधिक देस रखा हूँ—मह कैसे बकठा है? वह बोड़ा हँसकर बोला 'आप ही ज्ञेय बजाते हैं। इस तीर्थस्वाम के जो छात्र-संन्यासी जाते हैं वे सब आपके समान तो नहीं होते। सम्येह होने पर उनके पास क्या है क्या नहीं इसकी ठकासी करता हूँ। बहुतों के पास प्रचुर मात्रा में स्वना-वैसा निकलता है। बिना पर मुझे बोरी का सम्येह होता है वे स्वना-वैसा छोडकर मान जाते हैं, और मैं उन पैसों को अपने कृष्णों में कर लेता हूँ। पर जन्म किसी प्रकार का बूझ बिना नहीं लेता।"

स्वामी जी के साथ एक दिन अनन्त (infinity) वस्तु के सम्बन्ध में वादलाप हुआ। उन्होंने जो बात कही वह बड़ी ही सुन्दर एवं सत्य है। वे बोले 'वो अनन्त वस्तुएँ कभी नहीं रह सकती। पर मैंने कहा "काल तो अनन्त है और देस भी अनन्त है। इस पर वे बोले 'विद्य अनन्त है मह तो समझा किन्तु काल

है, दूमरे की नहीं, इस प्रकार का भाव क्या अन्याय नहीं है?' मैं तो चुनकर दग रह गया।

“नाक और पैर की लघुता लेकर ही चीन में सौन्दर्य का विचार होता है, यह सभी जानते हैं। आहार आदि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। अंग्रेज हम लोगों के समान खुशबूदार चावल का भात खाना पसन्द नहीं करते। एक समय किसी जगह के एक जज साहब की अन्यत्र बदली हो जाने पर वहाँ के बहुत से वकीलों ने उनके सम्मान के लिए बढिया अनाज आदि भेजा। उसमें कुछ सेर खुशबूदार चावल भी थे। जज साहब ने उस चावल का भात खाकर मन में सोचा—यह सडा हुआ चावल है, और वकीलों से भेट होने पर कहा, 'तुम लोगों को भेरे लिए मडा चावल भेजना उचित न था।'

“किसी समय मैं रेलगाड़ी में जा रहा था। उसी डब्बे में चार-पाँच साहब भी बैठे थे। बातचीत के सिलसिले में तम्बाकू के बारे में मैंने कहा, 'सुगन्धित गुडाकू का पानी से भरे हुए हुकके में व्यवहार करना ही तम्बाकू का श्रेष्ठ उपभोग है।' मेरे पास खूब अच्छा तम्बाकू था। मैंने उन लोगों को देखने के लिए दिया। वे सूँघकर बोले, 'यह तो अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त है।' इसे आप सुगन्धित कहते हैं।' इस प्रकार गन्ध, आस्वाद, सौन्दर्य आदि सभी विषयों में समाज, देश और काल के भेद से भिन्न भिन्न मत हैं।”

स्वामी जी की पूर्वोक्त कथाओं को हृदयगम करते मुझे देरी नहीं लगी। मैंने सोचा, पहले मुझे शिकार करना कितना प्रिय था, किसी पशु-पक्षी को देखने पर उसे मारने के लिए मन छटपटाने लगता था। न मार सकने पर अत्यन्त कष्ट भी मालूम होता था। पर अब उस प्रकार प्राणियों का वध करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अतएव किसी वस्तु का अच्छा या बुरा लगना केवल अभ्यास पर निर्भर है।

अपने मत को अक्षुण्ण रखने में प्रत्येक मनुष्य का एक विशेष आग्रह देखा जाता है। धर्म के क्षेत्र में तो उमका विशेष प्रकाश दिखायी देता है। स्वामी जी इस सम्बन्ध में एक कहानी बतलाया करते थे। एक समय एक छोटे राज्य को जीतने के लिए एक दूसरे राजा ने दल-बल के साथ चढाई की। शत्रुओं के हाथ से बचाव कैसे हो, इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए उस राज्य में एक बड़ी सभा बुलाई गयी। सभा में इंजीनियर, बढई, चमार, लोहार, वकील, पुरोहित आदि सभी उपस्थित थे। इंजीनियर ने कहा, “शहर के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई खुदवाइए।” बढई बोला, “काठ की एक दीवाल खडी कर दी जाय।” चमार बोला, “घमड़े के समान मजबूत और कोई चीज नहीं है, चमड़े की ही दीवाल खडी की जाय।” लोहार बोला, “इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, लोहे की दीवाल

समझकर जो कुछ मैंने किया है उसके लिए अब मैं बुद्धि हूँ। इन सब बातों में कोई सार नहीं। मैंने क्रोध के कारण ऐसा नहीं किया है और जो मैंने किया है उसके लिए मैं बुद्धि नहीं हूँ। आज भी यदि उस प्रकार का कोई अशुभ कार्य करना कर्तव्य मासूम होगा तो अवश्य निःसंकोच बैसा करूँगा।

होगी सन्धासिमो के विषय में उनका मत पहले कुछ कह चुका हूँ। किसी दूसरे दिन इस सम्बन्ध में प्रसंग उठने पर उन्होंने कहा 'ही अबस्य यदुत से बबमास्य नारष्ट के डर से अबबा पीर दुष्कर्म करके सिमभ के लिए सख्यासी के बोप में भूमते फिरते हैं। किन्तु तुम सोमों का भी कुछ बोप है। तुम सोम सोपते हो सन्धासी होते ही उस ईश्वर के समान विपुणासीत हो जाना चाहिए। उस पेन नर अच्छी तरह जानें में बोप विछीम पर सोने में बोप यहाँ तक कि उसे चूता और छस्ता तक व्यवहार में साने की मुजाइस नहीं। क्यों वह भी तो मनुष्य है। तुम सापो के मत में जब तक कोई पूर्ण परमहंस न हो जाय तब तक उसे बेस्वा बस्त्र पहनने का अधिकार नहीं। पर वह भूल है। एक समय एक सन्धासी के साथ मेरा बार्ता-साप हुआ। अच्छी पोसाक पर उनकी खूब रुचि थी। तुम लोग उन्हें बेसकर अवश्य ही पीर बिलासी समझते। किन्तु वे सधमुच यवार्थ समासी थे।

स्वामी जी कहा करते थे 'दिस काळ और पात्र के भेद से मानसिक भावों और अनुभवों में काफी तारतम्य हुआ करता है। धर्म के सम्बन्ध में भी ठीक वैसा ही है। प्रत्येक मनुष्य की भी एक न एक विषय में अधिक रुचि पामी जाती है। जनतु म सभी अपन को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई विशेष ज्ञान नहीं। किन्तु जब मनुष्य सोचने लगता है कि केवल मैं ही समझता हूँ इसका कोई नहीं तभी सारे बन्धे उपस्थित हो जाते हैं। सभी चाहते हैं कि दूसरे सब लोग भी उन्हींके समान प्रत्येक वस्तु को बर्ने और समझें। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने जिस बात को सत्य समझा है वा बिसे जाना है उसे छोड़कर और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। सासारिक विषय के क्षेत्र में हो अबबा धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार के भाव को मत में किसी तरह न माने देना चाहिए।

'जनतु के किसी भी विषय में सब पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता। देश काळ और पात्र के भेद से नीति एव सीन्धर्प-ज्ञान भी विभिन्न देखा जाता है। तिव्वत की स्त्रियों में बहु-मति की प्रथा प्रचलित है। हिमाचल भ्रमचकाळ में मेरी इस प्रकार के एक तिव्वती परिवार से मेट हुई थी। इस परिवार में छ पुत्रप थे उन छ पुत्रियों की एकही स्त्री थी। अधिक परिचय हो जाने के बाद मैंने एक दिन उनकी इस प्रथा के बारे में कुछ कहा इस पर वे कुछ खीझकर बोले 'तुम साधु-सख्यासी होकर लोगों को स्वार्थपट्टा सिपाना चाहते हो? यह मेरी ही उपमोष्य

अपनी माँ को खाना नहीं देता, वह दूसरे की माँ का क्या पालन करेगा ?” स्वामी जी यह स्वीकार करते थे कि हमारे प्रचलित धर्म में, आचार-व्यवहार में, सामाजिक प्रथा में अनेक दोष हैं। वे कहते थे, “उन सभी का सशोधन करने की चेष्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किन्तु इसके लिए सवाद-पत्रों में अग्रजों के समीप उन दोषों को घोषित करने की क्या आवश्यकता है ? घर की गलतियों को जो बाहर दिखलाता है, उसके समान गवा और कौन है ? गन्दे कपड़े को लोगों की आँखों के सामने नहीं रखना चाहिए।”

ईसाई मिशनरियों के वारे में एक दिन चर्चा हुई। वातचीत के सिलसिले में मैंने कहा कि उन लोगों ने हमारे देश का कितना उपकार किया है और कर रहे हैं। सुनकर वे बोले, “किन्तु अपकार भी तो कोई कम नहीं किया। देशवासियों के मन की श्रद्धा को विल्कुल नष्ट कर देने का अद्भुत प्रवन्ध उन्होंने कर छोड़ा है। श्रद्धा के साथ साथ मनुष्यत्व का भी नाश हो जाता है। इस बात को क्या कोई समझता है ? हमारे देव-देवियों और हमारे धर्म की निन्दा किये बिना वे अपने धर्म की श्रेष्ठता क्यों नहीं दिखा पाते ? और एक बात है जो जिस धर्म-मत का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तदनुसृत कार्य करना चाहिए। अधिकांश मिशनरि कहते कुछ हैं और करते कुछ। मुझे कपट से बड़ी चिढ़ है।”

एक दिन उन्होंने धर्म और योग के सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर ढंग से बहुत सी बातें कही। उनका धर्म जहाँ तक स्मरण है, उद्धृत कर रहा हूँ

“समस्त प्राणी सतत सुखी होने की चेष्टा में रत रहते हैं, किन्तु बहुत ही थोड़े लोग सुखी हो पाते हैं। काम-धाम भी सभी सतत करते रहते हैं, किन्तु उसका ईप्सित फल पाना प्रायः देखा नहीं जाता। इस प्रकार विपरीत फल उपस्थित होने का कारण क्या है, वह भी समझने की कोई चेष्टा नहीं करता। इसी-लिए मनुष्य दुःख पाता है। धर्म के सम्बन्ध में कैसा भी विश्वास क्यों न हो, यदि कोई उस विश्वास के बल से अपने को यथार्थ सुखी अनुभव करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके उस मत को परिवर्तित करने की चेष्टा करना किसीके लिए भी उचित नहीं है, और ऐसा करने से कोई अच्छा फल भी नहीं होगा। पर हाँ, मुँह से कोई कुछ भी क्यों न कहे, जब देखो कि किसीका केवल धर्म सम्बन्धी कथा-वार्ता सुनने में ही आग्रह है, पर उसके आचरण में नहीं, तो जानना कि उसे किसी भी विषय में दृढ़ विश्वास नहीं है।

“धर्म का मूल उद्देश्य है—मनुष्य को सुखी करना। किन्तु अगले जन्म में सुखी होने के लिए इस जन्म में दुःख-भोग करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं

सबसे अच्छी होती उसे भेदकर पीनी या गोला नहीं या सकता। बकीर बोले, "कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है हमारा राज्य लेने का धनु को कोई अधिकार नहीं है—यही एक बात धनु को तर्क-मुक्ति द्वारा समझा दी जाय। पुरोहित बोले 'तुम कोम वी पायक जैसे बकते हो। होम-याग करो स्वस्त्यपन करो तुलसी को धनु कुछ भी नहीं कर सकता।' इस प्रकार उन्होंने राज्य बचाने का कोई उपाय निरिपत्त करने के बरबसे अपने अपने मत का पक्ष लेकर घोर तर्क-वितर्क आरम्भ कर लिया। वही है मनुष्य का स्वभाव।

यह कहानी सुनकर मुझे भी मानव मन के एकतरफे झुकाव के सम्बन्ध में एक कथा याद आ गयी। स्वामी जी से मैंने कहा 'स्वामी जी मुझे बड़कपन में पागलों के साथ बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मैंने एक पागल देखा—बासा बुद्धिमान बोड़ी-बहुत अंग्रेजी भी जानता था वह केवल पानी ही चाहता था। उसके पास एक फूटा छोटा था। पानी की कोई नयी बमह देखते ही चाहे नाका हो हीन हो बस वही का पानी पीने लगता था। मैंने उससे इतना पानी पीने का कारण पूछा तो वह बोला 'Nothing like water Sir! (पानी जैसी दूसरी कोई चीज ही नहीं महाशय!) मैंने उसे एक बच्चा कोटा देने की इच्छा प्रकट की पर वह किसी प्रकार राजी नहीं हुआ। कारण पूछने पर बोला 'यह कोटा फूटा हुआ है, इसीलिए इतने दिनों तक मेरे पास टिका हुआ है। अच्छा रहता तो कब का बोरी बछा गया होता।'

स्वामी जी यह कथा सुनकर बोले "वह तो बड़ा मजे का पागल बिबता है! ऐसे लोगों को समझी कहते हैं। हम सभी लोगों में इस प्रकार का कोई बातें या समझीपन हुआ करता है। हम लोगों में उसे बचा रखने की क्षमता है। पागल में वह नहीं है। हम लोगों में और पागलों में भेद केवल इतना ही है। रोप चीक बहकार, काम कोम ईप्स्य या भय कोई अत्याचार जबना जनाचार से दुर्बल होकर, मनुष्य के अपने इस समय को छो बैठने से ही सारी यकबड़ी उत्पन्न हो जाती है। मन के आवेग को वह फिर संभाल नहीं पाता। हम लोग तब कहते हैं, 'यह पागल हो गया है। बस इतना ही।'

स्वामी जी का स्वयंसे के प्रति अत्यन्त अनुराग था यह बात पहले ही बता चुका हूँ। एक दिन इस सम्बन्ध में बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा गया कि संघारी लोगों का अपने अपने देश के प्रति अनुराग रखना नित्य कर्तव्य है, परन्तु सच्चा दिलों को अपने देश की माया छोड़कर, सभी देशों पर समदृष्टि रखकर, सभी देशों की कल्याण-चिन्ता हृदय में रखना अच्छा है। इसके उत्तर में स्वामी जी ने जो अत्यन्त शार्ते वही उनको जीवन में कभी नहीं मूठ सकता। वे बोले "जो

हुए कहते हैं—'काम करो, किन्तु फल मुझे अर्पण करो, अर्थात् मेरे लिए ही काम करो।'”

किमी विषय का इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिखा जा सकता है, इस विषय में लेखक को बहुत मन्देह है। उसके अनेक कारण हैं। गवर्नर जनरल साहब के किमी शहर में पदार्पण से लेकर उस शहर से जाने तक की घटना अपनी आँखों से देखने और बाद में उमीका विवरण प्रसिद्ध प्रसिद्ध सवाद-पत्रों में पढ़ने की सुविधा हमारे सदृश लोगों को अधिकतर होती है। आदि से अन्त तक हम लोगों की देखी हुई घटनाओं के साय इन सभी विवरणों की इतनी विभिन्नता देखी जाती है कि विस्मित हो जाना पड़ता है। चार दिन पहले जो घटना हुई है, उसीको लिपिवद्ध करना जब इतना कठिन है, तो चार सौ, चार हजार अथवा चार लाख वर्ष पहले जो घटना हुई है, उमका इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिपिवद्ध हुआ है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

और एक बात है, ईसाई मिशनरियों में से बहुत से कहा करते हैं—'उनकी वाइविल की प्रत्येक घटना जिस वर्ष, जिस महीने, जिस दिन, जिस घटे और जिस मिनट घटित हुई है, वह विल्कुल सामने घड़ी रखकर लिपिवद्ध की गयी है।' किन्तु एक और conflict between religion and science (धर्म और विज्ञान में द्वन्द्व) आदि पुस्तकों में वाइविल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके ही देश के आधुनिक पण्डितों का विचार पढ़कर वाइविल की ऐतिहासिकता जिस प्रकार अच्छी तरह समझी जा सकती है, उसी प्रकार दूसरी ओर मिशनरियों द्वारा अनूदित हिन्दू धर्मशास्त्रों का अपूर्व विवरण पढ़कर उनका लिखित इतिहास भी कहाँ तक सत्य है, इसे समझने में कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। यह सब देख-सुनकर मानव जाति के सत्यानुराग एव इतिहास में लिपिवद्ध घटनाओं के ऊपर श्रद्धा प्रायः विल्कुल उड़ सी जाती है।

गीता, वाइविल, कुरान, पुराण प्रभृति प्राचीन ग्रन्थों में निबद्ध घटनाओं की वास्तविक ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में इसीलिए पहले मुझे तनिक भी विश्वास नहीं होता था। एक दिन स्वामी जी से मैंने पूछा कि कुर्क्षेत्र में युद्ध से थोड़ी देर पहले अर्जुन के प्रति भगवान् श्री कृष्ण का जो धर्मोपदेश भगवद्गीता में लिपिवद्ध है, वह यथार्थ ऐतिहासिक घटना है या नहीं? उत्तर में उन्होंने जो कहा, वह बड़ा ही सुन्दर है। वे बोले, “गीता एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन काल में इतिहास लिखने अथवा पुस्तक आदि छापने की आजकल के समान इतनी धूम-धाम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे सदृश लोगों के सामने भगवद्गीता की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना कठिन है। किन्तु गीता में उक्त घटना घटी थी

है। इस जन्म में ही इसी मूर्त से सुखी होना होगा। जिस जन्म के द्वारा यह सम्पन्न होमा यही मनुष्य के लिए उपयुक्त जन्म है। इन्द्रिय-भोगजनित सुख क्षणिक है और उसके साथ अवसम्भवावी दुःख भी अनिवार्य है। सिद्ध ब्रह्माली और पाश्चात्तिक स्वभाववाले मनुष्य ही इस क्षणस्थायी सुखभिभित सुख को वास्तविक सुख समझते हैं। यदि इस सुख को भी कोई जीवन का एकमेव उद्देश्य बनाकर चिरकाळ तक सम्पूर्ण रूप से निरिच्छन्त और सुखी रह सके, तो यह भी कुछ बुरा नहीं है। किन्तु आज तक तो इस प्रकार का मनुष्य देखा नहीं गया। साधारणतः देखा यही जाता है कि जो इन्द्रिय चरितार्थता को ही सुख समझते हैं, वे बनवान एवं बिक्रामी लोगों को अपने से अधिक सुखी समझकर उनसे द्वेष करने लगते हैं और बहुत व्यय से प्राप्त होनेवाले उनके उच्च श्रेणी के इन्द्रिय-भोग पदार्थों को देखकर उन्हें पाने के लिए कासायित होकर दुःखी हो जाते हैं। उन्नाद विकल्पर समस्त पृथ्वी को जीतकर यही सोचकर सुखी हुए वे कि जब पृथ्वी में जीतने का और कोई देश नहीं रह गया। इसीलिए बुद्धिमान मनीषियों ने बहुत देख-सुनकर सोच-विचारकर जन्म में सिद्धान्त स्थिर किया है कि किसी एक जन्म में यदि पूर्व विस्मरण हो सभी मनुष्य निरिच्छन्त और यथार्थ सुखी हो सकता है।

“बिधा बुद्धि शक्ति सभी नियमों में प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव पुण्य पुण्य देखा जाता है। इसी कारण उनके उपयुक्त जन्म का भी जिस सिद्ध होना आवश्यक है अन्यथा वह किसी भी तरह उनके लिए सन्तोषप्रद न होया वे किसी भी तरह उत्तम अनुष्ठान करके यथार्थ सुखी नहीं हो सकते। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जन्म-भूत को स्वयं ही देख-माँककर, सोच-विचारकर चुन लेना चाहिए। इससे अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। धर्मग्रन्थ का पाठ, बुद्ध का उपदेश सामुद्रांत सत्पुरुषों का सम आदि उस इस मार्ग में कञ्चन सहायता मात्र देने हैं।

जन्म के सम्बन्ध में भी यह जान लेना आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का जन्म जिये बिना कोई भी रह नहीं सकता और जन्म में केवल अच्छा या केवल बुरा इस प्रकार का कोई जन्म नहीं है। सत्कर्म्म करने से कुछ न कुछ बुरा जन्म भी करना ही पड़ता है। और इसीलिए उस जन्म के द्वारा जैसे सुख होमा जैसे ही साथ ही साथ कुछ न कुछ हुए एक जन्म का बोध भी होगा—यह अवश्य स्यादी है। अतएव यदि उग बोड़े से दुःख को भी ग्रहण करने की इच्छा न हो तो फिर इन्द्रिय-भोगजनित ऊचरी सुख की प्राप्ता भी छोड़ देनी हवी अर्थात् स्वार्थ-मुक्त वा अर्थव्यक्त करता छोड़कर अर्थव्य-बुद्धि से सभी जन्म करने हूँगे। एनीता नाम है निष्काम जन्म। अनजान् गीता में अर्जुन की उगीता उपदेश देने

हुए कहते हैं—'काम करो, किन्तु फल मुझे अर्पण करो, अर्थात् मेरे लिए ही काम करो।''

किसी विषय का इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिखा जा सकता है, इस विषय में लेखक को बहुत मन्देह है। उसके अनेक कारण हैं। गवर्नर जनरल साहब के किसी शहर में पदार्पण से लेकर उस शहर में जाने तक की घटना अपनी आँखों से देखने और बाद में उन्नीका विवरण प्रसिद्ध प्रसिद्ध सवाद-पत्रों में पढ़ने की सुविधा हमारे सदृश लोगों को अधिकतर होती है। आदि से अन्त तक हम लोगों की देखी हुई घटनाओं के साथ इन सभी विवरणों की इतनी विभिन्नता देखी जाती है कि विस्मित हो जाना पड़ता है। चार दिन पहले जो घटना हुई है, उसीको लिपिवद्ध करना जब इतना कठिन है, तो चार सौ, चार हजार अथवा चार लाख वर्ष पहले जो घटना हुई है, उम्का इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिपिवद्ध हुआ है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

और एक बात है, ईसाई मिशनरियों में से बहुत से कहा करते हैं—'उनकी वाइविल की प्रत्येक घटना जिस वर्ष, जिस महीने, जिस दिन, जिस घटे और जिस मिनट घटित हुई है, वह बिल्कुल सामने घड़ी रखकर लिपिवद्ध की गयी है।' किन्तु एक ओर conflict between religion and science (धर्म और विज्ञान में द्वन्द्व) आदि पुस्तकों में वाइविल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके ही देश के आधुनिक पण्डितों का विचार पढ़कर वाइविल की ऐतिहासिकता जिस प्रकार अच्छी तरह समझी जा सकती है, उसी प्रकार दूसरी ओर मिशनरियों द्वारा अनूदित हिन्दू धर्मशास्त्रों का अपूर्व विवरण पढ़कर उनका लिखित इतिहास भी कहाँ तक सत्य है, इसे समझने में कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। यह सब देख-सुनकर मानव जाति के सत्यानुराग एव इतिहास में लिपिवद्ध घटनाओं के ऊपर श्रद्धा प्रायः बिल्कुल उड़ सी जाती है।

गीता, वाइविल, कुरान, पुराण प्रभृति प्राचीन ग्रन्थों में निबद्ध घटनाओं की वास्तविक ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में इसीलिए पहले मुझे तनिक भी विश्वास नहीं होता था। एक दिन स्वामी जी से मैंने पूछा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध से थोड़ी देर पहले अर्जुन के प्रति भगवान् श्री कृष्ण का जो धर्मोपदेश भगवद्गीता में लिपिवद्ध है, वह यथार्थ ऐतिहासिक घटना है या नहीं? उत्तर में उन्होंने जो कहा, वह बड़ा ही सुन्दर है। वे बोले, "गीता एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन काल में इतिहास लिखने अथवा पुस्तक आदि छापने की आजकल के समान इतनी धूम-वाम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे सदृश लोगों के सामने भगवद्गीता की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना कठिन है। किन्तु गीता में उक्त घटना घटी थी

या नहीं इसके लिए तुम सोग जो भावापत्नी करते हो इसका कोई न मूले नहीं विजता। यदि कोई अकाट्य प्रमाण से तुम्हें यह समझा सक कि मा की कृष्ण ने सारथी होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था क्या अब तुम सोग गीता में बलिष्ठ बातों पर विश्वास करोगे ? जब अपने सामने सा ममवान् के मूर्तिमान होकर मानै पर भी तुम सोग उलझी परीक्षा करने क पीड़ते हो और उनका ईश्वरत्व प्रमाणित करने के लिए कहते हो तब गीता हासिक है या नहीं इस व्यर्थ की समस्या को छोड़कर क्यों परेशान होठे यदि हो सके तो गीता के उपदेशों को जितना बने ग्रहण करो और उसे प में परिणत कर इतार्थ हो जाओ। श्री रामकृष्ण देव कहते थे—'जाम स वेद के पक्षे मिनने से क्या होगा ! मेरी राय में धर्मशास्त्र में लिपिबद्ध बट ऊपर विश्वास या अविश्वास करना वैयक्तिक अनुभव-मोक्ष का विषय है—म मनुष्य किसी एक विधेय अवस्था में पड़कर, उससे उद्धार पान की इच्छा स र ईच्छता और धर्मशास्त्र में लिपिबद्ध किसी बटना के साथ उसकी अवस्था का ठीक मेल होने पर वह उस बटना को ऐतिहासिक कहकर उस पर निश्चित सि करता है तब धर्मशास्त्रोक्त उस अवस्था के उपयोगी उपायों को भी स ग्रहण करता है।

स्वामी जी में एक दिन सारीरिक एव मानसिक शक्ति को बसीष्ट के लिए सरक्षित रचना प्रत्येक के लिए कहीं तक कर्तव्य है इसे बड़े मुखर से समझाते हुए कहा था—“बलविकार बर्षा बमबा बूबा कार्य में जो शक्ति करता है वह बसीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त शक्ति कहीं स करेगा ? The sum total of the energy which can be exhib by an ego is a constant quantity—अर्थात् प्रत्येक जीवात्मा के स विविध भाव प्रकाशित करने की जो शक्ति रहती है वह एक निश्च मात्रा में है बतएव उस शक्ति का बविकास एक भाव में प्रकाशित होने पर उतना और किसी दूसरे भाव में प्रकाशित नहीं हो सकता। धर्म के गम्भीर सल प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है इसीलिए धर्म के पबिकी के प्रति निषय-मोच आदि में शक्ति क्षय न कर ब्रह्मचर्य के द्वारा स सरसज का उपवेश सभी जातियों में धर्मद्वन्द्वों में पाया जाता है।

स्वामी जी बगाल में प्रायो तथा नहीं के छोड़ों के अनेक व्यवहारों से स नहीं थे। प्राय में एक ही तासाव में स्नान शीघ्र आदि करना एव सपीका पीना यह प्रथा उन्हें विस्तुक्त पसन्द न थी। वे प्राय कहा करते थे 'बि मस्तिष्क मख-मूत्र से भरा है, उन जोशों से आसा-भरोता नहीं ! और यह

ग्रामीण लोगो का अनधिकार चर्चा करना है, वह तो बड़ी तराव चीज है। शहर के लोग अनधिकार चर्चा न करते हैं, ऐसी बात नहीं, परन्तु उन्हे समय कम मिलता है, क्योंकि शहर का खर्च अधिक है, इसलिए उन्हे काम भी बहुत करना पड़ता है। इतना परिश्रम करने के बाद, खाली बैठकर हुक्का पीने और परनिन्दा करने का समय नहीं मिलता। अन्यथा ये शहरी भूत इस विषय में तो ग्रामीण भूतों की गर्दन पर चढ़कर नाचते।”

स्वामी जी की प्रत्येक दिन की कथा-वार्ता यदि सगृहीत होती, तो प्रत्येक दिन की बातें एक एक मोटी पुस्तक होती। एक ही प्रश्न का बार बार एक ही भाव से उत्तर देना एव एक ही दृष्टान्त की सहायता से उसे समझाना उनकी रीति नहीं थी। एक ही प्रश्न का उत्तर जितनी बार देते, उतनी बार नये भाव और नये दृष्टान्त के द्वारा इस प्रकार देते कि वह सुननेवालों को एकदम नया मालूम होता था, और उनकी वाणी सुनते सुनते थकावट आना तो दूर की बात रही, बल्कि और अधिक सुनने का अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ना जाता था। व्याख्यान देने की भी उनकी यही शैली थी। पहले से सोचकर व्याख्यान की रूपरेखा को लिखकर वे कभी भी व्याख्यान नहीं देते थे। व्याख्यान-प्रारम्भ से कुछ देर पहले तक वे हँसी-मजाक, साधारण भाव से बातचीत एव व्याख्यान से विलकुल सम्बन्ध न रखनेवाले विषयों को लेकर भी चर्चा करते रहते थे। व्याख्यान में क्या कहेंगे, यह उन्हे स्वयं नहीं मालूम रहता था। हम लोग जो कुछ दिन उनके सस्पर्श में रहकर धन्य हुए हैं, उन्ही कुछ दिनों की कथा-वार्ता का विवरण जहाँ तक और भी सम्भव है, क्रमशः लिपिवद्ध कर रहा हूँ।

३

पहले ही कह चुका हूँ कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से हिन्दू धर्म को समझाने एव विज्ञान और धर्म का सामंजस्य प्रदर्शित करने में स्वामी जी के समान मैंने और कोई नहीं देखा। आज उसी प्रसंग में दो-चार बातें लिखने की इच्छा है। किन्तु यह जान लेना होगा, मुझे जहाँ तक स्मरण है, उतना ही लिख रहा हूँ। अतएव इसमें यदि कोई भूल रहे, तो वह मेरे समझने की भूल है, स्वामी जी की व्याख्या की नहीं।

स्वामी जी कहते थे—“चेतन-अचेतन, स्थूल-सूक्ष्म—सभी एकत्व की ओर दम साधकर दौड़ रहे हैं। पहले मनुष्य ने जिन भिन्न भिन्न पदार्थों को देखा, उनमें से प्रत्येक को भिन्न भिन्न समझकर उनको भिन्न भिन्न नाम दिये। बाद में

विचार करके मे समस्त पदार्थ १३ मूल द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा निश्चित किया।

इन मूल द्रव्यों में अनेक मिश्रद्रव्य हैं। ऐसा इस समय बहुतों को समझ हो रहा है। और जब रसायनशास्त्र अन्तिम मौमोसा पर पहुँचा उस समय सभी पदार्थ एक ही पदार्थ के अवस्था-भेद मात्र समझे जायेंगे। पहले ताप आलोक और विद्युत् को सभी विभिन्न समझते थे। अब प्रमाणित हो गया है। वे सब एक हैं, एक ही शक्ति के अवस्थान्तर मात्र हैं। लोगों ने पहले समस्त पदार्थों को चेतन अचेतन और उद्भिद इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। उसके बाद देखा कि उद्भिद में भी दूसरे सभी चेतन प्राणियों के समान प्राण हैं, केवल नमन-शक्ति नहीं है। स्वता ही। तब बाकी रही दो श्रेणियाँ—चेतन और अचेतन। फिर कुछ दिनों बाद देखा जायगा हम लोग जिन्हें अचेतन कहते हैं उनमें भी थोड़ा-बहुत चैतन्य है।

“पृथ्वी में जो ऊँची-नीची जमीन बेची जाती है वह भी समस्त होकर एक रूप में परिणत होने की संघट्ट चोप्टा कर रही है। वर्षा के जल से पर्वत आदि ऊँची जमीन कुछ जाने पर उस मिट्टी से गड्ढे भर रहे हैं। एक उच्च पदार्थ को किसी स्थान में रखने पर वह चारों ओर के द्रव्यों के साथ समान उच्च मात्र धारण करने की चेष्टा करता है। उच्चता-शक्ति इस प्रकार संघातन सबाहत विकिरण आदि उपायों से सर्वथा सममात्र या एकत्व की ओर ही अभिसर ही रही है।

‘वृक्ष के फल फूल पत्ते और उसकी जड़ हम लोगों द्वारा विभिन्न भिन्न श्रेणियों में भी वे सब वस्तुएँ एक ही हैं। विज्ञान इसे प्रमाणित कर चुका है। विज्ञान काँच के नीचे रखने पर सफेद रंग इन्द्रजनुव के साथ रंग के समान पुष्क पुष्क विभक्त दिखायी पड़ता है। जाली जालों से देखने पर एक ही रंग और आरु या नीले जल से देखने पर सभी कुछ आरु या नीला दिखायी देता है।

‘इसी प्रकार, जो सत्य है, वह ही एक ही है। माया के द्वारा हम लोग उसे पुष्क पुष्क देखते हैं, सब स्वता ही। यद्यपि देह और आरु से अतीत जो अलम्ब अतीत सत्य है उसीके कारण मनुष्य की सब प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान होता है फिर भी वह उस सत्य को नहीं पकड़ पाता उसे नहीं देख सकता।

१ स्वामी जी के अति समय पूर्वोक्त विषयों का प्रतिपादन किया था परंतु समय विख्यात वैज्ञानिक जगदीशचंद्र बनू द्वारा प्रचारित तद्विपर्याह से सब पदार्थों का चैतन्यरूप अपूर्व तत्त्व प्रमाणित नहीं हुआ था। स

इन सब बातों को सुनकर मैंने कहा, “स्वामी जी, हम लोग आँखों से जो कुछ देखते हैं, वही क्या सब समय सत्य है? दो समानान्तर रेल की पटरियों को देखने पर प्रतीत होता है, मानो वे अन्त में एक जगह मिल गयी हैं। उसीका नाम है, ‘लुप्त विन्दु’। मृगतृष्णा, रज्जु में सर्प-भ्रम आदि (optical illusion) (दृष्टि-विभ्रम) सर्वदा ही होता रहता है। Calcspars नामक पत्थर के नीचे एक रेखा double refraction (द्वि-आवर्तन) से दो दिखायी देती है। एक पेन्सिल को आधे गिलास पानी में डुबाकर रखने पर पेन्सिल का जलमग्न भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा मोटा दिखायी देता है। फिर सभी प्राणियों के नेत्र भिन्न भिन्न क्षमतायुक्त एक एक लेन्स मात्र हैं। हम लोग किसी वस्तु को जितनी बड़ी देखते हैं, घोड़ा आदि अनेक प्राणी उसको तदपेक्षा अधिक बड़ी देखते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों का लेन्स भिन्न शक्तिवाला है। अतएव हम जिसे अपनी आँखों से देखते हैं, वही सत्य है, इसका भी तो कोई प्रमाण नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है—मनुष्य सत्य सत्य करके ही पागल है, किन्तु निरपेक्ष सत्य (absolute truth) को समझने की क्षमता उसमें नहीं है, क्योंकि, घटना-क्रम से प्रकृत सत्य के आँखों के सामने आने पर भी यही वास्तविक सत्य है, यह मनुष्य कैसे समझेगा? हम लोगो का समस्त ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष को समझने की क्षमता हममें नहीं है। अतएव निरपेक्ष (निर्गुण) भगवान् या जगत्कारण को मनुष्य कभी भी नहीं समझ सकता।”

स्वामी जी ने कहा, “हो सकता है, तुम्हें या और सब लोगो को निरपेक्ष ज्ञान न हो, पर इसीलिए किसीको भी वह ज्ञान नहीं है, यह कैसे कह सकते हो? ज्ञान और अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान नामक दो प्रकार के भाव या अवस्थाएँ हैं। इस समय तुम जिसे ज्ञान कहते हो, वह तो वस्तुतः मिथ्या ज्ञान है। सत्य ज्ञान के उदित होने पर वह अन्तर्हित हो जाता है, उस समय सब एक दिखायी देता है। द्वैतज्ञान अज्ञानजनित है।”

मैंने कहा, “स्वामी जी, यह तो बड़ी भयानक बात है! यदि ज्ञान और अज्ञान, ये दो ही वस्तुएँ हैं, तो ऐसा होने पर आप जिसे सत्य ज्ञान समझते हैं, वह भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और हम लोगो के जिस द्वैत ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वह भी तो सत्य ज्ञान हो सकता है?”

उन्होंने कहा, “ठीक कहते हो, इसीलिए तो वेद में विश्वास करना चाहिए। हमारे पूर्वकालीन ऋषि-मुनिगण समस्त द्वैत ज्ञान को पारकर, इस अद्वैत सत्य का अनुभव कर जो कह गये हैं, उसीको वेद कहते हैं। स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं में से कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य, इसे विचारने की क्षमता हम लोगो

में नहीं है। जब तक हम लोग इन चीजों अबस्थाओं को पारकर इनकी परीक्षा नहीं कर सकेंगे तब तक कैसे कह सकते हैं कि यह सत्य है और वह असत्य ? केवल दो विभिन्न अबस्थाओं का अनुभव होता है इतना ही कहा जा सकता है। जब तुम एक अबस्था में रहते ही तो दूसरी अबस्था तुम्हें मूल मालूम पड़ती है। स्वप्न में ही सकता है कसकतों में तुमने कर्म-विक्रम किया पर दूसरे ही क्षण अपने को बिछीने पर लेटे हुए पाते हो। जब सत्य ज्ञान का उदय होना तब एक से भिन्न और कुछ नहीं देखोगे उस समय यह समझ सकोगे कि पहले का ईत ज्ञान मिथ्या था। किन्तु यह सब बहुत दूर की बात है। हाब में सक्रिया केकर बलरारम्भ करते ही यदि कोई रामायण महाभारत पढ़ने की इच्छा करे, तो यह कैसे होगा ? धर्म अनुभव की विषय है बुद्धि के द्वारा समझने का नहीं। अनुभव के लिए प्रयत्न करना ही होना तब उसका सत्यासत्य समझा जा सकेगा। यह बात तुम सोचों के पाश्चात्य विज्ञान रसायनशास्त्र मौलिकशास्त्र भूगर्भशास्त्र आदि से भी अनुमोदित है। दो मया Hydrogen (उद्वजन) और एक मस Oxygen (ओपजन) केकर 'पानी कहाँ' कहने से क्या कही पानी होगा ? नहीं उनको एक सक्षत स्थान में रखकर उनके भीतर electric current (विद्युत्प्रवाह) चलाकर उनका combination (सयोग मिश्रण नहीं) करने पर ही पानी दिखायी देगा और ज्ञात होगा कि उद्वजन और ओपजन नामक मस से पानी उत्पन्न हुआ है। अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी ठीक उसी तरह धर्म में विश्वास चाहिए, आग्रह चाहिए, अभ्यसनाय चाहिए और चाहिए प्राणपण सं यत्न। तब कही अद्वैत ज्ञान होता है। एक महीने की मारत छोड़ना कितना कठिन होता है फिर उस साक की मारत की दो बात ही क्या ! प्रत्येक व्यक्ति के सैकड़ों जन्मों का कर्मफल पीठ पर बैठा हुआ है। एक मुहूर्त भर समधान वैराग्य हुआ नहीं कि बस कहने लगे 'कहाँ मुझे तो सब एक दिखायी नहीं पड़ता ?'

मैंने कहा 'स्वामी जी आपकी यह बात सत्य होने पर तो Fatalism (अबुष्टचार) भा जाता है। यदि बहुत जन्मों का कर्मफल एक जन्म में जाने का नहीं तो उसके लिए फिर प्रयत्न ही क्यों ! जब सभी को मुक्ति मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी।

वे बोले 'बैसा नहीं है। कर्म का फल तो अबस्य ज्ञापना होगा किन्तु जन्म उपायों द्वारा ये सब कर्मफल बहुत बड़े समय के भीतर समाप्त हो सकते हैं। मैजिक मैन्टर्न की पचास तस्वीरें इस सिगट के भीतर भी दिखायी जा सकती हैं और दिवाने दिवाने समस्त रात भी काटी जा सकती है। वह ती अपने आग्रह क ऊपर निर्भर है।

सृष्टि-रहस्य के सम्बन्ध में भी स्वामी जी की व्याख्या अति सुन्दर है,—“सृष्टि वस्तु मात्र ही चेतन और अचेतन (सुविधा के लिए) इन दो भागों में विभक्त है। मनुष्य सृष्टि वस्तु के चेतन-भाग का श्रेष्ठ प्राणीविशेष है। किसी किसी धर्म के मतानुसार ईश्वर ने अपने ही ममान रूपवाली सर्वश्रेष्ठ मानव जाति का निर्माण किया है, कोई कहते हैं—मनुष्य पुच्छरहित वानरविशेष है, कोई कहते हैं—केवल मनुष्य में ही विवेचना-शक्ति है, उमका कारण यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जल का अणु अविक है। जो भी हो, मनुष्य प्राणीविशेष है और सब प्राणी सृष्टि पदार्थ के अंश मात्र है, इस विषय में मतभेद नहीं है। अब एक ओर पाश्चात्य विद्वान् ‘सृष्टि पदार्थ क्या है,’ यह समझने के लिए सश्लेषण-विश्लेषणात्मक उपायों का अवलम्बन कर ‘यह क्या,’ ‘वह क्या,’ इस प्रकार अनुसन्धान करने लगे, और दूसरी ओर हमारे पूर्वज लोग भारत की गर्म हवा और उर्वर भूमि में, शरीर-रक्षा के लिए बिल्कुल थोड़ा समय देकर, कौपीन धारण कर, टिमटिमाते दिव्य के प्रकाश में बैठकर, कमर बाँधकर विचार करने लगे—कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, अर्थात् ‘ऐसा कौन सा पदार्थ है, जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है?’ उन लोगों में अनेक प्रकार के लोग थे। इसीलिए चार्वाक के, ‘जो कुछ दिखता है, वही सत्य है,’ इस मत (ultra-materialistic theory) से लेकर शंकराचार्य के अद्वैत मत तक सभी हमारे धर्म में पाये जाते हैं। ये दोनों ही दल धीरे धीरे एक स्थान में पहुँच रहे हैं और अब दोनों ने एक ही बात कहनी आरम्भ कर दी है। दोनों ही कहते हैं—इस ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ एक अनिर्वचनीय, अनादि, अनन्त वस्तु के प्रकाश मात्र हैं। देश एव काल भी वही हैं। काल अर्थात् युग, कल्प, वर्ष, मास, दिन और मुहूर्त आदि समयसूचक काल, जिसके अनुभव में सूर्य की गति ही हमारी प्रधान सहायक है। जरा सोचकर तो देखो, वह काल क्या मालूम होता है? सूर्य अनादि नहीं है, ऐसा समय अवश्य था, जब सूर्य की सृष्टि नहीं हुई थी। और ऐसा समय भी आयेगा, जब यह सूर्य नहीं रहेगा, यह निश्चित है। अतः अखण्ड समय एक अनिर्वचनीय भाव या वस्तु विशेष के अतिरिक्त भला और क्या है? देश या आकाश कहने पर हम लोग पृथ्वी अथवा सौर जगत् सम्बन्धी सीमावद्ध स्थानविशेष समझते हैं, किन्तु वह तो समग्र सृष्टि का अंश मात्र छोड़ और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी स्थान हो सकता है, जहाँ पर कोई सृष्टि वस्तु नहीं है। अतएव अनन्त देश भी काल के समान एक अनिर्वचनीय भाव या वस्तुविशेष है। अब, सौर जगत् और सृष्टि पदार्थ कहाँ से और किस तरह आये? साधारणतः हम लोग कर्ता के अभाव में क्रिया नहीं देख पाते। अतएव समझते हैं कि इस सृष्टि का अवश्य कोई कर्ता है, किन्तु ऐसा

होने पर तो सृष्टिकर्ता का भी कोई सृष्टिकर्ता आवश्यक है। किन्तु बेसा हो नहीं सकता। अतएव मादि कारण सृष्टिकर्ता या ईश्वर भी अनादि अनिर्बन्धीय अनन्त मास या वस्तुविशेष है। पर अनन्त की अनेकता तो सम्भव नहीं है। अतएव ये सब अनन्त वस्तुएँ एक ही हैं एवं एक ही विविध रूपों में प्रकाशित हैं।

एक समय मैंने पूछा था “स्वामी जी मन्त्र जाति में जो सामारभतया विश्वास प्रचलित है वह क्या सत्य है ?

उन्होंने उत्तर दिया ‘सत्य न होने का कोई कारण तो दिखता नहीं। तुमसे कोई मदि कस्य स्वर एवं मधुर भाषा में कोई बात पूछे तो तुम सम्पुष्ट होते हो पर कठोर स्वर एवं तीक्ष्ण भाषा में पूछे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तब फिर मन्त्रा प्रत्येक मूत के अविच्छाता देवता सुसंस्कृत उत्तम स्वरों द्वारा क्यों न सम्पुष्ट होयि ?

इन सब बातों को सुनकर मैंने कहा ‘स्वामी जी मेरी विद्या-बुद्धि की बीड़ को तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, यह आप बतलाने की कृपा करें।

स्वामी जी ने कहा ‘बिना प्रकारभी हो पहले मन को बच में छाने की चेष्टा करो बाद में सब आप ही हो जायगा। ध्यान रखो सर्वैत ज्ञान अत्यन्त कठिन है नहीं मामल-जीवन का चरम उत्कृष्ट या कस्य है, किन्तु उस कस्य तक पहुँचने के पहले अनेक चेष्टा और जामौजन की आवश्यकता होती है। साधु-संघ और यमार्थ-वैराग्य को छोड़ उसके अनुभव का और कोई साधन नहीं।

स्वामी जी की अस्फुट स्मृति ' १

१

आज से सोलह वर्ष पहले की बात है। सन् १८९७ ईस्वी, फरवरी मास। स्वामी विवेकानन्द ने पाश्चात्य देशों को जीतकर अभी अभी भारत में पदार्पण किया है। जिस क्षण से स्वामी जी ने शिकागो घर्म-महासभा में हिन्दू धर्म की विजय-पताका फहरायी है, तब से उनके सम्बन्ध में जो भी बात सवाद-पत्रों में प्रकाशित होती है, वड़े चाव से पढ़ता हूँ। कॉलेज छोड़े अभी दो-तीन वर्ष हुए हैं, किसी प्रकार का अर्थोपार्जन आदि नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कभी मित्रों के घर जाकर, अथवा कभी घर के समीपवर्ती घर्मतला मुहल्ले में 'इण्डियन मिरर' आफिस के बाहरी भाग में बोर्ड पर चिपकी हुई 'इण्डियन मिरर' पत्रिका में स्वामी जी से सम्बन्धित जो कोई सवाद या उनका व्याख्यान प्रकाशित होता है, उसे बड़ी उत्सुकता से पढ़ा करता हूँ। इस प्रकार, स्वामी जी के भारत में पदार्पण करने के समय से सिंहल या मद्रास में जो कुछ उन्होंने कहा है, प्रायः सभी पढ़ चुका हूँ। इसके सिवाय आलमबाजार मठ में जाकर उनके गुरुभाइयों के पास एव मठ में आने-जानेवाले मित्रों के पास उनके विषय में बहुत सी बातें सुन चुका हूँ और सुनता हूँ, तथा विभिन्न सम्प्रदायों के मुखपत्र, जैसे—बगवासी, अमृतबाजार, होप, थियोसॉफिस्ट प्रभृति, अपनी अपनी समझ के अनुसार—कोई व्यंग से, कोई उपदेश देने के बहाने, तो कोई बडप्पन के ढग से—उनके बारे में जो कुछ लिखता है, वह भी लगभग सब पढ़ चुका हूँ।

आज वे ही स्वामी विवेकानन्द सियालदह स्टेशन पर अपनी जन्मभूमि कलकत्ता नगरी में पदार्पण करेंगे। अब आज उनकी श्री मूर्ति के दर्शन से आँख-कान का विवाद समाप्त हो जायगा, इस हेतु बड़े तडके ही उठकर सियालदह स्टेशन पर जा उपस्थित हुआ। इतने सबेरे से ही स्वामी जी की अम्यर्थना के लिए बहुत से लोग एकत्र हो गये हैं। अनेक परिचित व्यक्तियों से भेंट हुई। स्वामी जी

१ बगला सन् १३२० के आषाढ़ मास के बगला मासिक-पत्र 'उद्बोधन' में स्वामी शुद्धानन्द का यह लेख प्रकाशित हुआ था। स०

होने पर तो सृष्टिकर्ता का भी कोई सृष्टिकर्ता आवश्यक है। किन्तु वैसे ही नहीं सकता। अतएव यदि कारण सृष्टिकर्ता या ईश्वर भी अनादि, अनिर्बन्धीय अनन्त भाव या वस्तुविशेष है। पर अनन्त की अनिक्ता ही सम्भव नहीं है अतएव ये सब अनन्त वस्तुएँ एक ही हैं एवं एक ही विविध रूपों में प्रकाशित हैं।

एक समय मैंने पूछा था 'स्वामी जी मन्त्र आदि में जो साधारणतया विश्वास प्रचलित है वह क्या सत्य है ?

उन्होंने उत्तर दिया 'सत्य न होने का कोई कारण तो बिजता नहीं। तुमसे कोई यदि कश्चि स्वर एवं मन्त्र भावा में कोई बात पूछे तो तुम सन्तुष्ट होते हो पर कठोर स्वर एवं तीक्ष्ण भावा में पूछे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तब फिर यथा प्रत्येक मूत्र के अविच्छाता देवता सुकल्पित उतम लोकों द्वारा क्यों न सन्तुष्ट होंगे ?

इन सब बातों को सुनकर मैंने कहा 'स्वामी जी मेरी विद्या-बुद्धि की बीड़ को जो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस समय मेरा क्या कर्तव्य है यह आप वचनमे की कृपा करें।

स्वामी जी ने कहा "बिना प्रकार भी हो पहले मन को बस में साने की चेष्टा करी बाद में सब आप ही हो जायगा। ध्यान रखो अद्वैत ज्ञान अत्यन्त कठिन है वही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य या सत्य है, किन्तु उस कथ्य तक पहुँचने के पहले अनेक चेष्टा और आयोगन की आवश्यकता होती है। साधु-सम और यत्नार्थ ईश्वर की छोड़ उसके अनुभव का और कोई साधन नहीं।

के इशारे से जनता को नियन्त्रित कर रहे हैं, और दूसरी गाडी में गुडविन, हैरिसन (सिंहल से स्वामी जी के साथ आये हुए बौद्ध धर्मावलम्बी एक साहब), जी० जी०, किडी और आलासिंगा नामक तीन मद्रासी शिष्य एव स्वामी त्रिगुणातीतानन्द जी बैठे हुए हैं।

थोड़ी देर गाडी रुकने के बाद, बहुते के अनुरोधवश स्वामी जी रिपन कॉलेज में प्रवेश कर दो-तीन मिनट अंग्रेजी में थोड़ा बोले और लौटकर गाडी में आकर बैठ गये। यहाँ से जुलूस आगे नहीं गया। गाडी वागवाज़ार में पशुपति बाबू के घर की ओर चली। मैं भी मन ही मन स्वामी जी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौटा।

२

भोजन करने के बाद मध्याह्न काल में चाँपातला मुहल्ले में खगेन (स्वामी विमलानन्द) के घर गया। वहाँ से खगेन और मैं उसके टाँगों में बैठकर पशुपति बोस के घर की ओर चले। स्वामी जी ऊपर के कमरे में विश्राम कर रहे थे, अधिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। सौभाग्यवश हमारे परिचित, स्वामी जी के अनेक गुरुभाइयों से भेंट हो गयी। स्वामी शिवानन्द जी हम लोगों को स्वामी जी के पास ले गये और हम लोगों का परिचय देते हुए कहा, “ये सब आपके खूब admirers (प्रेमी) हैं।”

स्वामी जी और स्वामी योगानन्द पशुपति बाबू के घर की दूसरी मञ्जिल पर एक सुसज्जित बैठकखाने में पास पास दो कुर्सियों पर बैठे थे। अन्य साधुगण उज्ज्वल गैरिक वस्त्र धारण किये हुए इधर-उधर घूम रहे थे। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। हम लोग प्रणाम करके दरी पर बैठे। स्वामी जी उस समय स्वामी योगानन्द से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप में स्वामी जी ने क्या देखा, यह प्रसंग चल रहा था। स्वामी जी कह रहे थे—

“देख योगेन, क्या देखा, बताऊँ? समस्त पृथ्वी में एक महाशक्ति ही क्रीडा कर रही है। हमारे पूर्वजों ने उसको religion (धर्म) की ओर manifest (प्रकाशित) किया था, और आधुनिक पाश्चात्य देशीय लोग उसीको महा रजो-गुणात्मक क्रिया के रूप में manifest (प्रकाशित) कर रहे हैं। वस्तुतः समग्र जगत् में वही एक महाशक्ति भिन्न भिन्न रूप में क्रीडा कर रही है।”

खगेन की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, “इस लडके को बहुत sickly (कमजोर) देखता हूँ।”

क सम्बन्ध में बातचीत होनी लगी। देखा अंग्रेजी में मुद्रित हो परसे वितरित किये जा रहे हैं। पढ़कर मामूम हुआ कि इन्हीं और अमेरिकावासी उनके छात्रवृत्त में उनके प्रस्थान के अवसर पर उनके मुन्नों का वर्णन करते हुए, उनके प्रति हृत्तजता-सूचक जो जो अभिनन्दन-पत्र अर्पित किये थे वे ही य हैं। और पीरे स्वामी जी के बर्षानामों कोय मुण्ड के मुण्ड जाने लगे। प्लेटफार्म लोगों से भर गया। सभी आपस में एक दूसरे में उत्कण्ठा के साथ पूछते हैं 'स्वामी जी के जाने में और किन्ना बिसम्ब है? सुना मया वे एक 'स्पेशल ट्रेन' से भायेंगे जाने में अब और बेरी नहीं है। अरे, यह तो है—गाड़ी का समय मुनामी वे रहा है। कमस वावाज के साथ गाड़ी ने प्लेटफार्म के भीतर प्रवेश किया।

स्वामी जी जिस दिग्घे में थे वह जिस जगह जाकर बका सीमाय्य से मैं ठीक उसीके सामने खड़ा था। गाड़ी रुकते ही देखा स्वामी जी बड़े हाव जोड़कर सबको नमस्कार कर रहे हैं। इस एक ही नमस्कार से स्वामी जी ने मेरे हृदय को आकृष्ट कर लिया। उस समय गाड़ी में बैठ हुए स्वामी जी की मूर्ति को मैंने साधारणत देखा लिया। उसके बाद स्वागत-समिति के भीमत्त मरेन्द्रनाथ सेन जावि व्यक्तियों ने आकर स्वामी जी की गाड़ी से उतरा और कुछ दूर बढ़ी एक गाड़ी में बिठाया। बहुत से लोग स्वामी जी को प्रणाम करने और उनकी चरण रेणु छेने के लिए अग्रसर हुए। उस जगह बड़ी भीड़ जमा हो गयी। इनके दर्शकों के हृदय से आप ही 'जय स्वामी द्विवेकानन्द जी की जय 'जय श्री रामकृष्ण देव की जय की आनन्द-ध्वनि निकलने लगी। मैं भी हृदय से उस आनन्द-ध्वनि में सहयोग देकर जनता के साथ अग्रसर होने लगा। कमस अब स्टेशन के बाहर निकले तो देखा बहुत से मुनक स्वामी जी की गाड़ी के बोड़े जोड़कर बूब ही गाड़ी सीपने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मैंने भी उन लोगों को सहयोग देना चाहा परन्तु भीड़ के कारण बीता न कर सका। इसलिये उस चेप्टा को छोड़कर कुछ दूर से स्वामी जी की गाड़ी के साथ चलने लगा। स्टेशन पर स्वामी जी के स्वागतार्थ भाये हुए एक हरिनाम-सकीर्तन-दल को देखा था। रास्ते में एक बँध बजायेवाके दल को बँध बजाते हुए स्वामी जी के साथ चकते देखा। रिपन कॉलेज तक का मार्ग अनेक प्रकार की पताकामो एन क्ठा पत्र और पुन्नों से सुसज्जित था। गाड़ी आकर रिपन कॉलेज के सामने बढ़ी हुई। इस बार स्वामी जी को देखने का अच्छा सुयोग मिला। देखा वे किसी परिचित व्यक्ति से कुछ कह रहे हैं। मुनक उत्पत्ताचतवर्ष हैं। मानो ध्वनि फूटकर बाहर निकल रही है। मार्गजतित भ्रम के कारण कुछ पछीना जा रहा है। दो गाड़ियाँ हैं—एक में स्वामी जी एव श्रीमान और भीमती सेविदर बैठे हैं जिसमें बड़े हीकर माननीय चारचन्द्र मिश्र हाव

के इशारे से जनता को नियन्त्रित कर रहे है, और दूसरी गाडी मे गुडविन, हैरिसन (सिंहल से स्वामी जी के साथ आये हुए बौद्ध धर्मावलम्बी एक साहव), जी० जी०, किडी और आलासिगा नामक तीन मद्रासी शिष्य एव स्वामी त्रिगुणातीतानन्द जी बैठे हुए हैं।

थोड़ी देर गाडी रुकने के बाद, बहुतो के अनुरोधवश स्वामी जी रिपन कॉलेज मे प्रवेश कर दो-तीन मिनट अग्रेजी मे थोडा बोले और लौटकर गाडी मे आकर बैठ गये। यहाँ से जुलूस आगे नहीं गया। गाडी वागवाज्जार मे पशुपति बाबू के घर की ओर चली। मैं भी मन ही मन स्वामी जी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौटा।

२

भोजन करने के बाद मध्याह्न काल मे चाँपातला मुहल्ले मे खगेन (स्वामी विमलानन्द) के घर गया। वहाँ से खगेन और मैं उसके टाँगे मे बैठकर पशुपति बोस के घर की ओर चले। स्वामी जी ऊपर के कमरे मे विश्राम कर रहे थे, अधिक लोगो को नहीं जाने दिया जा रहा था। सौभाग्यवश हमारे परिचित, स्वामी जी के अनेक गुरुभाइयो से भेंट हो गयी। स्वामी शिवानन्द जी हम लोगो को स्वामी जी के पास ले गये और हम लोगो का परिचय देते हुए कहा, “ये सब आपके खूब admirers (प्रेमी) हैं।”

स्वामी जी और स्वामी योगानन्द पशुपति बाबू के घर की दूसरी मञ्जिल पर एक सुसज्जित बैठकखाने मे पास पास दो कुर्सियो पर बैठे थे। अन्य साधुगण उज्ज्वल गैरिक वस्त्र धारण किये हुए इधर-उधर घूम रहे थे। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। हम लोग प्रणाम करके दरी पर बैठे। स्वामी जी उस समय स्वामी योगानन्द से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप मे स्वामी जी ने क्या देखा, यह प्रसंग चल रहा था। स्वामी जी कह रहे थे—

“देख योगेन, क्या देखा, बताऊँ? समस्त पृथ्वी मे एक महाशक्ति ही क्रीडा कर रही है। हमारे पूर्वजो ने उसको religion (धर्म) की ओर manifest (प्रकाशित) किया था, और आधुनिक पाश्चात्य देशीय लोग उसीको महा रजो-गुणात्मक क्रिया के रूप मे manifest (प्रकाशित) कर रहे हैं। वस्तुतः ममग्र जगत् मे वहीं एक महाशक्ति भिन्न भिन्न रूप मे क्रीडा कर रही है।”

खगेन की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, “इस लडके को बहुत sickly (कमजोर) देखता हूँ।”

स्वामी तिरागर जी ने उगार दिया "यह बहुत दिनों से chronic dyspepsia (पुगन बढ़ाने रोग) से पीड़ित है।"

स्वामी जी न बड़ा हवाला लगाते हैं बल्कि sentimental (मासुर) हैं न हीनता से ही अपना dyspepsia होता है।

कुछ देर बाद हम लोग प्रणाम करके आते-आते घर लौट आये।

३

स्वामी जी और उनके पिता जीमात्र और श्रीमती केविपर काशीपुर में स्व० गीतामय्याक योग्य व देवदत्त म दिशाग कर रहे हैं। स्वामी जी के भीष्म से बड़ा बार्ता सुन्दर व लम्बे आने बड़ा से दिशा के गाय में हम स्थान पर कई बार गया था। बड़ी का प्रयोग जो कुछ स्मरण है, वह इस प्रकार है

स्वामी जी के गाय मुझ बार्तायोग का गीतामय्य सर्वप्रथम उठी योग्य के एक कमरे में हुआ। स्वामी जी आकर बैठे हैं मैं भी आकर प्रणाम करके बैठा हूँ उस समय बार्ता और कोई नहीं है। न जाने क्यों, स्वामी जी ने एताएक मुझसे पूछा क्या तु तम्बाकू पीता है ?

मैंने कहा जी नहीं।

उस पर स्वामी जी बोल ही बहुत से भाग गया है—तम्बाकू पीना बज्ज नहीं।

एक दूसरे दिन स्वामी जी के पास एक वृष्णम जाये हुए हैं। स्वामी जी उनके सामने बार्तामाप कर रहे हैं। मैं कुछ दूर पर बैठा हूँ और कोन नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं बाबा जी अमरिका में मैं भी तुम्हारे के सम्बन्ध में एक बार स्थापना किया। उसको चुनकर एक परम सुन्दरी भगवत एवम् श्री अमिकाश्री श्री सुबरी सर्वस्व त्यागकर एक निर्जन द्वीप में जाकर श्री तुम्हारे के स्थान में उन्मत्त हो गयी। उसके बाद स्वामी जी त्याग के सम्बन्ध में कहने लगे "दिल सम्प्रदायों में त्याग-भाव का प्रचार करने उन्मत्त रूप में नहीं है उनके भीतर ही ही अकर्मिता आ जाती है जैसे—ब्रह्मचार्य का सम्प्रदाय।"

और एक दिन स्वामी जी के पास गया। देखा हूँ बहुत से लोग बैठे हैं और स्वामी जी एक मुक्क को कस कर बातालाप कर रहे हैं। मुक्क बयाल बिपी-सॉकिकत सीसाबटी के मयन में रहता है। वह कह रहा है "मैं अनेक सम्प्रदायों में जाता हूँ किन्तु सत्य क्या है, यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ।"

स्वामी जी अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वर मे कह रहे हैं, “देखो वच्चा, मेरी भी एक दिन तुम्हारी जैसी अवस्था थी। फिर भय क्या? अच्छा, भिन्न भिन्न लोगो ने तुमसे क्या क्या कहा था, और तुमने क्या क्या किया, बताओ तो सही?”

युवक कहने लगा, “महाराज, हमारी सौसाइटी मे भवानीशकर नामक एक विद्वान् प्रचारक हैं। मूर्तिपूजा के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति मे जो विशेष सहायता मिलती है, उसे उन्होंने मुझे बहुत सुन्दर ढग से समझा दिया। मैंने भी तदनुसार कुछ दिनो तक खूब पूजा-अर्चना की, किन्तु उससे शान्ति नही मिली। उसी समय एक महाशय ने मुझे उपदेश दिया—‘देखो, मन को विल्कुल शून्य करने की कोशिश करो, उससे तुम्हे परम शान्ति मिलेगी।’ मैं बहुत दिनो तक उसी कोशिश मे लगा रहा किन्तु उससे भी मेरा मन शान्त न हुआ। महाराज, मैं अब भी एक कोठरी मे, दरवाजा बन्द कर, जब तक बन पडता है, बैठा रहता हूँ, किन्तु शान्ति तो किमी भी तरह नही मिल रही है। क्या आप क्या कर यह बता सकेंगे, शान्ति किससे मिलेगी?”

स्वामी जी स्नेहभरे स्वर मे कहने लगे, “वच्चा, यदि तुम मेरी बात सुनो, तो तुम्हे अब पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास कितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हे यथासाध्य सेवा करनी होगी। जो पीडित है, उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबन्ध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा-शुश्रूषा करो। जो भूखा है, उसके लिए खाने का प्रबन्ध करो। तुमने तो इतना पढा-लिखा है, अत जो अज्ञानी है, उसे वाणी द्वारा जहाँ तक हो सके, समझाओ। यदि तुम मेरा परामर्श मानो, तो इस प्रकार लोगो की यथासाध्य सेवा करो। यदि तुम इस प्रकार कर सकोगे, तो तुम्हारे मन को अवश्य शान्ति मिलेगी।”

युवक बोला, “अच्छा, महाराज, मान लीजिए, मैं एक रोगी की सेवा करने के लिए गया, किन्तु उसके लिए रात भर जगने से, समय पर भोजन आदि न करने तथा अधिक परिश्रम से यदि मैं स्वय ही रोगग्रस्त हो जाऊँ तो?”

स्वामी जी अब तक उस युवक के साथ स्नेहपूर्ण स्वर मे सहानुभूति के साथ बातें कर रहे थे। इस अन्तिम वाक्य से ऐसा जान पडा कि वे कुछ विरक्त से हो गये। वे कुछ व्यग-भाव से कह उठे, “देखो जी, रोगी की सेवा करने के लिए जाने पर तुम अपने रोग की आशंका कर रहे हो, किन्तु तुम्हारी बातचीत सुनने पर और तुम्हारा मनोभाव देखने पर मुझे तो मालूम पडता है—और जो यहाँ उपस्थित हैं, वे भी खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं—कि तुम ऐसे रोगी की सेवा कभी भी नही करोगे, जिससे तुम्हें खुद को ही रोग हो जाय।”

मुक्क के साथ और कोई बिरोध बातचीत नहीं हुई। हम लोग समझ में यह व्यक्ति कैसी भोगी का है मर्णात् जैसे कैसी जो कुछ भी भिसे उचीको का देती है उची प्रकार एक मर्णा के मनुष्य है जो कोई सतुपवेश मुक्क से ही उस मुक्ति निकालते है जिनकी निगाह इन उपदिष्ट बिषयों में दोष देखने के लिए बनी पैनी रखी है। ऐसे लोगों से चाह कितनी ही मच्छी बाठ क्या न कहिए सभी की बात के तर्क द्वारा काट देत है।

एक दूसरे दिन मास्टर महाशय (श्री रामहृष्य बचनानुत् के प्रणेता श्री 'म') के साथ वार्तालाप हो रहा है। मास्टर महाशय कह रहे है 'देखो तुम जो क्या परीपकार और बीब-सेवा आदि की बातें करते हो वे तो माया के राज्य की बातें हैं। जब वेदान्त-मत में मानव का चरम महम मुक्ति-काम और माया-बन्धन का बिच्छेव है तो फिर उन सब माया-व्यापारों में लिप्त होकर लोगों को क्या परीपकार आदि बिषयों का उपवेश देने में क्या काम ?'

स्वामी श्री ने तत्पश्च उत्तर दिया 'मुक्ति भी क्या माया के अन्तर्गत नहीं है? आत्मा तो नित्य मुक्त है फिर उसकी मुक्ति के लिए क्या केला क्या ?'

मास्टर महाशय चुप हो गये।

मैं समझ गया मास्टर महाशय क्या सेवा परीपकार आदि सब छोड़कर, सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए केवल जप-तप ध्यान-धारणा या भक्ति का ही एकमात्र साधन के रूप में समर्पण कर रहे थे किन्तु स्वामी जी के मतानुसार, एक प्रकार के अधिकारियों के लिए इन सबका अनुष्ठान जिस तरह मुक्ति-काम के लिए आवश्यक है उसी प्रकार ऐसे भी बहुत से अधिकारी हैं जिनके लिए परीपकार, दान सेवा आदि आवश्यक है। एक को उडा देने से दूसरे को भी उडा देना होया एक को स्वीकार करने पर दूसरे को भी स्वीकार करना पड़ेया। स्वामी जी के इस प्रत्युत्तर से यह बात अच्छी तरह समझ में आ गयी कि मास्टर महाशय क्या सेवा आदि को 'माया' सत्त से उडाकर और जप-ध्यान आदि को ही मुख्य उपकरण सङ्गीर्ण भाष का परिपोषण कर रहे थे। परन्तु स्वामी जी का उदार हृदय और पूरे की चारक समान उनकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे सहन न कर सकी। अपनी अनुभूत मुक्ति से उन्होंने मुक्ति-काम की केला को भी माया के अन्तर्गत ही निर्धारित किया एक क्या सेवा आदि के साथ उसको एक भोगी में लाकर उन्होंने चर्मपोष के पपिक को भी आशय दिया।

बौद्ध-र-क्रिस्चियन के 'मिटा-अनुकरण' (Imitation of Christ) का प्रथम उपा। बहुत से लोग जानते हैं कि स्वामी जी सत्तार-स्वाग करने से कुछ पहले इस ग्रन्थ की बिरोध रूप से चर्चा किया करते थे और बरहत्तर मठ में रहते

समय उनके सभी गुरुभाई उन्हींके समान इस ग्रन्थ को साधक-जीवन में विशेष सहायक समझकर सर्वदा इस पर विचार किया करते थे। स्वामी जी इस ग्रन्थ के इतने अनुरागी थे कि उस समय के 'साहित्य-कल्पद्रुम' नामक मासिक पत्र में उसकी एक प्रस्तावना लिखकर उन्होंने 'ईसा-अनुसरण' नाम से उसका सुन्दर अनुवाद करना भी आरम्भ कर दिया था। प्रस्तावना पढ़ने से ही यह मालूम हो जाता है कि स्वामी जी इस ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार को कितनी गम्भीर श्रद्धा से देखते थे। वास्तव में, उसमें विवेक, वैराग्य, दीनता, दास्य, भक्ति आदि के ऐसे सैकड़ों ज्वलन्त उपदेश हैं कि जो उसे पढ़ेंगे, उनके हृदय में वे भाव कुछ न कुछ अवश्य उद्दीपित होंगे। उपस्थित व्यक्तियों में से एक सज्जन यह जानने के लिए कि स्वामी जी का इस समय उस ग्रन्थ के प्रति कैसा भाव है, उस ग्रन्थ में वर्णित दीनता के उपदेश का प्रसंग उठाते हुए बोले, "अपने को इस प्रकार अत्यन्त हीन समझे बिना आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है?" स्वामी जी यह सुनकर कहने लगे, "हम लोग हीन कैसे? हम लोगों के लिए अन्धकार कहाँ? हम लोग तो ज्योति के राज्य में वास करते हैं, हम लोग तो ज्योति के तनय हैं।"

उनका इस प्रकार प्रत्युत्तर सुनकर मैं समझ गया कि स्वामी जी उक्त ग्रन्थ-निर्दिष्ट इन प्राथमिक साधन-सोपानों को पारकर साधना-राज्य की कितनी उच्च भूमि में पहुँच गये हैं।

हम लोग यह विशेष रूप से देखते थे कि ससार की अत्यन्त सामान्य घटनाएँ भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि को धोखा नहीं दे सकती थी। वे उन घटनाओं की सहायता से भी उच्च धर्मभाव का प्रचार करने की चेष्टा करते थे।

श्री रामकृष्ण देव के भतीजे श्रीयुत रामलाल चट्टोपाध्याय (मठ के पुराने साधुगण, जिन्हें रामलाल दादा कहकर पुकारते हैं) दक्षिणेश्वर से एक दिन स्वामी जी से मिलने आये। स्वामी जी ने एक कुर्सी मँगवाकर उनसे बैठने के लिए अनुरोध किया और स्वयं टहलने लगे। श्रद्धाविनम्र दादा इससे कुछ सकुचित होकर कहने लगे, "आप बैठें, आप बैठें।" पर स्वामी जी उन्हें किसी तरह छोड़नेवाले नहीं थे। बहुत कह-सुनकर दादा को कुर्सी पर बिठाया और स्वयं टहलते टहलते कहने लगे, "गुरुवत् गुरुपुत्रेषु।" (गुरु के पुत्र एवं सम्बन्धियों के साथ गुरु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए।) मैंने देखा, इतना ऐश्वर्य, इतना मान पाकर भी हमारे स्वामी जी को थोड़ा सा भी अभिमान नहीं हुआ है। यह भी समझा, गुरुभक्ति इसी तरह की जाती है।

बहुत से छात्र आये हुए हैं। स्वामी जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सभी उनके पास बैठकर उनकी दो-चार बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं। वहाँ पर और

स्वामी जी के कथन का सम्पूर्ण मर्म न समझ सकने के कारण वे जब विद्यानगर में प्रवेश कर रहे थे तब आगे बढ़कर उनके पास आकर खड़ी बाव बोले "सुन्दर लड़कों की आप क्या बात कर रहे थे?"

स्वामी जी ने कहा "जिनकी मूलाकृति सुन्दर ही ऐसे सड़के में नहीं चाहता— मैं तो चाहता हूँ जब स्वस्थ शरीर, कर्मठ एवं सत्प्रकृतिपुत्र कुछ लड़के। उन्हें *trains* करना (धिसा देना) चाहता हूँ जिससे वे अपनी मुक्ति के लिए और जन्म के कस्मान के लिए प्रस्तुत हो सकें।

और एक दिन जाकर देखा स्वामी जी टहक रहे हैं। भीमूठ सरस्वत चक्रवर्ती ('स्वामी-शिष्य-संवाद' नामक पुस्तक के रचयिता) स्वामी जी के साथ जब बनिष्ठ भाव से बातें कर रहे हैं। स्वामी जी से एक प्रश्न पूछने की हमें अत्यधिक उत्कण्ठ हुई। प्रश्न यह था—अचतार और मुक्त या सिद्ध पुरुष में क्या अन्तर है? हमने शरत् बाबू से स्वामी जी के सम्मुख इस प्रश्न को उठाने के लिए विशेष अनुरोध किया। अब उन्होंने स्वामी जी से यह प्रश्न पूछा। हम सोच सरत् बाबू के पीछे पीछे यह सुनने के लिए गये कि देखें स्वामी जी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। स्वामी जी उस प्रश्न के सम्बन्ध में बिना कोई प्रकट उत्तर बिले कहने लगे "विदेह-मुक्त ही सर्वोच्च अवस्था है—यही मेरा सिद्धान्त है। जब मैं साधनावस्था में मारवा के अनेक स्वामीों में भ्रमण कर रहा था उस समय कितनी निर्जन गुफाओं में अकेले बैठकर कितना समय बिताया है। मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, यह सोचकर कितनी बार प्राचीनवेधन द्वारा देह त्याग देने का भी संकल्प किया है। कितना ध्यान कितना साधन-मजम किया है। किन्तु अब मुक्ति-क्षम के लिए वह 'विजातीय' आग्रह नहीं रहा। इस समय तो मन में केवल यही होता है कि जब तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य अमुक्त है तब तक मुझे अपनी मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं।

मैं तो स्वामी जी की उक्त बाणी सुनकर उनके हृदय की अपार कल्या की बात सोचकर विस्मित हो गया और सोचने लगा इन्होंने क्या अपना दृष्टान्त लेकर अचतार पुरुषों का लक्षण समझाया है? क्या ये भी एक अचतार हैं? सोचा स्वामी जी अब मुक्त ही गये हैं इसीलिए माकूम होता है, उन्हें अपनी मुक्ति के लिए अब आग्रह नहीं है।

और एक दिन सम्झा के बाद मैं और सवेन (स्वामी त्रिवेदानन्द) स्वामी जी के पास गये। हरमोहन बाबू (श्री रामहृष्य देव के भक्त) हम लोगों को स्वामी जी के साथ विशेष रूप से परिचित कराने के लिए बोले "स्वामी जी वे दोनों आपके जब *admirers* (प्रसन्न) हैं और वेदान्त का अध्ययन भी

धर्म-साधन के लिए अत्यन्त प्रयोजनीय है, तथापि वे पूर्ण रूप से उसका अनुष्ठान नहीं कर पाते थे। वे सर्वदा लड़को को लेकर अध्यापन-कार्य में ही लगे रहते थे, इसलिए धर्म-साधन और सत्-शिक्षा के अभाव एव कुसगति के कारण अत्यन्त अल्प अवस्था में ही उन लोगो का ब्रह्मचर्य किस तरह नष्ट हो जाता है, इसे वे अच्छी तरह जानते थे, और किस उपाय से उसे रोका जाय, इसकी शिक्षा उन बच्चो को देने के लिए वे सर्वदा प्रयत्नशील रहते थे। किन्तु स्वयमसिद्ध. कथ परान् साधयेत्—अर्थात् 'स्वय असिद्ध होकर दूसरो को कैसे सिद्ध किया जा सकता है।' अतएव किसी भी तरह अपने या दूसरे के भीतर ब्रह्मचर्य-भाव को प्रविष्ट करने में असमर्थ हो समय समय पर वे अत्यन्त दुःखित हो जाते थे। इस समय परम ब्रह्मचारी स्वामी जी की ज्वलन्त उपदेशावली और ओजस्विनी वाणी सुनकर अकस्मात् उनके हृदय में यह भाव उदित हुआ कि ये महापुरुष एक बार इच्छा करने पर मेरे तथा बालकों के भीतर उस प्राचीन ब्रह्मचर्य भाव को निश्चित ही उद्दीप्त कर सकते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि ये एक भावुक व्यक्ति थे। वे एकाएक पूर्वोक्त रूप से उत्तेजित हो अग्रेजी में चिल्लाकर बोल उठे, "Oh Great Teacher ! tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust" अर्थात् "हे आचार्यवर, जिस कपटता के आवरण से अपने यथार्थ स्वभाव को छिपाकर हम लोग दूसरो के निकट अपने को शिष्ट, शान्त या सभ्य बतलाने की चेष्टा करते हैं, उसे आप अपनी दिव्य शक्ति के बल से छिन्न करके दूर कर दें एव लोगो के भीतर जो घोर काम-प्रवृत्ति विद्यमान है, उसका जिससे समूल विनाश हो, वैसी शिक्षा दें।"

स्वामी जी ने चडी वावू को शान्त और आश्वस्त किया।

वाद में एडवर्ड कारपेन्टर का प्रसंग उपस्थित हुआ। स्वामी जी ने कहा, "लन्दन में ये बहुधा मेरे पास आते रहते थे। और भी बहुत से समाजवादी, प्रजा-तन्त्रवादी आदि आया करते थे। वे सब वेदान्तोक्त धर्म में अपने अपने मत की पोषकता पाकर उसके प्रति विशेष आकृष्ट होते थे।"

स्वामी जी उक्त कारपेन्टर साहब की 'एडम्स पीक टु एलिफेन्टा' नामक पुस्तक पढ़ चुके थे। इसी समय उक्त पुस्तक में दी हुई चडी वावू की तस्वीर उन्हें याद आयी, वे बोले, "आपका चेहरा तो पुस्तक में पहले ही देख चुका हूँ।" और भी कुछ देर बातचीत करने के बाद सन्ध्या हो जाने के कारण स्वामी जी विश्राम के लिए उठे। उठने के समय चडी वावू को मन्त्रोद्धित करके बोले, "चडी वावू, आप तो बहुत से लड़को के ससर्ग में आते हैं। क्या आप मुझे कुछ नुन्दर नुन्दर लड़के दे सकते हैं?" शायद चडी वावू कुछ अन्यमनस्क थे।

कोई आसन नहीं है, जिस पर स्वामी जी लड़कों से बैठने को कह सकें। इसलिए उन लड़कों को भूमि पर बैठना पड़ा। ऐसा ज्ञात हुआ कि स्वामी जी मन में सीप रहे हैं। यदि इनके बैठने के लिए कोई आसन होता तो अच्छा है। किन्तु ऐसा लगा कि दूसरे ही क्षण उनके हृदय में दूसरा भाव उत्पन्न हो गया। वे बोल उठे, "सो ठीक है, तुम सोच ठीक बैठे हो। बोझी पीजी तपस्या करना भी ठीक है।"

एक दिन अपने मुहूर्त्से के बंड़ीकरण वर्षत को सायं लेकर मैं स्वामी जी के पास गया। बंड़ी बाबू 'हिन्दू ब्यांसेज' स्कूल नामक एक संस्था के माणिक थे। वहाँ संघेजी स्कूल की तृतीय श्रेणी तक पढ़ाया जाता था। वे पहले से ही ब्रह्म ईश्वरानुरागी थे। बाद में स्वामी जी की बक्तवृत्ता जाति पढ़कर उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा हो गये। पहले कभी कभी बर्म-साधना के लिए ब्याकुल ही सार परिचय करने की भी उम्हेंनिये चेष्टा की थी किन्तु उसमें सफल नहीं हो सके। कुछ दिन लौक के लिए विद्येटर में अभिनय जाति एवं एकाम नाटक की रचना भी की थी। वे भावुक व्यक्ति थे। निस्वात प्रजातन्त्रवादी एडवर्ड कारपेस्टर जब भारत भ्रमण कर रहे थे उस समय उनके साथ बंड़ी बाबू का परिचय और बातचीत हुई थी। उम्होंने 'एडवर्ड पीक टू एक्लिफेस्टा' नामक अपने ग्रन्थ में बंड़ी बाबू के साथ हुए वार्तालाप का सक्षिप्त विवरण और उनका एक चित्र भी दिया था।

बंड़ी बाबू आकर मन्त्रि-भाव से स्वामी जी को प्रणाम कर पूछने लगे "स्वामी जी किस प्रकार के व्यक्ति को पुत्र बनाना चाहिए ?"

स्वामी जी—'जो तुम्हें पुनर्हाय मृत-मन्त्रिष्य बतला सके, वही पुनर्हाय गुरु है। ऐसी न मेरे गुरु ने मेरा मृत-मन्त्रिष्य सब बतला दिया था।'

बंड़ी बाबू ने पूछा "अच्छा स्वामी जी कौनसे पढ़ाने से क्या काम-बनान में कुछ विशेष सहायता मिलती है।"

स्वामी जी—"बोझी-बहुत सहायता मिल सकती है। किन्तु इस वृत्ति के प्रबल ही उठने पर कौनसे भी सभा क्या करेगा ? जब तक मन ममबान् में लम्ब नहीं हो जाता तब तक किसी भी बाह्य उपाय से काम पूर्णतया रोक नहीं जा सकता। फिर भी बात क्या है जानते ही जब तक मनुष्य उस बबस्था को पूर्णतया काम नहीं कर देता तब तक अनेक प्रकार के बाह्य उपायों के अवलम्बन की चेष्टा स्वभावतः ही किया करता है।"

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में बंड़ी बाबू स्वामी जी से बहुत से प्रश्न पूछने लगे। स्वामी जी भी बड़े सरल ढंग से सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगे। बंड़ी बाबू बर्म साधना के लिए आन्तरिक भाव से प्रयत्न करते थे किन्तु पृथक् होने के कारण श्रद्धानुसार नहीं कर पाते थे। यद्यपि उनकी यह बड़ बारमा थी कि ब्रह्मचर्य

खूब करते हैं।” हरमोहन बाबू के वाक्य का प्रथम अंश सम्पूर्ण सत्य होने पर भी, द्वितीयांश कुछ अतिरजित था, क्योंकि हम लोगो ने उस समय केवल गीता का ही अध्ययन किया था। हम लोगो ने वेदान्त के छोटे छोटे कुछ ग्रन्थ और दो-एक उपनिषदों का अनुवाद एकाध बार देखा था, परन्तु इन सब शास्त्रों की हम लोगो ने विद्यार्थी के समान उत्तम रूप से आलोचना नहीं की थी और न मूल सस्कृत ग्रन्थों को भाष्य आदि की सहायता से पढ़ा था। जो हो, स्वामी जी वेदान्त की बात सुनकर बोल उठे, “उपनिषद् कुछ पढ़ा है?”

मैंने कहा, “जी हाँ, थोड़ा-बहुत देखा है।”

स्वामी जी ने पूछा, “कौन सा उपनिषद् पढ़ा है?”

मैंने मन के भीतर टटोलकर और कुछ न पाकर कह डाला, “कठोपनिषद् पढ़ा है।”

स्वामी जी ने कहा, “अच्छा, कठ ही सुनाओ, कठोपनिषद् खूब grand (सुन्दर) है—कवित्व से मरा है।”

क्या मुसीबत! स्वामी जी ने शायद समझा कि मुझे कठोपनिषद् कण्ठस्थ है, इसीलिए मुझसे सुनाने के लिए कहा। मैंने उसके सस्कृत मन्त्रों को यद्यपि एकाध बार देखा था, किन्तु कभी भी अर्थानुसन्धानपूर्वक पढ़ने और मुखाग्र करने की चेष्टा नहीं की थी। सो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। क्या करूँ? इसी समय एक बात स्मरण आयी। इसके कुछ वर्ष पहले से ही प्रत्यह नियमपूर्वक थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ किया करता था। इस कारण गीता के अधिकांश श्लोक मुझे कण्ठस्थ थे। सोचा, जैसे भी हो, कुछ शास्त्रीय श्लोकों की आवृत्ति यदि न करूँ, तो फिर स्वामी जी को मुँह दिखाते न बनेगा। अतएव बोल उठा, “कठ तो कण्ठस्थ नहीं है—गीता से कुछ सुनाता हूँ।”

स्वामी जी बोले, “अच्छा, वही सही।”

तब गीता के ग्यारहवें अध्याय के अन्तिम भाग से स्थाने हृषीकेश! तव प्रकीर्त्या से आरम्भ करके अर्जुनकृत संपूर्ण स्तव स्वामी जी को सुना दिया। स्वामी जी उत्साह देते हुए “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहने लगे।

इसके दूम्बरे दिन मैं अपने मित्र राजेन्द्र घोष के पास गया। उससे मैंने कहा, “माई, कल उपनिषद् के कारण स्वामी जी के सम्मुख बड़ा लज्जित हुआ। तुम्हारे पान यदि कोई उपनिषद् हो, तो जेब में लेते चलो। यदि कल की तरह उपनिषद् की बात निकालेंगे, तो पढ़ने से ही हो जायगा।” राजेन्द्र के पास प्रमन्नकुमार शान्नीकृत ईश-वेन-कठ आदि उपनिषद् और उनके वगानुवाद का एक गुटका मन्स्करण था। उन्में जेब में रखकर हम लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ चले। आज

स्वामी जी के कथन का सम्पूर्ण मर्म न समझ सकने के कारण वे जब विमान घर में प्रवेश कर रहे थे तब जाने बड़कर उनके पास आकर श्री बाब बोले "सुन्दर लड़कों की आप क्या बात कर रहे थे ?"

स्वामी जी ने कहा "बिनकी मुखाकृति सुन्दर हो ऐसे लड़के मैं नहीं चाहता— मैं तो चाहता हूँ जब स्वस्म घरीर, कर्मठ एवं सत्प्रकृतिपुस्त कुछ लड़के। उन्हें प्रार्थना करना (पिशा देना) चाहता हूँ जिससे वे अपनी मुक्ति के लिए और वास्तु के कल्याण के लिए प्रस्तुत हो सकें।"

और एक दिन जाकर देखा स्वामी जी टहल रहे हैं श्रीपुत्र घटवन्द्य ब्रह्मर्षी ('स्वामी-विश्व-सदाश' नामक पुस्तक के रचयिता) स्वामी जी के साथ जब बनिष्ठ भाव से बातें कर रहे हैं। स्वामी जी से एक प्रश्न पूछने की हमें अवधि कल्पित हुई। प्रश्न यह था—जगतार और मुक्त या सिद्ध पुस्त में क्या अन्तर है? हमने सरल भाव से स्वामी जी के सम्मुख इस प्रश्न को उठाने के लिए विषय अनुरोध किया। अतः उन्होंने स्वामी जी से यह प्रश्न पूछा। हम लोग सरल भाव से पीछे पीछे यह सुनने के लिए मये कि देखें स्वामी जी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। स्वामी जी उस प्रश्न के सम्बन्ध में बिना कोई प्रकट उत्तर बिये कहने लगे "विश्व-मुक्त ही सर्वोच्च अवस्था है—यही मेरा सिद्धान्त है। जब मैं साधनावस्था में भारत के अनेक स्थानों में भ्रमण कर रहा था उस समय कितनी निर्जन मुठामों में अकेले बैठकर कितना समय बिताया है, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, यह सोचकर कितनी बार प्रायश्चित्त द्वारा वेद व्यास देने का भी संकल्प किया है कितना ध्यान कितना साधन-भजन किया है। किन्तु अब मुक्ति काम के लिए वह 'विजातीय' बाध नहीं रहा। इस समय तो मन में कबल ही होता है कि अब तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य अमुक्त है तब तक मुझे अपनी मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं।"

मैं तो स्वामी जी की उक्त वाणी सुनकर उनके हृदय की अपार कल्याण की बात सोचकर विस्मित हो गया और सोचने लगा इन्होंने क्या अपना दृष्टान्त लेकर जगतार पुस्तों का कल्याण समझाया है? क्या वे भी एक जगतार हैं? सोचा स्वामी जी अब मुक्त हो मये हैं इसीलिए मानस होता है उन्हें अपनी मुक्ति के लिए अब आवश्यकता नहीं है।

और एक दिन साध्या के बाद मैं और जगज (स्वामी विश्वकामन्द्य) स्वामी जी के पास मये। हरमोहन बाबू (श्री रामकृष्ण देव के भक्त) हम लोगों को स्वामी जी के साथ विशेष रूप से परिचित कराने के लिए बोले 'स्वामी जी, वे दोनों आपके सब address (पत्रसंक) हैं और वेदांत का अध्ययन भी

खूब करते हैं।" हरमोहन बाबू के वाक्य का प्रथम अंश सम्पूर्ण मत्प होने पर भी, द्वितीयांश कुछ अतिरजित था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय वेवल गीता का ही अव्ययन किया था। हम लोगों ने वेदान्त के छोटे छोटे कुछ ग्रन्थ और दो-एक उपनिषदों का अनुवाद एकाध वार देखा था, परन्तु इन सब शास्त्रों की हम लोगों ने विद्यार्थी के समान उत्तम रूप में आलोचना नहीं की थी और न मूल मस्युत ग्रन्थों को भाष्य आदि की महायता ने पढा था। जो हो, स्वामी जी वेदान्त की बात सुनकर बोल उठे, "उपनिषद् कुछ पढा है?"

मैंने कहा, "जी हाँ, थोड़ा-बहुत देखा है।"

स्वामी जी ने पूछा, "कौन सा उपनिषद् पढा है?"

मैंने मन के भीतर टटोलकर और कुछ न पाकर कह डाला, "कठोपनिषद् पढा है।"

स्वामी जी ने कहा, "अच्छा, कठ ही सुनाओ, कठोपनिषद् खूब grand (सुन्दर) है—कवित्व से भरा है।"

क्या मुसीबत! स्वामी जी ने शायद समझा कि मुझे कठोपनिषद् कण्ठस्थ है, इसीलिए मुझसे सुनाने के लिए कहा। मैंने उसके सस्कृत मन्त्रों को यद्यपि एकाध वार देखा था, किन्तु कभी भी अर्थानुसन्धानपूर्वक पढने और मुखार करने की चेष्टा नहीं की थी। सो बड़ी मुश्किल में पड गया। क्या कहूँ? इसी समय एक बात स्मरण आयी। इसके कुछ वर्ष पहले से ही प्रत्यह नियमपूर्वक थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ किया करता था। इस कारण गीता के अधिकांश श्लोक मुझे कण्ठस्थ थे। सोचा, जैसे भी हो, कुछ शास्त्रीय श्लोकों की आवृत्ति यदि न कहूँ, तो फिर स्वामी जी को मुँह दिखाते न वनेगा। अतएव बोल उठा, "कठ तो कण्ठस्थ नहीं है—गीता से कुछ सुनाता हूँ।"

स्वामी जी बोले, "अच्छा, वही सही।"

तब गीता के ग्यारहवें अध्याय के अन्तिम भाग से स्थाने हृषीकेश! तव प्रकीर्त्या से आरम्भ करके अर्जुनकृत सपूर्ण स्तव स्वामी जी को सुना दिया। स्वामी जी उत्साह देते हुए "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा" कहने लगे।

इसके दूसरे दिन मैं अपने मित्र राजेन्द्र घोष के पास गया। उससे मैंने कहा, "भाई, कल उपनिषद् के कारण स्वामी जी के सम्मुख बडा लज्जित हुआ। तुम्हारे पास यदि कोई उपनिषद् हो, तो जेब में लेते चलो। यदि कल की तरह उपनिषद् की बात निकालेंगे, तो पढने से ही हो जायगा।" राजेन्द्र के पास प्रसन्नकुमार शास्त्रीकृत ईश-केन-कठ आदि उपनिषद् और उनके वगानुवाद का एक गुटका संस्करण था। उसे जेब में रखकर हम लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ चले। आज

अपराह्न मे स्वामी जी का कमरा सोगों से भरा हुआ था। जो चीजा का बड़ी हुआ। मात्र भी यह तो ठीक स्मरण नहीं कि कैसे पर कठोपनिषद् का ही प्रसंग उठा। मैंने अट बेच से उपनिषद् निकाला और उसे शुरू से पढ़ना आरम्भ किया। पाठ के बीच मे स्वामी जी नचिकेता की भद्रा की कथा—जिस भद्रा क बछ से वे निर्भीक बिल से यम-सदन जाने के लिए भी चाहती हुए थे—कहने लगे। जब नचिकेता के द्वितीय वर स्वर्ग प्राप्ति की कथा का पाठ आरम्भ हुआ तब स्वामी जी ने उस स्थल को अधिक न पढ़कर कुछ कुछ छोड़कर तृतीय वर का प्रसंग पढ़ने के लिए कहा।

नचिकेता के प्रश्न—मृत्यु के बाद सोगों का सन्देश—शरीर छूट जाने पर कुछ रहता है या नहीं—उसके बाद यम का नचिकेता को प्रलोभन बिलाना और नचिकेता का बृद्ध भाव से उन सभी का प्रत्याख्यान—इन सब स्थलों का पाठ ही जाने के बाद स्वामी जी ने अपनी स्वभाव-सुखम जोरस्विनी भाषा में क्या क्या कहा—श्रीग स्तुति सोलह वर्षों मे उसका कुछ भी चिह्न न रह सकी।

किन्तु इन दो दिनों के उपनिषद्-प्रसंग में स्वामी जी की उपनिषद् के प्रति भद्रा और अनुराग का कुछ धस मेरे अन्तःकरण मे भी संचरित हो गया क्योंकि उसके घुसरे ही दिन से जब कभी सुयोग पाता परम भद्रा के साथ उपनिषद् पढ़ने की चेष्टा करता था। और यह कार्य आज भी कर रहा हूँ। विभिन्न समय मे उनके श्रीमुख से उच्चरित अपूर्व स्वर, लय और तेजस्विता के साथ पठित उपनिषद् के एक एक मन्त्र मानो आज भी मेरे कानों मे गूँब रहे हैं। जब परबर्षों मे मन्त्र ही आत्म-वर्षा भूक जाता हूँ तो सुम पाता हूँ—उनके उस सुपरिचित किम्वदन्त से उच्चरित उपनिषद्-वाणी की विषय गभीर बोधना—

तमेवैवं ज्ञानव आत्मानमप्या वाचो विमुञ्चयामृतस्यैव सेतुः—एकमात्र उस आत्मा को ही पहचानो अन्य सब बाते छोड़ दी—वही अमृत का सेतु है।

जब आकाश मे नीर बटाएँ छा जाती हैं और बामिनी हमकने लगती है उस समय मानो सुम पाता हूँ—स्वामी जी उस आकाशस्व सीबामिनी की ओर इंगित करते हुए कह रहे हैं—

न तत्र सुषो मास्ति न चन्द्रतारकम् ।
 निमा विद्युतो मास्ति कुसुमप्रमन्निः ।
 तमेव भारतमनुभास्ति सर्वं ।
 तस्य भासा सर्वैस्त्रिं विभास्ति ॥१

—'वहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता—चन्द्रमा और तारे भी नहीं, ये सब विद्युत् भी वहाँ प्रकाशित नहीं होती—फिर इस सामान्य अग्नि की भला वात ही क्या ? उनके प्रकाशित होने से फिर सभी प्रकाशित होते हैं, उनका प्रकाश इन सबको प्रकाशित करता है।'

पुन, जब तत्त्वज्ञान को असाध्य जान हृदय हताश हो जाता है, तब जैसे सुन पाता हूँ—स्वामी जी आनन्दोत्फुल्ल हो उपनिषद् की आश्वासन देनेवाली इस वाणी की आवृत्ति कर रहे हैं—

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा
 आ ये धामानि दिव्यानि तस्यु ॥
 वेदाहमेत पुरुष महान्तम्
 आदित्यवर्णं तमस' परस्तात् ॥
 तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति
 नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥'

—'हे अमृत के पुत्रो, हे दिव्यधामनिवासियो, तुम लोग सुनो। मैंने उस महान् पुरुष को जान लिया है, जो आदित्य के समान ज्योतिर्मय और अज्ञानान्धकार से अतीत है। उसको जानने से ही लोग मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं—मुक्ति का और दूसरा कोई मार्ग नहीं।'

अस्तु, और एक दिन की घटना का विषय यहाँ पर संक्षेप में कहूँगा। इस दिन की घटना का शरत् वाबू ने 'विवेकानन्द जी के सग मे' नामक अपने ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णन किया है।

मैं उस दिन दोपहर में ही जा उपस्थित हुआ था। देखा, कमरे में बहुत से गुजराती पण्डित बैठे हैं, स्वामी जी उनके पास बैठकर धाराप्रवाह रूप से संस्कृत भाषा में धर्मविषयक विचार कर रहे हैं। भक्ति-ज्ञान आदि अनेक विषयों की चर्चा हो रही थी। इसी बीच हल्ला हो उठा। ध्यान देने पर समझा कि स्वामी जी संस्कृत भाषा में बोलते बोलते कोई एक व्याकरण की भूल कर गये। इस पर पण्डित-गण ज्ञान-भक्ति-विवेक-वैराग्य आदि विषय की चर्चा छोड़कर इस व्याकरण की श्रुति को लेकर, 'हमने स्वामी जी को हरा दिया' यह कहते हुए खूब शोर-मुल मचा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय श्री रामकृष्ण देव की वह वात याद आ गयी—'गिद्ध उडता तो खूब ऊपर है, किन्तु उसकी दृष्टि रहती है मरे पशुओं पर।'

वो ही स्वामी जी किञ्चित् भी विचलित नहीं हुए और कहा पण्डितानां शालीर्षु क्षस्तप्यन्नेतत्सकलम् । चौड़ी देर के बाद स्वामी जी उठ गये और पण्डितगण वंशों में हाथ-मुँह बोलने के लिए गये । मैं भी वहीँ से धूमते धूमते बंगला जी के छत पर गया । वहाँ पण्डितगण स्वामी जी के सम्मुख में आसीनता कर रहे थे । मुना ने कह रहे थे—“स्वामी जी उस प्रकार के पण्डित नहीं हैं परन्तु उनकी भाँडो में एक मोहिनी छिपी है । उसी छिपित के बल से उन्होंने अनेक स्वामीों में दिम्बिजय की है ।

शोका पण्डितों ने वो ठीक ही समझा है । भाँडों में यदि मोहिनी छिपी न होती तो क्या यों ही इतने विद्वान् बनी-मानी प्राच्य-पादचार्य वेद के विभिन्न प्रवृत्ति के स्त्री-पुरुष इनके पीछे पीछे बास के समान दौड़ते । यह वो विद्या के कारण नहीं बन के कारण नहीं एतन्वय के भी कारण नहीं—यह सब उसी भाँडों की उस मोहिनी छिपित के ही कारण है ।

पाठनगण ! भाँडों में यह मोहिनी छिपित स्वामी जी को वहाँ से मिठी, हमें जानने का यदि बीतूहस हो तो अपने भी मुख के साथ उनके दिव्य सम्बन्ध एवं उनके अपूर्व साधन-बुक्तान्त पर यदा के साथ एक बार मनन करो—इसका रहस्य साठ ही जामया ।

यन् १८९७ अत्रैक मास वा अन्तिम भाग । आसप्रवाहार मठ । अभी चार पाँच दिन ही हुए हैं पर छोड़कर मठ में रह रहा हूँ । पुण्डने सत्याग्रियों में केवल स्वामी प्रेमानन्द स्वामी निर्मलानन्द और स्वामी सुदीपानन्द हैं । स्वामी जी दार्शनिक से जाये—गाव से स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामी योगानन्द स्वामी जी के मठामी शिष्य आसासिया पेदमल जिदी और जी जी आदि हैं ।

स्वामी निष्कामन्द कुछ दिन हुए, स्वामी जी द्वारा सत्याग्रमठ में बीजित हुए हैं । इन्होंने स्वामी जी से कहा “इस समय बहुत से नये नये लड़क समार छोड़कर मठआयीं हुए हैं उनसे लिए एक निर्दिष्ट नियम से निशा-दान की व्यवस्था करना अनुरोध होगा ।

स्वामी जी उत्तर अनिवार वा अनुमीन करते हुए बोले ही ही नियम बनाना वा अच्छा ही है । बुनाभी गर्मी को । गर आकर बड़े बन्दरे में क्या हुआ । गर स्वामी जी ने क्या “कोई एक व्यक्ति निगदा मुक करी मैं बोला जाता हूँ । उग समय गर एक दूगर की टिककर जाने करने लगे—कोई अपमर ली होता चारवा वा अन्य में मुग इकेलकर जाने कर दिया । उग समय मठ में निगाई-सकई के श्रेष्ठ कापागणना एक ब्रह्म की उगायी । ली चारवा बन्दर की दि लखन बन्दर करके मठआम् वा गाथाचार बनना ही एकसार मार है निन्दे-गाने से ता बन और बस की इच्छा होती है । जो मठआम् के द्वारा

आदिष्ट होकर प्रचार-कार्य आदि करेंगे, उनके लिए भले वह आवश्यक हो, पर साधको के लिए तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उलटे वह हानिकारक ही है। जो हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि स्वभाव से मैं ज़रा forward (अग्रिम) और लापरवाह हूँ—मैं अग्रसर हो गया। स्वामी जी ने एक बार आकाश की ओर देखकर पूछा, “यह क्या रहेगा ?” (अर्थात् क्या मैं ब्रह्मचारी होकर वहाँ रहूँगा, अथवा दो-एक दिन मठ में घूमने के लिए ही आया हूँ और बाद में चला जाऊँगा।) सन्यासियों में से एक ने कहा, “हाँ।” तब मैंने कागज़-कलम आदि ठीक से लेकर गणेश का आसन ग्रहण किया। नियम लिखाने से पहले स्वामी जी कहने लगे, “देखो, हम ये सब नियम बना तो रहे हैं, किन्तु पहले हमें समझ लेना होगा कि इन नियमों के पालन का मूल लक्ष्य क्या है। हम लोगों का मूल उद्देश्य है—सभी नियमों से परे होना। तो भी, नियम बनाने का अर्थ यही है कि हममें स्वभावतः बहुत से कुनियम हैं—सुनियमों के द्वारा उन कुनियमों को दूर कर देने के बाद हमें सभी नियमों से परे जाने की चेष्टा करनी होगी। जैसे काँटे से काँटा निकाल-कर अन्त में दोनों ही काँटों को फेंक दिया जाता है।”

उसके बाद स्वामी जी ने नियम लिखाने प्रारम्भ किये। प्रातःकाल और सायंकाल जप-ध्यान, मध्याह्न विश्राम के बाद स्वस्थ होकर शास्त्र-ग्रन्थों का अध्ययन और अपराह्न सबको मिलकर एक अध्यापक के निकट किसी निर्दिष्ट शास्त्र-ग्रन्थ का श्रवण करना होगा—यह व्यवस्था हुई। प्रत्येक दिन प्रातः और सायं थोड़ा थोड़ा ‘डेल्टा’ व्यायाम करना होगा, यह भी निश्चित हुआ। अन्त में लिखाना समाप्त कर स्वामी जी ने कहा, “देख, इन नियमों को ज़रा देख-भालकर अच्छी तरह प्रतिलिपि करके रख ले—देखना, यदि कोई नियम negative (निषेध-वाचक) भाव से लिखा गया हो, तो उसे positive (विधिवाचक) कर देना।”

इस अन्तिम आदेश का पालन करते समय हमें ज़रा कठिनाई मालूम हुई। स्वामी जी का उपदेश था कि किसीको खराब कहना, उसके विरुद्ध आलोचना करना, उसके दोष दिखाना, उससे ‘तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो’ कहकर negative (निषेधात्मक) उपदेश देना—इस सबसे उसकी उन्नति में विशेष सहायता नहीं होती, किन्तु उसको यदि एक आदर्श दिखा दिया जाय, तो फिर उसकी उन्नति सरलता से हो सकती है, उसके दोष अपने आप चले जाते हैं। यही स्वामी जी का अभिप्राय था।

अपूर्व घोषा बारण कर बैठे हुए हैं। अनेक प्रसंग बस रहे हैं। वहाँ हम लोगों के मित्र विजयकृष्ण बसु (भाब्रकड़ मलीपुर बबालत के विख्यात बकीक) महाशय भी उपस्थित हैं। उस समय विजय बाबू समय समय पर अनेक लमामों में और कभी कभी काप्रेस में सड़े होकर अंग्रेजों में व्याख्यान दिया करते थे। उनकी इस व्याख्यान-शक्ति का उल्लेख किसीने स्वामी जी के समक्ष किया। इस पर स्वामी जी ने कहा 'सो बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पर बहुत से लोग एकत्र हैं—अपने सड़े होकर एक व्याख्यान तो वो soul (आत्मा) के सम्बन्ध में तुम्हारी वो idea (बारणा) है उसी पर कुछ कहो।' विजय बाबू अनेक प्रकार के बहाने बगाने लगे। स्वामी जी एवं और भी बहुत से लोग उनके लुब भाषण करने लगे। १५ मिनट तक अनुपरोध करने पर भी जब कोई उनके सकोच को बुर करने में सफल नहीं हुआ तब अन्ततया हार मानकर उन लोगों की वृष्टि विजय बाबू से हटकर मेरे ऊपर पड़ी। मैं मठ में सहयोग देने से पूर्व कभी कभी बर्म के सम्बन्ध में बगला भाषा में व्याख्यान देता था और हम लोगों का एक 'डिबेटिंग क्लब' (बाप-विचार समिति) भी था—उसमें बड़े-बड़े बोलने का अभ्यास करता था। मेरे सम्बन्ध में इन सब बातों का किसीने उल्लेख किया ही था कि बस मेरे ऊपर बापी पड़ती। पहले ही कह चुका हूँ मैं बहुत कुछ कापरेवाह सा था। *Fools rush in where angels fear to tread.* (वहाँ वेवता भी जाने में समझीत होते हैं वहाँ मूर्ख बस पड़ते हैं।) मुझसे उन्हें अधिक कहना नहीं पड़ा। मैं एकदम सदा हो गया और बहुवारण्यक उपनिषद् के याज्ञवल्क्य-भैरवी सबाब के अन्तर्मत आत्म तत्त्व को लेकर आत्मा के सम्बन्ध में लगभग बाब बटे तक जो मूर्ख मैं बाया बौकटा गया। भाषा या व्याकरण की मूर्ख ही रही है अथवा भाव का असामंजस ही रहा है इस सबका मैंने विचार ही नहीं किया। क्या के सामने स्वामी जी मेरी इस अपक्वता पर पीडा भी निरक्त न हो मुझे उत्साहित करने लगे। मेरे बाप स्वामी जी द्वारा कभी कभी सम्पासाधम में दीक्षित स्वामी प्रकाशानन्द^१ लगभग दस मिनट तक आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में बोले। वे स्वामी जी की व्याख्यान-शैली का अनुकरण कर बड़े गम्भीर स्वर में अपना बक्तव्य देने लगे। उनके व्याख्यान की भी स्वामी जी ने लुब प्रशंसा की।

१ ये तीन डॉसिस्को (यू एल ए) की वेदान्त-समिति के अध्यक्ष थे। अमेरिका में इनका कार्य-काल १९३६ ई से १९२७ ई तक था। ८ बुकर्स, सन् १८७४ की बसकसे में इनका जन्म हुआ था एवं १३ फरवरी, १९२७ ई की तीन डॉसिस्को की वेदान्त-समिति में इनका देहान्त हुआ। स

अहा ! स्वामी जी सचमुच ही किसीका दोष नहीं देखते थे। वे, जिसमें जो भी कुछ गुण या शक्ति देखते, उसीके अनुसार उसे उत्साह देकर, जिससे उसके भीतर की अव्यक्त शक्तियाँ प्रकाशित हो जायँ, इसीकी चेष्टा करते थे। किन्तु, पाठक, आप लोग इससे ऐसा न समझ बैठें कि वे सबको सभी कार्यों में प्रश्रय देते थे। क्योंकि अनेक बार देख चुका हूँ, लोगो के, विशेषतः अपने अनुगामी गुरु-भ्राता और शिष्यों के, दोष दिखलाने में समय समय पर वे कठोर रूप भी धारण करते थे। किन्तु वह हम लोगो के दोषों को हटाने के लिए—हम लोगो को सावधान करने के लिए ही होता था, हमें निरुत्साह करने या हम लोगो के समान केवल परछिद्रान्वेषण वृत्ति को सार्थक करने के लिए नहीं। ऐसा उत्साह और भरोसा देनेवाला हम अब और कहाँ पायेंगे ? कहाँ पायेंगे ऐसा व्यक्ति, जो शिष्यवर्ग को लिख सके, "I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be Everyone of you must be a giant—must, that is my word"—"मैं चाहता हूँ कि तुम लोगो में से प्रत्येक, मैं जितना हो सकूँ, तदपेक्षा सौगुना बड़ा होवे। तुम लोगो में से प्रत्येक को आध्यात्मिक दिग्गज होना पड़ेगा—होना ही होगा, न होने से नहीं बनेगा।"

५

इसी समय स्वामी जी द्वारा इंग्लैण्ड में दिये गये ज्ञानयोग सम्बन्धी व्याख्यानो को लन्दन से ई० टी० स्टर्डी साहब छोटी छोटी पुस्तिकाओं के आकार में प्रकाशित करने लगे। मठ में भी उनकी एक एक दो दो प्रतियाँ आने लगी। स्वामी जी उस समय दार्जिलिंग से नहीं लौटे थे। हम लोग विशेष आग्रह के साथ अद्वैत तत्त्व के अपूर्व व्याख्यारूप, उद्दीपना से भरे उन व्याख्यानो को पढ़ने लगे। वृद्ध स्वामी अद्वैतानन्द अग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानते थे, किन्तु उनकी यह विशेष इच्छा थी कि नरेन्द्र ने वेदान्त के सम्बन्ध में विलायत में क्या कहकर लोगो को मुग्ध किया है, यह सुनें। अतः उनके अनुरोध से हम लोग उन्हें उन पुस्तिकाओं को पढ़कर, उनका अनुवाद करके सुनाने लगे। एक दिन स्वामी प्रेमानन्द नये सन्यासियों और ब्रह्मचारियों से बोले, "तुम लोग स्वामी जी के इन व्याख्यानो का बगला अनुवाद करो न।" तब हममें से कई लोगो ने अपनी अपनी इच्छानुसार उन पुस्तिकाओं में से एक एक को चुन लिया और उनका अनुवाद करना आरम्भ कर दिया। इसी बीच स्वामी जी लौट आये। एक दिन स्वामी प्रेमानन्द जी स्वामी जी से बोले, "इन लडकों ने आपके व्याख्यानो का अनुवाद करना आरम्भ कर दिया है।" वाद में हम लोगो को लक्ष्य करके कहा, "तुम लोगो में से कौन क्या अनुवाद कर रहा है, यह स्वामी जी

को सुनाओ। तब हम लोगों ने अपना अपना अनुवाद लाकर स्वामी जी को चौड़ा पौड़ा सुनाया। स्वामी जी ने भी अनुवाद के बारे में अपने-कुछ विचार प्रकट किये और अमुक शब्द का अमुक अनुवाद ठीक रहेगा इस प्रकार दो-एक बातें भी बतायी। एक दिन स्वामी जी के पास केबल में ही बैठा था उन्होंने अचानक मुझसे कहा "राजयोग का अनुवाद कर न। मेरे समान अनुपयुक्त व्यक्ति को स्वामी जी ने इस प्रकार आदेश कैसे दिया ? मैं उसके बहुत दिन पहले से ही राजयोग का अभ्यास करने की चेष्टा किया करता था। इस योग के ऊपर कुछ दिन मेरा इतना अनुपग हुआ था कि भक्ति ज्ञान और कर्मयोग को मानो एक प्रकार से बचका से ही देखने लगा था। सीधता या मठ के साधु लोग योग-याम कुछ भी नहीं जानते इसीलिए वे योग-साधना में उत्साह नहीं देते। पर जब मैंने स्वामी जी का 'राजयोग' ग्रन्थ पढ़ा तो माकूम हुआ कि स्वामी जी केवल राजयोग से ही पट्ट नहीं बल्कि भक्ति ज्ञान प्रभृति अल्पान्य योगों के साथ उसका सम्बन्ध भी उन्होंने अत्यन्त सुन्दर ढंग से दिखाया है। राजयोग के सम्बन्ध में मेरी जो धारणा थी उसका उत्तम स्पष्टीकरण भी मुझे उनके उस 'राजयोग' ग्रन्थ में मिला। स्वामी जी के प्रति मेरी विशेष भक्ति का यह भी एक कारण हुआ। तो क्या इस उद्देश्य से कि राजयोग का अनुवाद करने से उस ग्रन्थ की चर्चा उत्तम रूप से होनी और उससे मेरी भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता पहुँचनी उन्होंने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त किया ? जबका वय देश में यथार्थ राजयोग की चर्चा का अभाव देखकर, सर्वसाधारण के भीतर इस योग के यथार्थ मर्म का प्रचार करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया ? उन्होंने स्व प्रमदाबास मिश्र को एक पत्र में लिखा था 'बंराल से राजयोग की चर्चा का बिल्कुल अभाव है। जो कुछ है वह भी नाक बजाना इत्यादि छोड़ और कुछ नहीं।

जो भी हो स्वामी जी की आज्ञा या अपनी अनुपयुक्तता आदि की बात मन में न सोचकर उसका अनुवाद करने में उसी समय रूप मया।

१

एक दिन अपराह्न काक से बहुत से लोग बैठे हुए थे। स्वामी जी के मन में आया कि गीता-पाठ होना चाहिए। गीता कायी गयी। सभी उत्सहित होकर मुझने लगे कि देखो स्वामी जी गीता के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। गीता के सम्बन्ध में उस दिन उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सब दो-चार दिन के बाद ही स्वामी प्रेमचन्द जी की आज्ञा से मैंने स्मरण करके यथासाम्य लिपिबद्ध कर लिया। वह पहले 'गीता-वचन' के नाम से 'उद्बोधन' के द्वितीय वर्ष में प्रकाशित हुआ और

चाद मे 'भारत मे विवेकानन्द' पुस्तक मे अन्तर्भूत कर दिया गया। अतएव उन बातों की पुनरावृत्ति कर प्रस्तुत लेख का कलेवर बढ़ाने की इच्छा नहीं है, किन्तु उस दिन गीता की व्याख्या के सिलसिले मे स्वामी जी ने जो एक नयी ही भावधारा बहायी थी, उसीको यहाँ लिपिबद्ध करने की इच्छा है। हम लोग महापुरुषों की वचनावली को अनेक बार यथासम्भव लिपिबद्ध तो करते हैं, किन्तु जिन भावों से अनुप्राणित होकर वे वाक्य उनके श्रीमुख से निकलते हैं, वे प्रायः लिपिबद्ध नहीं रहते। फिर ऐसे महापुरुषों के साक्षात् सस्पर्श मे आये बिना हज़ार वर्णन करने पर भी लोग उनकी बातों के भीतर का गूढ मर्म नहीं समझ सकते। तो भी, जिन्हे उन लोगों के साथ साक्षात् सम्पर्क मे आने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके लिए उन महापुरुषों के सम्बन्ध मे लिपिबद्ध थोड़ी सी भी बातें बहुत आदर की वस्तु होती हैं, और उनकी आलोचना एव ध्यान से उनका कल्याण होता है। पाठक-वर्ग ! उन महापुरुष की जिस आकृति को मैं मानो आज भी अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, वह मेरे इस क्षुद्र प्रयास से आपके मनश्चक्षु के सामने भी उद्भासित हों। उनकी कथा का स्मरण कर मेरे मनश्चक्षु के सामने आज उन्हीं महापण्डित, महातेजस्वी, महाप्रेमी की तस्वीर आ खड़ी हुई है। आप लोग भी एक बार देश-काल के व्यवधान का उल्लघन कर मेरे साथ हमारे स्वामी जी के दर्शन करने की चेष्टा करें।

हाँ, तो जब उन्होंने व्याख्या आरम्भ की, उस समय वे एक कठोर समालोचक मालूम पड़े। कृष्ण, अर्जुन, व्यास, कुरुक्षेत्र की लड़ाई आदि को ऐतिहासिकता के बारे मे सन्देह की कारण-परम्परा का विवरण जब वे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव से करने लगे, तब बीच बीच मे ऐसा बोध होने लगा कि इस व्यक्ति के सामने तो कठोर समालोचक भी हार मान जाय। यद्यपि स्वामी जी ने ऐतिहासिक तत्त्व का इस प्रकार तीव्र विश्लेषण किया, किन्तु इस विषय मे वे अपना मत विशेष रूप से प्रकाशित किये बिना ही आगे समझाने लगे कि धर्म के साथ इस ऐतिहासिक गवेषणा का कोई सम्पर्क नहीं है। ऐतिहासिक गवेषणा मे शास्त्रोल्लिखित व्यक्ति यदि काल्पनिक भी ठहरे, तो भी उससे सनातन धर्म को कोई ठेस नहीं पहुँचती। अच्छा, यदि धर्म-साधना के साथ ऐतिहासिक गवेषणा का कोई सम्पर्क न हो, तो ऐतिहासिक गवेषणा का क्या फिर कोई मूल्य नहीं है?—इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने समझाया कि निर्भीक भाव से इन सब ऐतिहासिक सत्यानु-सन्धानों का भी एक विशेष प्रयोजन है। उद्देश्य महान् होने पर भी उसके लिए मिथ्या इतिहास की रचना करने का कोई प्रयोजन नहीं। प्रत्युत यदि मनुष्य सभी विषयों मे सत्य का सम्पूर्ण रूप से आश्रय लेने के लिए प्राणपण से यत्न करे,

तो वह एक दिन सत्यस्वरूप ममत्वान् का भी साक्षात्कार कर सकता है। उसके बाद उन्होंने पीता के मूक तत्त्व सर्वधर्मसमन्वय और मिष्काम कर्म की सभ्यता में व्याख्या करके स्लोक पढ़ना आरम्भ किया। द्वितीय अध्याय के सर्वार्थ मा स्त गमः पार्श्व इत्यादि में युद्ध के लिए अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के जो उत्तेजनात्मक वचन हैं उन्हें पढ़कर वे स्वयं सर्वसाधारण को जिस भाव से उपदेश देते थे वह उन्हें स्मरण ही आया—'नैतत्स्वय्युपपद्यते—महं तौ तुम्हे घोमा नही देता—तुम सर्वशक्तिमान् हो तुम ब्रह्म हो तुममें जो अनेक प्रकार के विपरीत भाव रह जाँ हैं वह सब तौ तुम्हे घोमा नही देता। मसीहा के समान औजस्विनी भावा में इन सब तत्त्वों को समझाते समझाते उनके भीतर से मानो तेज निकलने लगा। स्वामी जी कहने लगे 'जब सबको ब्रह्म-दृष्टि से देखना है तो महापापी को भी भूषा-दृष्टि से देखना उचित न होगा। महापापी से भूषा मच करी' यह कहते कहते स्वामी जी के मुख पर जो आभास्तर हुआ वह छवि आश भी भेरे मानसपटल पर अंकित है—मानो उनके श्रीमुख से प्रेम शतबारा बग यह निकला। श्रीमुख मानो प्रेम से शीप्य हो उठा—उसमें कठोरता का संशयभाव भी नहीं।

इस एक श्लोक में ही सम्पूर्ण पीता का छार निहित बेलकर स्वामी जी ने अष्ट में यह कहते हुए उपसंहार किया 'इस एक श्लोक को पढ़ने से ही समग्र पीता के पाठ का फल होता है।

७

एक दिन स्वामी जी ने ब्रह्मसूत्र शान्ति के लिए कहा। कहते कने 'ब्रह्मसूत्र के माध्य को बिना पढ़े इस समग्र स्वतंत्र रूप से तुम सब लोग सूत्रों का अर्थ समझने की चेष्टा करो। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सूत्रों का पढ़ना आरम्भ हुआ। स्वामी जी शुरु रूप से संसृष्ट उच्चारण करने की शिक्षा देने लगे कहने लगे संसृष्ट भाषा का उच्चारण इन लोग ठीक ठीक नहीं करते। इसका उच्चारण तो इतना सरल है कि बोधी चेष्टा करने से ही सब लोग संसृष्ट का शुरु उच्चारण कर सकते हैं। हम लोग बचपन से ही बूतरे प्रकार का उच्चारण करने के बाधी हो गये हैं इसीलिए इस प्रकार का उच्चारण अभी हम लोगों को इतना नया और कठिन मालूम होता है। हम लोग आत्मा' शब्द का उच्चारण आत्मा' न करके 'आत्ता' क्यों करते हैं? महर्षि पतञ्जलि अपने महाभाष्य में कहते हैं—'अपसम्ब उच्चारण करनेवाला श्लेषक है। अतः उनके मत से हम सब तो श्लेषक ही हुए। तब नहीं ब्रह्मचारी और सन्यासीगण एक एक करके जहाँ तक बन सका ठीक ठीक उच्चारण करके ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगे। बाद में स्वामी जी यह उपाय बतलाने

लगे, जिससे सूत्र का प्रत्येक शब्द लेकर उसका अक्षरार्थ किया जा सके। उन्होंने कहा, “कौन कहता है कि ये सूत्र केवल अद्वैत मत के परिपोषक हैं? शंकर अद्वैत-वादी थे, इसलिए उन्होंने सभी सूत्रों की केवल अद्वैत मतपरक व्याख्या करने की चेष्टा की है, किन्तु तुम लोग सूत्र का अक्षरार्थ करने की चेष्टा करना—व्यास का यथार्थ अभिप्राय क्या है, यह समझने की चेष्टा करना। उदाहरण के रूप में देखो—अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्त्रिः—मेरे मतानुसार इस सूत्र की ठीक ठीक व्याख्या यह है कि यहाँ अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, दोनों ही वाद भगवान् वेदव्यास द्वारा इंगित हुए हैं।

स्वामी जी एक ओर जैसे गम्भीर प्रकृतिवाले थे, उसी तरह दूसरी ओर रसिक भी थे। पढते पढते कामाच्च नानुमानापेक्षा^१ सूत्र आया। स्वामी जी इस सूत्र को लेकर स्वामी प्रेमानन्द के निकट इसका विकृत अर्थ करके हँसने लगे। सूत्र का सच्चा अर्थ यह है—जब उपनिषद् में, जगत्कारण के प्रसंग में ‘सोऽकामयत’ (उन्होंने अर्थात् उन्हीं जगत्कारण ने कामना की) इस तरह का वचन है, तब ‘अनुमानगम्य’ (अचेतन) प्रदान या प्रकृति को जगत्कारण रूप में स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने शास्त्र-ग्रन्थों का अपनी अपनी अद्भुत रूचि के अनुसार कुत्सित अर्थ करके ऐसे पवित्र सनातन धर्म को घोर विकृत कर डाला है और ग्रन्थकार का जो अर्थ किसी भी काल में अभिप्रेत नहीं था, ग्रन्थकार ने जिसे स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे सभी विषयों को जिन्होंने ग्रन्थ-प्रतिपाद्य बातें सिद्ध करते हुए धर्म को शिष्ट जनो से ‘द्वरात्परिहृतव्य’ कर डाला है, क्या स्वामी जी उन्हीं लोगों का तो उपहास नहीं कर रहे थे? अथवा, वे जैसे कभी कभी कहा करते थे, कठिन शुष्क ग्रन्थ की धारणा कराने के लिए वे बीच बीच में साधारण मन के उपयुक्त रसिकता लाकर दूसरों को अनायास ही उस ग्रन्थ की धारणा करा देते थे, तो सम्भवतः कहीं वही चेष्टा तो नहीं कर रहे थे?

जो भी हो, पाठ चलने लगा। बाद में शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्^२ सूत्र आया। इस सूत्र की व्याख्या करके स्वामी जी स्वामी प्रेमानन्द की ओर देखकर कहने लगे, “देखो, तुम्हारे ठाकुर^३ जो अपने को भगवान् कहते थे, सो ईसी भाव से कहते थे।” पर यह कहकर ही स्वामी जी दूसरी ओर मुँह फेरकर कहने

१ ब्रह्मसूत्र ॥११११९॥

२ वही, १८

३ वही, ३०

४ भगवान् श्री रामकृष्ण देव।

छगे "किन्तु उन्होंने मुझसे अपने अंतिम समय में कहा था—'जो राम जो कृष्ण नहीं अब रामकृष्ण तेरे बेदान्त की दृष्टि से नहीं।" यह कहकर दूसरा मूढ पढ़ने के लिए कहा।

यहाँ पर इस सूत्र के सम्बन्ध में कुछ व्याख्या करनी आवश्यक है। कौपीतकी उपनिषद् में इन्द्र प्रवर्तन संवाद नामक एक आस्मायिका है। उसमें लिखा है, प्रवर्तन नामक एक राजा ने देवराज इन्द्र को सल्लुप्ट किया। इन्द्र ने उसे बर देना चाहा। इस पर प्रवर्तन ने उनसे यह बर माँगा कि आप मानव के लिए जो सबसे अधिक कल्याणकारी समझते हैं वही बर मुझे दें। इस पर इन्द्र ने उसे उपदेश दिया—माँ बिजानीहि—'मुझे जानो। यहाँ पर सूत्रकार ने यह प्रश्न उठाना है कि 'मुझे' के अर्थ में इन्द्र ने किसको मक्ष्य किया है। सम्पूर्ण आस्मायिका का अध्ययन करने पर पढ़ेंगे अनेक सन्देह होते हैं—'मुझे' कहने से स्वान स्वान पर ऐसा ताव होता है कि उसका आशय 'देवता' से है, कहीं कहीं पर ऐसा मान्य होता है कि उसका आशय 'मानव' से है कहीं पर 'जीव' से तो कहीं पर 'ब्रह्म' से। यहाँ पर अनेक प्रकार के विचार द्वारा सूत्रकार सिद्धांत करते हैं कि इस स्वस में 'मुझे' पर का आशय है 'ब्रह्म' से। 'घास्वबुद्ध्या' इत्यादि सूत्र के द्वारा सूत्रकार ऐसा एक उदाहरण बिजानाते हैं जिससे इन्द्र का उपदेश इती अर्थ में सगत होता है। उपनिषद् के एक स्थल में है कि बामदेव ऋषि ब्रह्मज्ञान काम कर बोले थे— मैं मनु हुआ हूँ मैं सूर्य हुआ हूँ। इन्द्र ने भी इसी प्रकार घास्व प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर कहा था—माँ बिजानीहि (मुझे जानो)। यहाँ पर 'मैं' और 'ब्रह्म' एक ही बात है।

स्वामी जी भी स्वामी प्रेमानन्द से कहने छगे 'श्री रामकृष्ण देव जी कभी कभी अपने को बगवान् कहकर निर्वेद्य करते थे सो यह इस ब्रह्मज्ञान की अवस्था प्राप्त होने के कारण ही करते थे। वास्तव में वे तो सिद्ध पुंस्य मात्र थे अवतार नहीं। पर यह बात कहकर ही उन्होंने धीरे से एक दूसरे व्यक्ति से कहा "श्री रामकृष्ण स्वयं अपने सम्बन्ध में कहते थे मैं बिल्कुल ब्रह्म पुंस्य ही नहीं हूँ मैं अवतार हूँ। अतः वैसे कि हमारे एक मित्र कहा करते थे श्री रामकृष्ण की एक छात्र या सिद्ध पुंस्य मात्र नहीं कहा जा सकता बहिर उन्की बातों पर विश्वास करना है तो उन्हें अवतार कहकर मानना होना नहीं तो धर्मही कहना होगा।

जो हो स्वामी जी की बात से मेरा एक विशेष उपहार हुआ। सामान्य अपेक्षा बढ़कर चाहे और कुछ सीखा हो या न सीखा हो किन्तु सन्देह करना तो अच्छी तरह सीखा था। मेरी यह पारना थी कि महापुरुषों के विषयमें अपने गुण की बड़ाई कर उन्हें अनेक प्रकार की कल्पना और अतिरंजना का विषय बना

देते हैं। परन्तु स्वामी जी की अद्भुत अकपटता और सत्यनिष्ठा को देखकर, वे भी किसी प्रकार की अतिरजना कर सकते हैं, यह धारणा एकदम दूर हो गयी। स्वामी जी के वचन ध्रुव सत्य है, यही धारणा हुई। इसलिए उनके वाक्य में श्री रामकृष्ण देव के सम्बन्ध में एक नवीन प्रकाश पाया। जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण—यह बात उन्होंने स्वयं कही है, अभी यही बात हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वामी जी में अपार दया थी, वे हम लोगों से सन्देह छोड़ देने को नहीं कहते थे, चट से किसीकी बात में विश्वास कर लेने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। वे तो कहते थे, “इस अद्भुत रामकृष्ण-चरित्र की तुम लोग अपनी विद्या-बुद्धि के द्वारा जहाँ तक हो सके, आलोचना करो, इसका अध्ययन करो—मैं तो इसका एक लक्षांश भी समझ न पाया। उनको समझने की जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही सुख पाओगे, उतना ही उनमें डूब जाओगे।”

८

स्वामी जी एक दिन हम सबको पूजा-गृह में ले जाकर साधन-भजन सिखलाने लगे। उन्होंने कहा, “पहले सब लोग आसन लगाकर बैठो, चिन्तन करो—मेरा आसन दृढ़ हो, यह आसन अचल-अटल हो, इसीकी सहायता से मैं ससार-समुद्र के पार होऊँगा।” सभी ने बैठकर कई मिनट तक इस प्रकार चिन्तन किया। उसके बाद स्वामी जी फिर कहने लगे, “चिन्तन करो—मेरा शरीर नीरोग और स्वस्थ है, वस्त्र के समान दृढ़ है, इसी देह की सहायता से मैं ससार को पार करूँगा।” इस प्रकार कुछ देर तक चिन्तन करने के बाद स्वामी जी फिर कहने लगे, “अब इस प्रकार चिन्तन करो कि मेरे निकट से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में प्रेम का प्रवाह बह रहा है—हृदय के भीतर से सम्पूर्ण जगत् के लिए शुभकामना हो रही है—सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ और नीरोग हो। इस प्रकार चिन्तन करने के बाद कुछ देर प्राणायाम करना, अधिक नहीं, तीन प्राणायाम करने से ही काफी है। इसके बाद हृदय में अपने अपने इष्टदेव की मूर्ति का चिन्तन और मन्त्र-जप लगभग आष घंटे तक करना।” सब लोग स्वामी जी के उपदेशानुसार चिन्तन आदि की चेष्टा करने लगे।

इस प्रकार सामूहिक साधनानुष्ठान मठ में दीर्घ काल तक होता रहा है, एव स्वामी जी की आज्ञा से स्वामी तुरीयानन्द नवीन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर बहुत समय तक, ‘इस बार इस प्रकार चिन्तन करो, उसके बाद ऐसा करो,’ इस तरह बतला बतलाकर और स्वयं अनुष्ठान कर स्वामी जी द्वारा बतलायी गयी साधना-प्रणाली का अभ्यास कराते थे।

एक दिन सबेरे ९१ बजे मैं एक कमरे में बैठकर कुछ कर रहा था उसी समय सहसा तुलसी महाराज (स्वामी निर्मलानन्द) आकर बीछे 'स्वामी जी से दोसा छोले ?' मैंने कहा 'जी हाँ। इसके पट्टसे मैंने कुछमूत या और किसीके पास किसी प्रकार मात्र-बीछा नहीं ली थी। एक योमी के पास प्राणायाम आदि कुछ यौग-किम्पामी का मैंने तीन वर्ष तक साधन किया था और उससे बहुत कुछ धारीरिक उन्नति और मन की स्थिरता भी मुझे प्राप्त हुई थी किन्तु वे गृहस्थाभ्रम का अन्वयण करना अत्यावश्यक बतलाते थे और प्राणायाम आदि यौग-किम्पामी को छोड़कर ज्ञान भक्ति आदि अन्याय मार्गों को बिल्कुल प्यर्ष करते थे। इस प्रकार की कट्टरता मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। दूसरी ओर, मठ के कोई कोई स्यासी और उनके भक्तगण यौग का नाम सुनते ही बात को हँसी में उड़ा देते थे। 'उससे विशेष कुछ नहीं होता थी रामरूप देव उसके उतने पदापाठी नहीं थे इत्यादि बातें मैं उन लोगों से सुना करता था। पर जब मैंने स्वामी जी का राजयोग पढ़ा तो समझा कि इस ग्रन्थ के प्रवेता जैसे यौगमार्ग के समर्थक हैं वैसे ही अन्याय मार्गों के प्रति भी शत्रुता है अतएव कट्टर तो हैं ही नहीं अपितु इस प्रकार के उचार भावसम्पन्न भाषार्थ मुझे कभी दृष्टिगोचर नहीं हुए तिस पर वे स्यासी भी हैं — अतएव उनके प्रति यदि मेरे हृदय में विशेष शत्रुता हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या ? बाद में मैंने विशेष रूप से जाना कि श्री रामरूप देव साधारणतया प्राणायाम आदि यौग-किम्पामी का उपदेय नहीं दिया करते थे। वे जब भी ध्यान पर ही विशेष रूप से जोर देते थे। वे कहा करते थे 'ध्यानरसा के प्रगाढ़ होने पर अथवा भक्ति की प्रबलता आने पर प्राणायाम स्वयमेव हा जाता है इन सब वैदिक नियमों का अनुष्ठान करने से बनेक बार मन देह की ओर आकृष्ट हो जाता है। किन्तु अन्तरय शिष्यों से वे यौग के उच्च बन्धों की साधना कराते थे उन्हें प्यर्ष करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उन लोगों की दृष्टिकर्तव्य शक्ति को आप्रभ कर देने से एव पट्टक के विभिन्न बन्धों में मन की स्थिरता की सुविधा के लिए समय समय पर शरीर के विषी विविष्ट अंग में मुर्च वृमाकर वहाँ मन की स्थिर करने के लिए कहे थे। स्वामी जी ने अपने पाठ्याय शिष्यों से वे बन्धनों को प्राणायाम आदि शिष्याओं का जो उपदेय दिया था वह मैं समझता हूँ उनका जना नीलान्तर्हित नहीं था बल्कि उनके मूढ उग्र उपदिष्ट मार्ग था। स्वामी जी एव ज्ञान बुरा करने से कि यदि किसीको सपमूख लक्ष्मण में प्रवृत्त करना हो तो उपाधी प्राण में उस उपदेय देना होगा। इन्हीं भाव का अनुसरण करके वे अतिउच्चोच अथवा अतिआधीमम को विषम विषम साधना

प्रणाली की शिक्षा देते थे और इस तरह सभी प्रकार की प्रकृतिवाले मनुष्यों को थोड़ी-बहुत आध्यात्मिक सहायता देने में सफल होते थे।

जो हो, मैं इतने दिनों से उनका उपदेश सुन रहा हूँ, किन्तु उनके पास से मुझे अभी तक किसी प्रकार की प्रत्यक्ष आध्यात्मिक सहायता नहीं मिली, और उसके लिए मैंने चेष्टा भी नहीं की। चेष्टा न करने का कारण यह था कि मुझे करने का साहस नहीं होता था, और शायद मन के भीतर यह भी भाव था कि जब मैं इनके आश्रित हुआ हूँ, तो जो जो मेरे लिए आवश्यक है, सभी पाऊँगा। किस प्रकार वे मेरी आध्यात्मिक सहायता करेंगे, यह मैं नहीं जानता था। इस समय स्वामी निर्गलानन्द के ऐसे विनम्र आह्वान से मन में और किसी प्रकार की दुविधा नहीं रही। 'लूंगा' ऐसा कहकर उनके साथ पूजा-गृह की ओर बढ़ा। मैं नहीं जानता था कि उस दिन श्रीयुत शरच्चन्द्र चक्रवर्ती भी दीक्षा ले रहे हैं। उस समय दीक्षा-दान समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए, स्मरण है, पूजा-गृह के बाहर कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। बाद में शरत् बाबू बाहर आये, तो उसी समय तुलसी महाराज मुझे ले जाकर स्वामी जी से बोले, "यह दीक्षा लेगा।" स्वामी जी ने मुझसे बैठने के लिए कहा। पहले ही उन्होंने पूछा, "तुझे साकार अच्छा लगता है या निराकार?"

मैंने कहा, "कभी साकार अच्छा लगता है, कभी निराकार।"

इसके उत्तर में वे बोले, "वैसा नहीं, गुरु समझ सकते हैं, किसका क्या मार्ग है, हाथ देखूँ।" ऐसा कहकर मेरा दाहिना हाथ कुछ देर तक लेकर थोड़ी देर जैसे ध्यान करने लगे। उसके बाद हाथ छोड़कर बोले, "तूने कभी घट-स्थापना करके पूजा की है?" घर छोड़ने के कुछ पहले घट-स्थापना करके मैंने बहुत देर तक कोई पूजा की थी। वह बात मैंने उनसे बताया। तब एक देवता का मन्त्र बताकर उन्होंने उसे अच्छी तरह मुझे समझा दिया और कहा, "इस मन्त्र से तेरा कल्याण होगा। और घट-स्थापना करके पूजा करने से तेरा कल्याण होगा।" उसके बाद मेरे सम्बन्ध में एक भविष्यवाणी करके, उन्होंने सामने पड़े हुए कुछ फलों को गुरु-दक्षिणा के रूप में देने के लिए मुझसे कहा।

मैंने देखा, यदि मुझे भगवान् के शक्तिस्वरूप किन्हीं देवता की उपासना करनी हो, तो मुझे स्वामी जी ने जिन देवता के मन्त्र का उपदेश दिया है, वे ही देवता मेरी प्रकृति के साथ पूर्णरूपेण मेल खाते हैं। सुना था—सच्चे गुरु शिष्य की प्रकृति को समझकर मन्त्र देते हैं। स्वामी जी में आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला।

दीक्षा-दान के कुछ देर बाद स्वामी जी का भोजन हुआ। स्वामी जी की थाली में से मैंने और शरच्चन्द्र बाबू ने प्रसाद ग्रहण किया।

उस समय भीसुत मरेन्द्रनाथ सेन द्वारा सम्पादित 'इन्डियन मिरर' नामक अंग्रेजी दैनिक मठ में बिना मूल्य दिया जाता था किन्तु मठ के संस्थासिद्धों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसका डाक-सर्ज भी दे सकते। वह पत्र एक पत्रवाहक द्वारा बराहनपर तक वितरित होता था। बराहनपर में 'विश्वकान्त' के प्रतिष्ठाता सेवा प्रती भी सक्षिपद बन्धोपाध्याय द्वारा प्रतिष्ठित एक विश्वकान्त था। वहाँ पर इस आश्रम के लिए उक्त पत्र की एक प्रति आती थी। 'इन्डियन मिरर' का पत्रवाहक उस वही तक आता था इसलिए मठ का समाचारपत्र भी वही दे जाता था। वहाँ से प्रतिदिन पत्र को मठ में लाना पड़ता था। उक्त विश्वकान्त के ऊपर स्वामी जी की बनेष्ट सहायुभूति थी। अमेरिका-मवास में इस आश्रम की सहायता के लिए स्वामी जी ने अपनी इच्छा से एक व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान के टिकट बेचकर जा कुछ आय हुई, उसे इस आश्रम में दे दिया था। अस्तु, उस समय मठ के लिए बाजार करना पूजा का आयोजन करना आदि सभी कार्य कन्हारी महाराज (स्वामी निर्मयानन्द) की करना पड़ता था। इस 'इन्डियन मिरर' पत्र को लाने का भार भी उन्हींके ऊपर था। उस समय मठ में हम लोग बहुत से नवदीक्षित सम्पासी ब्रह्मचारी आ चुके थे किन्तु तब भी मठ के सब कार्यों का भार सब पर नहीं बाँटा गया था। इसलिए स्वामी निर्मयानन्द की बनेष्ट कार्य करना पड़ता था। अतएव उनके भी मन में आता था कि अपने कार्यों में से थोड़ा थोड़ा कार्य यदि तभीम साधुओं को दे सकें तो कुछ अवकाश मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने मुझसे कहा 'बेसो जिस जगह 'इन्डियन मिरर' जाता है उस स्थान को तुम्हें बिलखा देना—तुम वहाँ से प्रतिदिन समाचारपत्र ले आना।' मैंने उसे अत्यन्त सरल कार्य समझकर एक इससे एक व्यक्ति का कार्य-भार कुछ हल्का होगा ऐसा सोचकर, सहज में ही स्वीकार कर लिया। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर विधाम कर लेने पर निर्मयानन्द जी ने मुझसे कहा 'बसो वह विश्वकान्त तुम्हें बिलखा दे। मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच स्वामी जी ने मुझे देखकर बेचान्त पढ़ने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि मैं जमुक कार्य से आ रहा हूँ। इस पर स्वामी जी कुछ नहीं बोले। मैं कन्हारी महाराज के साथ बाहर आकर उस स्थान को देख आया। झटकर जब मठ में आया तो अपने एक ब्रह्मचारी मित्र से सुना कि मेरे जके जाने के कुछ देर बाद स्वामी जी किसीसे कह रहे थे "यह बड़का कष्ट मया है? क्या स्थितियों को तो देखने नहीं गया? इस बात को सुनकर मैंने कन्हारी महाराज से कहा 'भाई, मैं स्थान देख तो आया पर समाचारपत्र लाने के लिए अब वहाँ न जा सकूँगा।

शिष्यों के, विशेषतः नवीन ब्रह्मचारियों के चरित्र की जिनसे रक्षा हो, उस विषय में स्वामी जी विशेष सावधान थे। कलकत्ते में विशेष प्रयोजन के विना कोई साधु-ब्रह्मचारी रहे या गत विताये—यह उन्हें विल्कुल पसन्द न था, और विशेषतः वह स्थान, जहाँ स्त्रियों के सम्पर्क में आना होता था। इसके सैकड़ों उदाहरण देना चुका हूँ।

स्वामी जी जिन दिन मठ से रवाना होकर अल्मोडा जाने के लिए कलकत्ता गये, उस दिन सीढी के वगल के वरामदे में खड़े होकर अत्यन्त आग्रह के साथ नवीन ब्रह्मचारियों को सम्बोधन करने ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने जो बातें कही थी, वे मानो अभी भी मेरे कानों में गूँज रही हैं। उन्होंने कहा—

“देवो बच्चो, ब्रह्मचर्य के विना कुछ भी न होगा। धर्म-जीवन का लाभ करना हो, तो उममें ब्रह्मचर्य ही एकमात्र सहायक है। तुम लोग स्त्रियों के सम्पर्क में विल्कुल न आना। मैं तुम लोगों को स्त्रियों से घृणा करने के लिए नहीं कहता, वे तो माक्षात् भगवतीस्वरूपा हैं, किन्तु अपने को बचाने के लिए तुम लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहता हूँ। मैंने अपने व्याख्यानो में बहुत जगह जो कहा है कि ससार में रहकर भी धर्म होता है, सो वह पढकर मन में ऐमा न समझ लेना कि मेरे मत में ब्रह्मचर्य या सन्यास धर्म-जीवन के लिए अत्यावश्यक नहीं है। क्या करता, उन सब भाषणों के सुननेवाले सभी समारी थे, सभी गृही थे—उनके सामने पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात यदि एकदम कहने लगता, तो दूसरे दिन से कोई भी मेरा व्याख्यान सुनने न आता। ऐसे लोगों के लिए छूट-ढिलाई दिये जाने पर, वे क्रमशः पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर आकृष्ट होते हैं, इसीलिए मैंने उस प्रकार के भाषण दिये थे। किन्तु अपने मन की बात तुम लोगों से कहता हूँ—ब्रह्मचर्य के विना तनिक भी धर्मलाभ न होगा। काया, मन और वाणी से तुम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना।”

१०

एक दिन विलायत से कोई पत्र आया। उसे पढकर स्वामी जी उसी प्रसंग में, धर्म-प्रचारक में कौन कौन से गुण रहने पर वह सफल हो सकेगा, यह बताने लगे। अपने शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों की ओर लक्ष्य करके कहने लगे कि धर्म-प्रचारक का अमुक अंग खुला रहना आवश्यक है और अमुक अंग बन्द। अर्थात् उसका सिर, हृदय और मुख खुला रहना चाहिए, यानी उसे प्रबल मेधावी, सहृदय और वाग्मी होना चाहिए। और उसके अधोदेश के अंगों का कार्य बन्द होगा, अर्थात् वह पूर्ण ब्रह्मचारी होगा। एक प्रचारक को लक्ष्य करके कहने लगे,

“उसमें सभी गुण हैं केवल एक हृदय का जमाव है—ठीक है कमरा हृदय भी एक जमाव।

उस पत्र में यह संवाद था कि ममिमी निवेदिता (उस समय कुमारी नोबल) ईम्पैर से भारत के लिए सीधे ही रवाना हूमी। निवेदिता की प्रशंसा करने में स्वामी जी बहुत खुश हो गये। कहते लये ‘ईम्पैर से इस प्रकार की पवित्र चरित महानुभाव मारियाँ बहुत कम हैं। मैं यदि कुछ मर जाऊँ, तो यह मेरे काम की चाल रहेगी। स्वामी जी की यह मविष्यवाणी सफल हुई थी।

११

स्वामी जी के पास पत्र आया है कि वेदान्त के श्रीभाष्य के अंग्रेजी अनुवाकक तथा स्वामी जी की सहायता द्वारा मद्रास से प्रकाशित होनेवाके विख्यात ‘ब्रह्म चरिन्’ पत्र के प्रधान लेखक एवं मद्रास के प्रतिष्ठित अध्यापक श्रीयुत रंगाचार्य जी के अमन के सिद्धसिद्धे में सीधे ही कलकत्ता जायेंगे। स्वामी जी मध्याह्न समय मुझसे बोले ‘पत्र लिखने के लिए कागज और कलम लाकर जरा लिख तो और देख चोड़ा पीने के लिए पानी भी लेता आ। मैंने एक पिलास पानी लाकर स्वामी जी को दिया और बरते हुए बीरे बीरे बोला ‘मिरे हाथ की लिखावट उतनी अच्छी नहीं है। मैंने सोचा था घायब बिलायत या अमेरिका के लिए कोई पत्र लिखना होगा। स्वामी जी इस पर बोले ‘कोई हरेज नहीं था मिल foreign letter (बिलायती पत्र) नहीं है। तब मैं कागज-कलम लेकर पत्र लिखने के लिए बैठा। स्वामी जी अंग्रेजी में बोलने लगे। उन्होंने अध्यापक रंगाचार्य की एक पत्र लिखाया और एक पत्र किसी दूसरे को लिखे—यह ठीक स्मरण नहीं है। मुझे याद है—रंगाचार्य की बहुत सी दूसरी बातों में एक यह भी बात लिखामी थी ‘बंगाल में वेदान्त की बँधी चर्चा नहीं है अतएव जब आप कलकत्ता आ रहे हैं तो कलकत्तावासियों को जरा हिलाकर जायें। कलकत्ते में जिससे वेदान्त की चर्चा बडे कलकत्तावासी जिससे बोझा छिने हों उसके लिए स्वामी जी लिखने सकेट थे। स्वामी जी ने अस्वस्थ होने के कारण बिबिसतर्कों के साग्रह अनुदोष से कलकत्ते में जरा दो व्याख्यान देकर फिर व्याख्यान देना बन्द कर दिया था किन्तु तो भी जय सभी मुबिया पाते कलकत्तावासियों की धर्म भावना को जाग्रत करने की पैठन करने करते थे। स्वामी जी के इस पत्र के फलस्वरूप इससे कुछ दिन बाद कलकत्तावासियों ने स्टार रंगमंच पर उदा परिष्ठत प्रबल का दि प्रीस्ट ऐण्ड मि प्रोफेस (पुरोहित और अध्वि) नामक सार्वभित व्याख्यान सुनने का औवाग्य प्राप्त किया था।

१२

इसी समय, एक बंगाली युवक मठ में आया और उसने वहाँ साधु होकर रहने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी तथा वहाँ के अन्यान्य साधु उसके चरित्र से पहले ही से विशेषतया परिचित थे। उसको आश्रमवासी होने में अनुपयुक्त समझकर कोई भी उसे मठ में रखने के पक्ष में नहीं था। पर उसके पुनः पुनः प्रार्थना करने पर स्वामी जी ने उससे कहा, “मठ के साधुओं का यदि मत हो, तो तुम्हें रख सकता हूँ।” यह कहकर पुराने साधुओं को बुलाकर उन्होंने पूछा, “इसको मठ में रखने के बारे में तुम लोगों का क्या मत है?” उस पर सभी साधुओं ने उसे मठ में रखने में अनिच्छा प्रदर्शित की। अतः उस युवक को मठ में नहीं रखा गया। इसके कुछ दिनों बाद सुना कि वह व्यक्ति किसी तरह विलायत गया, और पास में पैसा-कौड़ी न रहने के कारण उसे ‘वर्क-हाउस’ में रहना पड़ा।

१३

एक दिन अपराह्न काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदान्त पढ़ाने बैठे। सन्ध्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानन्द को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार-कार्य के लिए मद्रास भेजा था। इसीलिए उस समय मठ में पूजा-आरती आदि उनके एक दूसरे गुरुभ्राता सँभालते थे। आरती आदि में जो लोग उनकी सहायता करते थे, उन्हें भी लेकर स्वामी जी वेदान्त पढ़ाने बैठे थे। उसी समय उक्त गुरुभ्राता आकर नवीन सन्यासी-ब्रह्म-चारियों से कहने लगे, “चलो जी, चलो, आरती करनी होगी, चलो।” उस समय एक ओर स्वामी जी के आदेश से सभी वेदान्त पढ़ने में लगे हुए थे, और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती में सहयोग देना चाहिए। अतएव नवीन साधु लोग कुछ समय असमजस में पड़ गये। तब स्वामी जी अपने गुरुभ्राता को सम्बोधित करके उत्तेजित होकर कहने लगे, “यह जो वेदान्त पढ़ा जा रहा था, यह क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई बत्ती घुमाना और झाँझ पीटना—मालूम होता है, इसीको तुम भगवान् की आराधना समझते हो! तुम्हारी बुद्धि बड़ी ओछी है।” इस तरह कहते कहते, जरा और भी अधिक उत्तेजित हो इस प्रकार वेदान्त-पाठ में बाधा उपस्थित करने के कारण कुछ और भी अधिक कड़े वाक्य कहने लगे। फल यह हुआ कि वेदान्त-पाठ बन्द हो गया। कुछ देर बाद आरती भी समाप्त हो गयी। किन्तु आरती के बाद उक्त गुरुभ्राता चुपके से कहीं चले गये। तब तो स्वामी जी भी अत्यन्त व्याकुल होकर धारम्भार “वह कहाँ गया, क्या वह मेरी गान्धी लाकर गया मैं तो नहीं

बूझ गया। इस तरह कहने लगे और सभी लोगों को उन्हें बूझने के लिए बारी बारी भेजा। बहुत देर बाद मठ की छत पर बिलित भाव से उन्हें बैठे हुए देखकर एक व्यक्ति उन्हें स्वामी जी के पास ले आये। उस समय स्वामी जी का भाव एकदम परिवर्तित ही गया। उन्होंने उनका कितना हुस्मार किया और कितनी मधुर बानी में उनसे बातें करने लगे। हम लोग स्वामी जी का गुस्मारी के प्रति अपूर्व प्रेम देखकर मुग्ध हो गये। तब हम लोगों को मामूम हुआ कि नूबमाइयों के ऊपर स्वामी जी का अगाध विश्वास और प्रेम है। उनकी आन्तरिक चेष्टा यही रहती थी कि वे ज्यो बपनी निष्ठा को सुरक्षित रखकर अधिकारिक उमठ एव उचार बन सकें। बाद में स्वामी जी के भीमुख से अनेक बार सुना है कि स्वामी जी मिलकी अधिक भर्त्सना करते थे वे ही उनके विशेष प्रीति-पात्र थे।

१४

एक दिन बरामदे में टहलते-टहलते उन्होंने मुझसे कहा 'रेल मठ की एक डायरी रखना और प्रत्येक सप्ताह मठ की एक रिपोर्ट भेजना। स्वामी जी के इस आदेश का मैंने और बाद में अन्य व्यक्तियों ने भी, पालन किया था। अभी भी मठ की वह आधिक (छोटी) डायरी मठ में सुरक्षित है। उससे अभी भी मठ के अन्न-विकास और स्वामी जी के सम्बन्ध में बहुत से तथ्य सपह किये जा सकते हैं।

प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर

१

(बेल्लूड मठ की डापरी से)

प्रश्न—गुरु किसे कह सकते हैं ?

उत्तर—जो तुम्हारे भूत-भविष्य को बता सकें, वे ही तुम्हारे गुरु हैं।

प्रश्न—भक्ति-लाभ किस प्रकार होता है ?

उत्तर—भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है—केवल उसके ऊपर काम-काचन का एक आवरण सा पडा हुआ है। उसको हटाते ही भीतर की वह भक्ति स्वयमेव प्रकट हो जायगी।

प्रश्न—हमे आत्मनिर्भर होना चाहिए—इस कथन का सच्चा अर्थ क्या है ?

उत्तर—यहाँ 'आत्म' का अर्थ है, चिरतन नित्य आत्मा। फिर भी, इस 'अनित्य अह' पर निर्भरता का अभ्यास भी हमे धीरे धीरे सच्चे लक्ष्य पर पहुँचा देगा, क्योंकि जीवात्मा भी तो वस्तुतः नित्यात्मा की मायिक अभिव्यक्ति ही तो है।

प्रश्न—यदि सचमुच एक ही वस्तु सत्य हो, तो फिर यह द्वैत-बोध, जो सदा-सर्वदा सबको हो रहा है, कहाँ से आया ?

उत्तर—किसी विषय के प्रत्यक्ष में कभी द्वैत-बोध नहीं होता। प्रत्यक्ष के पुन उपस्थित होने में ही द्वैत का बोध होता है। यदि विषय-प्रत्यक्ष के समय द्वैत-बोध रहता, तो ज्ञेय ज्ञाता से सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप में तथा ज्ञाता भी ज्ञेय से स्वतन्त्र रूप में रह सकता।

प्रश्न—चरित्र का सामजस्यपूर्ण विकास करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है ?

उत्तर—जिनका चरित्र उस रूप से गठित हुआ हो, उनका सग करना ही इसका सर्वोत्कृष्ट उपाय है।

प्रश्न—वेद के विषय में हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए ?

उत्तर—वेदों के केवल उन्ही अशो को प्रमाण मानना चाहिए, जो युक्ति-विरोधी नहीं हैं। पुराणादि अन्यान्य शास्त्र वही तक ग्राह्य है, जहाँ तक वे वेद से अविरोधी हैं। वेद के पश्चात् इस ससार में जहाँ कहीं जो भी धर्म-भाव आविर्भूत हुआ है, उसे वेद से ही गृहीत समझना चाहिए।

प्रश्न—यह चार युगों का काळ-विभाजन क्या ज्योतिषशास्त्र की सतता के अनुसार सिद्ध है अथवा केवल कल्पित ही है ?

उत्तर—वेदों में तो कहीं ऐसे विभाजन का उल्लेख नहीं है। यह पौराणिक युग की निराधार कल्पना मात्र है।

प्रश्न—सम्पद और मात्र के बीच क्या सम्बन्ध कोई नित्य सम्बन्ध है ? अथवा मात्र संयोग्य और कल्पित ?

उत्तर—इस विषय में अनेक तर्क किये जा सकते हैं, किसी स्थिर सिद्धान्त पर पहुँचना बड़ा कठिन है। सामूह्य होता है कि सम्पद और अर्थ के बीच नित्य सम्बन्ध है पर पूर्वतया नहीं जैसा सायाजों की विविधता से सिद्ध होता है। हाँ कोई सूक्ष्म सम्बन्ध हो सकता है जिसे हम अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं।

प्रश्न—भारत में कार्य-प्रणाली कैसी होनी चाहिए ?

उत्तर—पहले तो व्यावहारिक और शारीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल बारह नर-जैसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं परन्तु मान-मान भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे, किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों न हो।

इसके पश्चात् स्वामी जी ने कुछ हिन्दू प्रतीकों की अवगति का वर्णन किया। उन्होंने ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग का भेद समझाया। वास्तव में ज्ञानमार्ग आर्यों का था और इसलिए उसमें अधिकारी-विचार के इतने बड़े नियम थे। भक्ति मार्ग की उत्पत्ति दक्षिणार्ध से—आर्येतर जाति से हुई है इसलिए उसमें अधिकारी-विचार नहीं है।

प्रश्न—भारत का इस पुनरुत्थान में रामरूपक मिलाप क्या कार्य करेगा ?

उत्तर—इस मठ से अरिजवान व्यक्ति निकलकर सारे नसार को आध्यात्मिकता की बाढ़ से प्लावित कर देंगे। इनके साथ साथ हमारे खों में भी पुनरुत्थान होगा। इस तरह ब्राह्मण धर्म और वैश्य जाति का सम्बन्ध होगा। पूरा जाति का अस्तित्व समाप्त हो जायगा—बे नाम मात्र जो नाम कर रहे हैं वे सब पत्तों की सहायता से जिधे जायेंगे। भारत की वर्तमान आवश्यकता है—धर्मिय-राज्य।

प्रश्न—क्या मनुष्य के उदराल अधोगामी पुनर्जन्म समझ है ?

उत्तर—हाँ पुनर्जन्म कर्म पर निर्भर रहता है। यदि मनुष्य पशु के समान व्यवहार करे, तो वह पशु-योनि में गिर जाता है।

एक समय (सन् १८९८ ई०) में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर-काल में स्वामी जी ने मूर्ति-पूजा की उत्पत्ति बौद्ध युग में मानी थी। उन्होंने कहा था—पहले बौद्ध चैत्य, फिर स्तूप, और तत्पश्चात् बुद्ध का मन्दिर निर्मित हुआ। उसके साथ ही हिन्दू देवताओं के मन्दिर खड़े हुए।

प्रश्न—क्या कुण्डलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूल शरीर के भीतर है ?

उत्तर—श्री रामकृष्ण देव कहते थे, 'योगी जिन्हे पद्म कहते हैं, वास्तव में वे मनुष्य के शरीर में नहीं हैं। योगाभ्यास से उनकी उत्पत्ति होती है।'

प्रश्न—क्या मूर्ति-पूजा के द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता है ?

उत्तर—मूर्ति-पूजा से साक्षात् मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी वह मुक्ति-प्राप्ति में गौण कारणस्वरूप है—सहायक है। मूर्ति-पूजा की निन्दा करना उचित नहीं, क्योंकि बहुतो के लिए मूर्ति-पूजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए मन को तैयार कर देती है—और केवल इस अद्वैत-ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है।

प्रश्न—हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए ?

उत्तर—त्याग।

प्रश्न—बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा ?

उत्तर—बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु सब लोग तो वैसा नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साथ बन जाने से भिक्षु-भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गयी। और भी एक कारण था—धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म-प्रचार के हेतु गये और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गये। अन्त में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया।

प्रश्न—माया क्या अनादि और अनन्त है ?

उत्तर—समष्टि रूप से अनादि-अनन्त अवश्य है, पर व्यष्टि रूप से सान्त है।

प्रश्न—ब्रह्म और माया का बोध युगपत् नहीं होता। अतः उनमें से किसी-की भी पारमार्थिक सत्ता एक दूसरे से अद्भुत कैसे सिद्ध की जा सकती है ?

उत्तर—उसको केवल साक्षात्कार द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। जब व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके लिए माया की सत्ता नहीं रह जाती, जैसे गस्ती की वास्तविकता जान लेने पर सर्प का भ्रम फिर उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न—माया क्या है ?

उत्तर—वास्तव में वस्तु केवल एक ही है—बाहे उसको चेतन्य कहा जा सकता है। पर उनमें से एक को दूसरे से निर्वृत स्वतंत्र मानना केवल कठिन ही नहीं असम्भव है। इसीकी माया या भ्रमण कहते हैं।

प्रश्न—मुक्ति क्या है ?

उत्तर—मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता—शून्य और अशून्य दोनों प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाना। कोहे की शृंखला भी शृंखला ही है और सोने की शृंखला भी शृंखला है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे 'पर मे काँटा तुमने पर उसे निकालने के लिए एक दूसरे काँटे की आवश्यकता होती है। काँटा निकल जाने पर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। इसी तरह सत्प्रवृत्ति के द्वारा असत् प्रवृत्तियों का बधन करना पड़ता है, परन्तु बाद में सत्प्रवृत्तियों पर भी विषय प्राप्त करनी पड़ती है।'

प्रश्न—मगबल्लपा बिना क्या मुक्ति-काम ही सकता है ?

उत्तर—मुक्ति के साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुक्ति तो पहले से ही वर्तमान है।

प्रश्न—हमारे भीतर जिसे 'मैं' या 'मह' कहा जाता है वह वेह भावि से उत्पन्न नहीं है, इसका क्या प्रमाण है ?

उत्तर—अनात्मा की भाँति 'मैं' या 'मह' भी वेह-मग भावि से ही उत्पन्न होता है। वास्तविक 'मैं' के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण है साक्षात्कार।

प्रश्न—सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त किसे कह सकते हैं ?

उत्तर—जिसके हृदय में अथाह प्रेम है और जो सभी अवस्थायों में अद्वैत वृत्त का साक्षात्कार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा के साथ बीबात्मा की अभिन्न रूप से उपलब्धि कर यथार्थ ज्ञानसम्पन्न हो गया है, जो सबसे प्रेम करता है और जिसका हृदय सबके लिए खल करता है। ज्ञान और भक्ति में से किसी एक का पक्ष लेकर जो दूसरे की निन्दा करता है वह न तो ज्ञानी है, न भक्त—वह तो बौपी और भूर्त है।

प्रश्न—ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के अनेक कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार मगबल्लेना का अर्थ है 'स्मरण'। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे जीवन में पय पय पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आयेगा।

प्रश्न—क्या मायावाद अद्वैतवाद से निघ्न है ?

उत्तर—नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या सम्भव नहीं।

प्रश्न—ईश्वर तो अनन्त हैं, वे फिर मनुष्य रूप धारण कर इतने छोटे किस प्रकार हो सकते हैं ?

उत्तर—यह सत्य है कि ईश्वर अनन्त है। परन्तु तुम लोग अनन्त का जो अर्थ सोचते हो, अनन्त का वह अर्थ नहीं है। अनन्त कहने से तुम एक विराट् जड़ सत्ता समझ बैठते हो। इसी समझ के कारण तुम भ्रम में पड़ गये हो। जब तुम यह कहते हो कि भगवान् मनुष्य रूप धारण नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ तुम ऐसा समझते हो कि एक विराट् जड़ पदार्थ को इतना छोटा नहीं किया जा सकता। परन्तु ईश्वर इस अर्थ में अनन्त नहीं है। उमका अनन्तत्व चैतन्य का अनन्तत्व है। इसलिए मानव के आकार में अपने को अभिव्यक्त करने पर भी उनके स्वरूप को कुछ भी क्षति नहीं पहुँचती।

प्रश्न—कोई कोई कहते हैं कि पहले सिद्ध बन जाओ, फिर तुम्हें कर्म करने का ठीक ठीक अधिकार होगा, परन्तु कोई कहते हैं कि शुरू से ही कर्म करना, दूसरों की सेवा करना उचित है। इन दो विभिन्न मतों का सामजस्य किस प्रकार हो सकता है ?

उत्तर—तुम तो दो अलग अलग बातों को एक में मिलाये दे रहे हो, इसलिए भ्रम में पड़ गये हो। कर्म का अर्थ है मानव जाति की सेवा अथवा धर्म-प्रचार-कार्य। यथार्थ प्रचार-कार्य में अवश्य ही सिद्ध पुरुष के अतिरिक्त और किसीका अधिकार नहीं है, परन्तु सेवा में तो सभी का अधिकार है, इतना ही नहीं, जब तक हम दूसरों से सेवा ले रहे हैं, तब तक हम दूसरों की सेवा करने को बाध्य भी हैं।

२

(बुकलिन नैतिक सभा, बुकलिन, अमेरिका)

प्रश्न—आप कहते हैं कि सब कुछ मंगल के लिए ही है, परन्तु देखने में आता है कि ससार सब ओर अमंगल और दुःख-कष्ट से घिरा है। तो फिर आपके मत के साथ इस प्रत्यक्ष देखनेवाले व्यापार का सामजस्य किस प्रकार हो सकता है ?

उत्तर—आप यदि पहले अमंगल के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकें, तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। परन्तु वैदान्तिक धर्म तो अमंगल का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता। सुख से रहित अनन्त दुःख कहीं हो, तो उसे अवश्य प्रकृत अमंगल कहा जा सकता है। पर यदि सामयिक दुःख-कष्ट हृदय की कोमलता

भीर महुता में बुद्धि कर मनुष्य को अनन्त सुख की ओर अपसर कर दे, तो फिर उसे अमंगल नहीं कहा जा सकता बल्कि उसे तो परम मंगल कहा जा सकता है। जब तक हम यह अनुसन्धान नहीं कर लेते कि किसी वस्तु का अनन्त के राज्य में क्या परिणाम होता है, तब तक हम उसे बुद्ध नहीं कह सकते।

सैवान की उपासना हिन्दू धर्म का धर्म नहीं है। मानव जाति क्रमोन्नति के मार्ग पर चल रही है, परन्तु सब लोग एक ही प्रकार की स्थिति में नहीं पहुँच सके हैं। इसीलिए पाश्चिमी जीवन में कोई कोई लोग अत्यान्व्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक महान् भीर पवित्र वेद्ये जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति-क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते। हम अपने भीतर की भीतनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते परन्तु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिष्कार करने के लिए हम स्वतन्त्र हैं।

प्रश्न—पाश्चिमी जड़ वस्तु की सत्यता क्या हमारे मन की केवल कल्पना नहीं है?

उत्तर—मेरे मन में बाह्य जगत् की अवस्था एक सत्ता है—हमारे मन के विचार के बाहर भी उसका एक अस्तित्व है। चैतन्य के क्रमविकास-रूप महान् विज्ञान का अनुवर्ती होकर यह समग्र विश्व उन्नति के पथ पर अपसर हो रहा है। चैतन्य का यह क्रमविकास जड़ के क्रमविकास से पूर्वक है। जड़ का क्रमविकास चैतन्य की विकास-प्रणाली का सूचक या प्रतीकस्वरूप है किन्तु उसके द्वारा इस प्रणाली की व्याख्या नहीं हो सकती। वर्तमान पाश्चिमी परिस्थिति में जड़ रहने के कारण हम अभी तक व्यक्तित्व नहीं प्राप्त कर सके हैं। जब तक हम उस उन्नततर भूमि में नहीं पहुँच जाते जहाँ हम अपनी अस्तित्वता के परम लक्ष्यों को प्रकट करने के उपयुक्त यन्त्र बन जाते हैं तब तक हम प्रकृत व्यक्तित्व की प्राप्ति नहीं कर सकते।

प्रश्न—माँ ममीह के पास एक जन्माभ शिशु की के पाकर उनसे पूछा गया कि शिशु अपने दिये हुए पाप के फल से मरना हुआ है अथवा अपने माता पिता के पाप के फल से—इस समस्या की सीमाशा आप किस प्रकार करते?

उत्तर—इस समस्या में पाप की बात को से जाने का कोई भी प्रयोजन नहीं होना पड़ता। तो भी मरत बूढ़ विश्वास है कि शिशु की यह मरणात्ता उसके पूर्व जन्म हुए किसी धर्म का ही फल हीमी। मेरे मन में पूर्व जन्म को स्वीकार करने पर ही ऐसी समस्याओं की सीमाशा हो सकती है।

प्रश्न—मृत्यु के पश्चात् हमारी आत्मा क्या आनन्द की अवस्था को प्राप्त करती है?

उत्तर—मृत्यु तो केवल अवस्था का परिवर्तन मात्र है। देश-काल आपके ही भीतर वर्तमान है, आप देश-काल के अन्तर्गत नहीं है। बस इतना जानने से ही यथेष्ट होगा कि हम, इहलोक में या परलोक में, अपने जीवन को जितना पवित्र और महान् बनायेंगे, उतना ही हम उन भगवान् के निकट होते जायेंगे, जो सारे आध्यात्मिक सौन्दर्य और अनन्त आनन्द के केन्द्रस्वरूप हैं।

३

(ट्वेन्टिएथ सेन्चुरी क्लब, बोस्टन, अमेरिका)

प्रश्न—क्या वेदान्त का प्रभाव इस्लाम धर्म पर कुछ पडा है ?

उत्तर—वेदान्त मत की आध्यात्मिक उदारता ने इस्लाम धर्म पर अपना विशेष प्रभाव डाला था। भारत का इस्लाम धर्म ससार के अन्यान्य देशों के इस्लाम धर्म की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न है। जब दूसरे देशों के मुसलमान यहाँ आकर भारतीय मुसलमानों को फुसलाते हैं कि तुम विधर्मियों के साथ मिल-जुलकर कैसे रहते हो, तभी अशिक्षित कट्टर मुसलमान उत्तेजित होकर दगा-फसाद मचाते हैं।

प्रश्न—क्या वेदान्त जाति-भेद मानता है ?

उत्तर—जाति-भेद वेदान्त धर्म का विरोधी है। जाति-भेद एक सामाजिक प्रथा मात्र है और हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने उसे तोड़ने के प्रयत्न किये हैं। बौद्ध धर्म से लेकर सभी सम्प्रदायों ने जाति-भेद के विरुद्ध प्रचार किया है, परन्तु ऐसा प्रचार जितना ही बढ़ता गया, जाति-भेद की शृंखला उतनी ही दृढ़ होती गयी। जाति-भेद की उत्पत्ति भारत की राजनीतिक सस्थाओं से हुई है। वह तो वंश-परम्परागत व्यवसायों का समवाय (trade-guild) मात्र है। किसी प्रकार के उपदेश की अपेक्षा यूरोप के साथ व्यापार-वाणिज्य की प्रतियोगिता ने जाति-भेद को अधिक मात्रा में तोड़ा है।

प्रश्न—वेदों की विशेषता किस बात में है ?

उत्तर—वेदों की एक विशेषता यह है कि सारे शास्त्र-ग्रन्थों में एकमात्र वेद ही बारम्बार कहते हैं कि वेदों के भी अतीत हो जाना चाहिए। वेद कहते हैं कि वे केवल बाल-बुद्धि व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं। इसलिए विक्रम कर चुकने पर वेदों के परे जाना पड़ेगा।

प्रश्न—आपके मत में प्रत्येक जीवात्मा क्या नित्य सत्य है ?

उत्तर—जीवात्मा मनुष्य की वृत्तियों की समष्टिस्वरूप है, और इन वृत्तियों का प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह जीवात्मा अनन्त काल के

लिए कमी सत्य नहीं हो सकती। इस सामिक जगत्-मरण के भीतर ही उसकी सत्यता है। जीवात्मा तो विचार और स्मृति की समष्टि है—वह नित्य सत्य कैसे हो सकती है?

प्रश्न—भारत में बीड़ बर्म का पतन क्यों हुआ?

उत्तर—वास्तव में भारत में बीड़ बर्म का लोप नहीं हुआ। वह एक विद्युत् सामाजिक आन्दोलन मात्र था। बुद्ध के पहले मग्न के नाम से तथा धर्म्य विभिन्न कारणों से बहुत प्रायिहिंसा होती थी और लोग बहुत मद्यपान एवं आमिष-आहार करते थे। बुद्ध के उपदेश के फल से मद्यपान और जीव-हत्या का भारत से प्रायः लोप सा हो गया है।

५

(अमेरिका के हार्बोर्ड में 'आत्मा, ईश्वर और बर्म' विषय पर स्वामीजी का एक भाषण समाप्त होने पर वहाँ के श्रोताओं ने कुछ प्रश्न पूछे थे। वे प्रश्न तथा उनके उत्तर नीचे दिये गये हैं।)

वर्तकों में से एक ने कहा—बनर पुरोहित ज्योप तरक की ज्व का के बारे में बातें करना छोड़ दे तो लोगों पर से उनका प्रभाव ही उठ जाय।

उत्तर—उठ जाय तो अच्छा ही हो। अगर भारतके कोई किसी बर्मको मानता है, तो वस्तुतः उसका कोई भी बर्म नहीं। इससे तो मनुष्य को उसकी पाश्चिक प्रकृति का बजाय उसकी वैनी प्रकृति के बारे में उपदेश देना कही अच्छा है।

प्रश्न—जब प्रभु (ईसा) ने यह कहा कि स्वर्ग का राज्य इस ससार में नहीं है तो इससे उनका क्या तात्पर्य था?

उत्तर—यह कि स्वर्ग का राज्य हमारे बन्दर है। मनुषी लोको का विश्वास था कि स्वर्ग का राज्य इसी पृथ्वी पर है। पर ईसा मसीह ऐसा नहीं मानते थे।

प्रश्न—क्या आप मानते हैं कि मनुष्य का विकास पशु से हुआ है?

उत्तर—मैं मानता हूँ कि विकास के नियम के अनुसार ऊँचे स्तर के प्राणी अपेक्षाकृत निम्न स्तर से विकसित हुए हैं।

प्रश्न—क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं, जो अपने पूर्व जन्म की बातें जानता हो?

उत्तर—हाँ कुछ ऐसे लोगों से भरी घंट हुई है, जो कहते हैं कि उन्हें अपने पिछले जीवन की बातें याद हैं। वे इतना ऊपर उठ चुके हैं कि अपने पूर्व जन्म की बातें याद कर सकते हैं।

प्रश्न—ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की बात में क्या आपको विश्वास है ?

उत्तर—ईसा मसीह ईश्वर के अवतार थे। कोई उन्हें मार नहीं सकता था। देह, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, एक छाया मात्र थी, एक मृगतृष्णा थी।

प्रश्न—अगर वे ऐसे छाया-शरीर का निर्माण कर सकें, तो क्या यह सबसे बड़ा चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं है ?

उत्तर—चमत्कारपूर्ण कार्यों को मैं आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा मानता हूँ। एक बार बुद्ध के शिष्यों ने उनसे एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की, जो तथाकथित चमत्कार दिखाता था—वह एक कटोरे को बिना छुए ही काफ़ी ऊँचाई पर रोके रखता था। उन लोगो ने बुद्ध को वह कटोरा दिखाया, तो उन्होंने उसे अपने पैरो से कुचल दिया और कहा—कभी तुम इन चमत्कारों पर अपनी आस्था मत आधारित करो, बल्कि शाश्वत सिद्धान्तों में सत्य की खोज करो। बुद्ध ने उन्हें सच्चे आन्तरिक प्रकाश की शिक्षा दी—वह प्रकाश, जो आत्मा की देन है और जो एकमात्र ऐसा विश्वसनीय प्रकाश है, जिसके सहारे चला जा सकता है। चमत्कार तो केवल मार्ग के रोड़े हैं। उन्हें हमें रास्ते से अलग हटा देना चाहिए।

प्रश्न—क्या आप मानते हैं कि 'शैलोपदेश' सचमुच ईसा मसीह के हैं ?

उत्तर—हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और इस सम्बन्ध में मैं अन्य विचारकों की तरह पुस्तकों पर ही भरोसा करता हूँ, यद्यपि मैं यह भी समझता हूँ कि पुस्तकों को प्रमाण बनाना बहुत ठोस आधार नहीं है। पर इन सारी बातों के बावजूद हम सभी 'शैलोपदेश' को निःसंकोच अपना पथप्रदर्शक मान सकते हैं। जो हमारी अन्तरात्मा को जेंचे, उसे हमें स्वीकार करना है। ईसा के पाँच सौ साल पहले बुद्ध ने उपदेश दिया था और सदा उनके उपदेश आशीषों से भरे रहते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों अथवा अपने शब्दों से किसीकी हानि नहीं की, और न जरयुष्ट अथवा कन्फ्यूशस ने ही।

५

(निम्नलिखित प्रश्नोत्तर अमेरिका में दिये हुए विभिन्न भाषणों के अन्त में हुए थे। वहाँ से इनका सग्रह किया गया है। इनमें से यह अमेरिका के एक सवाद-पत्र से सगृहीत है।)

प्रश्न—आत्मा के आवागमन का हिंदू सिद्धान्त क्या है ?

उत्तर—वैज्ञानिकों का ऊर्जा या जड़-संघारण (conservation of energy or matter) का सिद्धान्त, जिस भित्ति पर प्रतिष्ठित है, आवागमन का सिद्धान्त भी उसी भित्ति पर स्थापित है। इस सिद्धान्त (conservation of energy or

matter) का प्रार्थन करनेवाले हमारे देश में एक दार्शनिक ने ही किया था। प्रार्थना 'द्वि' मूक्ति' पर विराम नहीं करने दो। 'मूक्ति' का अर्थ है तात्पर्य विराम है—दुःख नहीं, अ दुःख का होना अभाव है। 'भार' की उल्लेख। यह अमर्य है। त्रिभू प्रारण नाम का भाव नहीं है। उन्नी प्रारण मूक्ति का भी भाव नहीं है। ईश्वर और मूक्ति मानो की गमानाउर रेगाओं का अभाव है—उन्नी का भाव है। अ अर्थ—यं नियम पूरक है। मूक्ति का बारे में हमारा मत यह है—'बहु' भी है और रहेगी। पापपान्त के अभावों का भाव है एक पाप मीमाणा है—यह है परम-सहिष्णुता। अर्थ भी यही बुरा नहीं है, बरतित पर यमों का मार एव ही है।

प्रश्न—भारत की मित्रता उन्नी उपरत करो नहीं है?

उत्तर—त्रिभिन्न गमयों में अनेक अमर्य जागियों में भाग्य पर आक्रमण किया था प्रभावत उन्नीके कारण मार्गमय महिमार्ग इन्नी अनुपगत है। कि इममें दुःख होय ही भारतवागियों के मित्रों भी है।

जिमी समय अमेरिका में स्वामी जी से कहा गया था कि हिन्दू धर्म में कभी जिमी अमर्य धर्मात्मकों को अन्त धर्म में नहीं मिलाया है। इमके उत्तर में उन्होंने कहा "धर्म पूर्व के लिए बुद्धदेव के पास एक विशेष मन्त्रेण का उणी प्रारण परिचय के लिए मेरे पास भी एक सन्देश है।

प्रश्न—आप क्या यही (अमेरिका में) हिन्दू धर्म का विकासवाप अनुष्ठान आदि को चलाता चाहते हैं?

उत्तर—मैं तो केवल दार्शनिक तर्कों का ही प्रचार कर रहा हूँ।

प्रश्न—क्या आपको ऐसा नहीं मान्य होता कि यदि भावी मरक का अर मनुष्य के सामने से हटा दिया जाय तो जिमी भी क्या है उसे काजू में रखना असम्भव ही जायगा?

उत्तर—नहीं बल्कि मैं तो यह समझता हूँ कि मय की अपेक्षा हृदय में प्रेम और आशा का प्रचार होने से यह अधिक मजबूत हो सकेगा।

१

(स्वामी जी ने २५ मार्च सन् १८९६ ई. की संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्बर्ड विश्वविद्यालय की 'जेम्स एडवार्ड टर्नर' में वैदिक धर्म के बारे में एक व्याख्यान किया था। व्याख्यान समाप्त होने पर श्रोताओं के साथ निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए।)

प्रश्न—मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में दार्शनिक विचारों की वर्तमान अवस्था कैसी है? इन सब बातों की वही आवश्यक नहीं एक आलोचना होती है?

उत्तर—मैंने पहले ही कहा है कि भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों की संख्या बहुत अल्प है। उस देश में (भारत में) आलोचना का प्रधान विषय है मायावाद और जीव-तत्त्व। मैंने इस देश में आकर देखा कि यहाँ के श्रमिक संसार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से भली भाँति परिचित है, परन्तु जब मैंने उनसे पूछा, 'धर्म कहने से तुम क्या समझते हो, अमुक अमुक सम्प्रदाय का धर्म-मत किस प्रकार का है', तो उन्होंने कहा, 'ये सब बातें हम नहीं जानते—हम तो बस चर्च में जाते भर हैं।' परन्तु भारत में किसी किसान के पास जाकर यदि मैं पूछूँ कि तुम्हारा शासनकर्ता कौन है, तो वह उत्तर देगा, 'यह बात मैं नहीं जानता, मैं तो केवल टैक्स (कर) दे देता हूँ।' पर यदि मैं उससे धर्म के विषय में पूछूँ, तो वह तत्काल बतला देगा कि वह द्वैतवादी है, और माया तथा जीव-तत्त्व के सम्बन्ध में वह अपनी धारणा को विस्तृत रूप से कहने के लिए भी तैयार हो जायगा। वे लिखना-पढ़ना नहीं जानते, परन्तु इन बातों को उन्होंने साधु-सन्यासियों से सीखा है, और इन विषयों पर विचार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दिन भर काम करने के पश्चात् पेड़ के नीचे बैठकर किसान लोग इन सब तत्त्वों पर विचार किया करते हैं।

प्रश्न—कट्टर या असल हिन्दू किसे कह सकते हैं? हिन्दू धर्म में कट्टरता (orthodoxy) का क्या अर्थ है?

उत्तर—वर्तमान काल में तो खान-पान अथवा विवाह के विषय में जातिगत विधि-निषेध का पालन करने से ही कट्टर या असल हिन्दू हो जाता है। फिर वह चाहे जिस किसी धर्म-मत में विश्वास क्यों न करे, कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। भारत में कभी भी कोई नियमित धर्मसंघ या चर्च नहीं था, इसलिए कट्टर या असल हिन्दूपन गठित तथा नियमित करने के लिए संघबद्ध रूप से कभी चेष्टा नहीं हुई। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो वेदों में विश्वास रखते हैं, वे ही असल या कट्टर हिन्दू हैं। पर वास्तव में, देखने में यह आता है कि द्वैतवादी सम्प्रदायों में से अनेक केवल वेद-विश्वासी न होकर पुराणों में ही अधिक विश्वास रखते हैं।

प्रश्न—आपके हिन्दू दर्शन ने यूनानियों के स्टोइक दर्शन^१ पर किस प्रकार प्रभाव डाला था?

१ सम्भवत ईसा से ३०८ वर्ष पूर्व ग्रीस के दार्शनिक जीनो (Zeno) ने इस दर्शन का प्रचार किया था। इनके मत से, सुख-बुख, भला-बुरा, सब विषयों में समभावसम्पन्न रहना और अविचलित रहकर सबको सहना ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। स०

उत्तर—यहूत सम्भव है कि उसने विकल्परिया निबामियों द्वारा उस पर कुछ प्रभाव डाला था। ऐसा समझे किया जाता है कि पादशासक के उपदेशों में सांख्य दर्शन का प्रभाव विद्यमान है। जो ही हमारी यह धारणा है कि सांख्य दर्शन ही वेदों में निहित सांख्यिक तत्त्वों का पुनित-विचार द्वारा समन्वय करने का सबसे प्रथम प्रयत्न है। इन वेदों तक में कपिल के नाम का उल्लेख पाते हैं—‘ऋषि प्रसूतं कपिलं वास्तमपे।’

— जिन्होंने उन कपिल ऋषि को पहले प्रसन्न किया था।

प्रश्न—पादशास्य विज्ञान का साथ इस मत का विरोध कहीं पर है ?

उत्तर—विरोध कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारे इन मत के साथ पादशास्य विज्ञान का सादृश्य ही है। हमारा परिणामवाद तथा आकाश और प्राण तत्त्व ठीक आपक आपुनिक दर्शनों के सिद्धान्त का समान है। आपका परिणामवाद या कमजोर हमारे प्राण और साक्ष्य दर्शन में पाया जाता है। बुद्ध्यास्तत्त्वस्य शक्ति—पतञ्जलि न वतन्त्या है कि प्रकृति के आपूरण के द्वारा एक जाति अन्य जाति में परिवर्तित होगी है—आत्मन्तरपरिणाम प्रकृत्यानुत्पत्त्। केवल इसकी व्याख्या के विषय में पतञ्जलि के साथ पादशास्य विज्ञान का मतभेद है। पतञ्जलि की परिणाम की व्याख्या आध्यात्मिक है। वे कहते हैं—जब एक किसान अपने खेत में पानी देने के लिए पास के ही जलाशय से पानी लेता चाहता है तो वह बस पानी को रोक रखनेवाले द्वार को तोड़ मर देता है—निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तदा शोभिकवत्। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य पहले से ही मग्न है केवल इन सब विभिन्न अवस्था-बकस्नी द्वारों या प्रतिबन्धों में उसे बंध कर रखा है। इन प्रतिबन्धों को हटाने मात्र से ही उसकी वह मग्न शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होन लगती है। तिर्यक् योनि में मनुष्यत्व मूढ मात्र से निहित है मनुकूळ परिस्थिति उपस्थित होने पर वह उत्पन्न ही मानव रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। उसी प्रकार उपमुक्त सुयोग तथा अनसर उपस्थित होने पर मनुष्य के भीतर जो ईश्वरत्व विद्यमान है वह अपने को अभिव्यक्त कर देता है। इसलिए आधुनिक नूतन मतवाचकाली के साथ विचार करने को विशेष कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ विषय-मत्पक्ष के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सास्य मत के साथ आधुनिक शरीर विज्ञान (Physiology) का बहुत ही बड़ा मतभेद है।

प्रश्न—परन्तु आप जोनों की पद्धति भिन्न है।

उत्तर—हाँ, हमारे मतानुसार मन की समस्त शक्तियों को एकमुखी करना ही ज्ञान-लाभ का एकमात्र उपाय है। वहिर्विज्ञान में बाह्य विषयों पर मन को एकाग्र करना होता है और अन्तर्विज्ञान में मन की गति को आत्माभिमुखी करना पड़ता है। मन की इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं।

प्रश्न—एकाग्रता की दशा में क्या इन सब तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान आप ही आप प्रकट होता है ?

उत्तर—योगी कहते हैं कि इस एकाग्रता शक्ति का फल अत्यन्त महान् है। उनका कहना है कि मन की एकाग्रता के बल से ससार के सारे सत्य—बाह्य और अन्तर दोनों जगत् के सत्य—करामलकवत् प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

प्रश्न—अद्वैतवादी सृष्टि-तत्त्व के विषय में क्या कहते हैं ?

उत्तर—अद्वैतवादी कहते हैं कि यह सारा सृष्टि-तत्त्व तथा इस ससार में जो कुछ भी है, सब माया के, इस आपातप्रतीयमान प्रपञ्च के अन्तर्गत है। वास्तव में इस सबका कोई अस्तित्व नहीं है। परन्तु जब तक हम बद्ध हैं, तब तक हमें यह दृश्य जगत् देखना पड़ेगा। इस दृश्य जगत् में घटनाएँ कुछ निर्दिष्ट क्रम के अनुसार घटती रहती हैं। परन्तु उनके परे न कोई नियम है, न क्रम। वहाँ सम्पूर्ण मुक्ति—सम्पूर्ण स्वाधीनता है।

प्रश्न—अद्वैतवाद क्या द्वैतवाद का विरोधी है ?

उत्तर—उपनिषद् प्रणालीबद्ध रूप से लिखित न होने के कारण जब कभी दार्शनिकों ने किसी प्रणालीबद्ध दर्शनशास्त्र की रचना करनी चाही, तब उन्होंने इन उपनिषदों में से अपने अभिप्राय के अनुकूल प्रामाणिक वाक्यों को चुन लिया है। इसी कारण सभी दर्शनकारों ने उपनिषदों को प्रमाण रूप से ग्रहण किया है,—अन्यथा उनके दर्शन को किसी प्रकार का आधार ही नहीं रह जाता। तो भी हम देखते हैं कि उपनिषदों में सब प्रकार की विभिन्न चिन्तन-प्रणालियाँ विद्यमान हैं। हमारा यह सिद्धान्त है कि अद्वैतवाद द्वैतवाद का विरोधी नहीं है। हम तो कहते हैं कि चरम ज्ञान में पहुँचने के लिए जो तीन सोपान हैं, उनमें से द्वैतवाद एक है। धर्म में सर्वदा तीन सोपान देखने में आते हैं। प्रथम—द्वैतवाद। उसके बाद मनुष्य अपेक्षाकृत उच्चतर अवस्था में उपस्थित होता है—वह है विशिष्टा-द्वैतवाद। और अन्त में उसे यह अनुभव होता है कि वह समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड के साथ अभिन्न है। यही चरम दशा अद्वैतवाद है। इसलिए इन तीनों में परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि वे आपस में एक दूसरे के सहायक या पूरक हैं।

प्रश्न—माया या अज्ञान के अस्तित्व का क्या कारण है ?

उत्तर—कार्य-कारण संघात की सीमा के बाहर 'क्यों' का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। माया-राज्य के भीतर ही 'क्यों' का प्रश्न पूछा जा सकता है। हम कहते हैं कि यदि ध्यायशास्त्र के अनुसार यह प्रश्न पूछ सका जाय तभी हम उसका उत्तर देंगे। उसके पहले उसका उत्तर देने का हमें अधिकार नहीं है।

प्रश्न—समुच्च ईश्वर क्या माया के अन्तर्गत है ?

उत्तर—हाँ पर यह समुच्च ईश्वर मायाकवी आचरण के भीतर से परिदृश्यमान उस निर्बुध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माया या प्रकृति के अतीत होने पर वही निर्बुध ब्रह्म जीवात्मा कहलाता है और मायापीछ या प्रकृति के नियन्त्रा के रूप में वही ईश्वर या समुच्च ब्रह्म कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य को देखने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर जाना करे, तो जब तक वह असल सूर्य के निकट नहीं पहुँचता तब तक वह सूर्य को कम-अधिकाधिक बढ़ा ही देखता जायगा। वह जितना ही आगे बढ़ेगा उसे ऐसा मासूम होगा कि वह मिला मिला सूर्यों को देख रहा है परन्तु वास्तव में वह उसी एक सूर्य को देख रहा है इसमें सन्देह नहीं। इसी प्रकार, हम या कुछ देख रहे हैं सभी उसी निर्बुध ब्रह्मसत्ता के विभिन्न रूप मात्र हैं इसलिए उस दृष्टि से ये सब सत्य हैं। इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है परन्तु यह कहा जा सकता है कि में निम्नतर सोपान मात्र है।

प्रश्न—उस पूर्ण निरपेक्ष सत्ता को जानने की विशेष प्रणाली कौन सी है ?

उत्तर—हमारे मत में दो प्रणालियाँ हैं। उनमें से एक तो अस्तिभावसोत्पन्न या प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरी नास्तिभावसोत्पन्न या निवृत्ति मार्ग है। प्रथमोक्त मार्ग से साधु विश्व चमत्ता है—वही पथ से हम प्रेम के द्वारा उस पूर्ण वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि प्रेम की परिधि अनन्त मुती बढ़ा दी जाय तो हम उसी विश्व-भ्रम में पहुँच जायेंगे। दूसरे पथ में 'निति' 'निति' अर्थात् 'यह नहीं' 'यह नहीं' इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है। इस साधना में विश्व की जो कोई तरंग मन को बहिर्मुखी बनाते की चेष्टा करती है उसका निवारण करना पड़ता है। अन्त में मन ही मानो मर जाता है तब सत्य स्वयं प्रकाशित ही जाता है। हम इसीको समाधि या आत्मार्थीय अवस्था या पूर्ण आत्मवस्था कहते हैं।

प्रश्न—तब तो यह विषयी (अज्ञा या द्रष्टा) को विषय (ज्ञेय या दृश्य) में डबा देने की अवस्था हुई ?

उत्तर—विषयी को विषय में नहीं बल्कि विषय को विषयी में डबा देने की। वास्तव में यह पगलू बिलीन ही जाता है केवल में रह जाता है—एकमात्र में ही वर्तमान रहता है।

प्रश्न—हमारे कुछ जर्मन दार्शनिकों का मत है कि भारतीय भक्तिवाद सम्भवतः पाश्चात्य प्रभाव का ही फल है।

उत्तर—इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार का अनुमान एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता। भारतीय भक्ति पाश्चात्य देशों की भक्ति के समान नहीं है। भक्ति के सम्बन्ध में हमारी मुख्य धारणा यह है कि उसमें भय का भाव बिल्कुल ही नहीं रहता—रहता है केवल भगवान् के प्रति प्रेम। दूसरी बात यह है कि ऐसा अनुमान बिल्कुल अनावश्यक है। भक्ति की बातें हमारी प्राचीनतम उपनिषदों तक में विद्यमान हैं और ये उपनिषद् ईसाइयों की बाइबिल से बहुत प्राचीन हैं। संहिता में भी भक्ति का बीज देखने में आता है। फिर 'भक्ति' शब्द भी कोई पाश्चात्य शब्द नहीं है। वेद-मन्त्र में 'श्रद्धा' शब्द का जो उल्लेख है, उसीसे क्रमशः भक्तिवाद का उद्भव हुआ था।

प्रश्न—ईसाई धर्म के सम्बन्ध में भारतवासियों की क्या धारणा है ?

उत्तर—बड़ी अच्छी धारणा है। वेदान्त सभी को ग्रहण करता है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में हमारी धर्म-शिक्षा का एक विशेषत्व है। मान लीजिए, मेरे एक लड़का है। मैं उसे किसी धर्म-मत की शिक्षा नहीं दूँगा, मैं उसे प्राणायाम सिखाऊँगा, मन को एकाग्र करना सिखाऊँगा और थोड़ी-बहुत सामान्य प्रार्थना की शिक्षा दूँगा, परन्तु वैसी प्रार्थना नहीं, जैसी आप समझते हैं, वरन् इस प्रकार की कुछ प्रार्थना—'जिन्होंने इस विश्व-ब्रह्माण्ड की सृष्टि की है, मैं उनका ध्यान करता हूँ—वे मेरे मन को ज्ञानालोक से आलोकित करें।' इस प्रकार उसकी धर्म-शिक्षा चलती रहेगी। इसके बाद वह विभिन्न मतावलम्बी दार्शनिकों एवं आचार्यों के मत सुनता रहेगा। उनमें से जिनका मत वह अपने लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझेगा, उन्हींको वह गुरु रूप से ग्रहण करेगा और वह स्वयं उनका शिष्य बन जायगा। वह उनसे प्रार्थना करेगा, 'आप जिस दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, वही सर्वोत्कृष्ट है, अतएव आप कृपा करके मुझे उसकी शिक्षा दीजिए।'।

हमारी मूल बात यह है कि आपका मत मेरे लिए तथा मेरा मत आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। प्रत्येक का साधन-पथ भिन्न भिन्न होता है। यह भी हो सकता है कि मेरी लड़की का साधन-मार्ग एक प्रकार का हो, मेरे लड़के का दूसरे प्रकार का, और मेरा इन दोनों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का। अतः प्रत्येक व्यक्ति का इष्ट या निर्वाचित पथ भिन्न भिन्न हो सकता है,—और सब लोग अपने अपने साधन-मार्ग की बातें गुप्त रखते हैं। अपने साधन-पथ के विषय में केवल

१ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ।

में जानता हूँ और मेरे गुरु—किसी तीसरे व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता क्योंकि हम दूसरी से गुप्त विचार करना नहीं चाहते। फिर, इस दूसरी के पास प्रकट करने से उनका कोई काम नहीं होता क्योंकि प्रत्येक को ही अपना अपना मार्ग चुन लेना पड़ता है। इसीलिए सर्वसाधारण को केवल सर्वसाधारणोपयोगी धर्म और साधना प्रणाली का ही उपदेश दिया जा सकता है। एक दृष्टान्त कीजिए—अबसम उसे सुनकर भाग हैंसिने। भाग कीजिए, एक पैर पर खड़े रहने से घामब मेरी उन्नति में कुछ सहायता होती हो परन्तु इसी कारण यदि मैं सभी को एक पैर पर खड़े होने का उपदेश देने लूँ तो क्या यह हँसी की बात न होगी? हो सकता है कि मैं हँसवादी होऊँ और मेरी स्त्री हँसवादी। मेरा कोई ऊँका इच्छा करे तो ईसा बुद्ध या मुहम्मद का उपासक बन सकता है वे उसके इष्ट हैं। हाँ यह अवश्य है कि उस अपने आतिथ्य सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ेगा।

प्रश्न—क्या सब हिन्दुओं का आतिथ्य-विश्वास में विश्वास है?

उत्तर—उन्हें बाध्य होकर आतिथ्य नियम मानने पड़ते हैं। उनका लक्ष्य ही उनमें विश्वास न हो पर तो भी वे सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

प्रश्न—इस प्राणायाम और एकाग्रता का अन्वेषण क्या सब लोग करते हैं?

उत्तर—हाँ पर कोई कोई लोग बहुत पीड़ा करते हैं—वर्मशास्त्र के आदेश का उल्लंघन न करने के लिए चिन्ता करना पड़ता है, उस उतना ही करते हैं। भारत के मन्दिर यहाँ के गिरजाघरों के समान नहीं हैं। जाहे तो कठ ही सारे मन्दिर प्रायः ही जायें तो भी लोगों को उनका अभाव महसूस नहीं होता। स्वर्ण की इच्छा से पुनः की इच्छा से अथवा इसी प्रकार की और किसी कामना से लोग मन्दिर बनवाते हैं। हो सकता है किसीने एक बड़े भारी मन्दिर की प्रतिष्ठा कर उसमें पूजा के लिए बी-बार पुरोहितों को भी नियुक्त कर दिया पर मुझे यहाँ जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा जो कुछ पूजा-यात्रा है वह मेरे घर में ही होता है। प्रत्येक घर में एक बरतण कमरा होता है, जिसे 'ठाकुर-घर' या 'पूजा-गृह' कहते हैं। बीसा-ग्रहण के बाद प्रत्येक बाष्पक या बालिका का यह कर्तव्य ही जाता है कि वह पहले स्नान करे, फिर पूजा सम्पन्ना बन्दनादि। उसकी इस पूजा या उपासना का अर्थ है—प्राणायाम ध्यान तथा किसी मन्त्र विधिप या जप। और एक बात की और विशेष ध्यान देना पड़ता है वह है—साधना के समय शरीर को हमेशा सीधा रखना। हमारा विश्वास है कि मन के बल से शरीर को स्वस्थ और ठकता रखा जा सकता है। एक व्यक्ति इस प्रकार पूजा

आदि करके चला जाता है, फिर दूसरा जाकर वहाँ बैठकर अपना पूजा-पाठ आदि करने लगता है। सभी निम्नत्व भाव से अपनी अपनी पूजा करके चले जाते हैं। कभी कभी एक ही कमरे में तीन-चार व्यक्ति बैठकर उपासना करते हैं, परन्तु उनमें से हर एक की उपामना-प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार की पूजा प्रतिदिन कम से कम दो बार करनी पडती है।

प्रश्न—आपने जिस अद्वैत-अवस्था के बारे में कहा है, वह क्या केवल एक आदर्श है, अथवा उसे लोग प्राप्त भी करते हैं ?

उत्तर—हम कहते हैं कि वह यथार्थ है—हम कहते हैं कि वह अवस्था उपलब्ध होती है। यदि वह केवल थोड़ी बात हो, तब तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं। उस तत्त्व की उपलब्धि करने के लिए वेदों में तीन उपाय बतलाये गये हैं—श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इस आत्म-तत्त्व के विषय में पहले श्रवण करना होगा। श्रवण करने के बाद इस विषय पर विचार करना होगा—आँखें मूंदकर विश्वास न कर, अच्छी तरह विचार करके समझ-बूझकर उस पर विश्वास करना होगा। इस प्रकार अपने सत्यस्वरूप पर विचार करके उसके निरन्तर ध्यान में नियुक्त होना होगा, तब उसका साक्षात्कार होगा। यह प्रत्यक्षानुभूति ही यथार्थ धर्म है। केवल किसी मतवाद को स्वीकार कर लेना धर्म का अंग नहीं है। हम तो कहते हैं कि यह समाधि या ज्ञानातीत अवस्था ही धर्म है।

प्रश्न—यदि आप कभी इस समाधि अवस्था को प्राप्त कर लें, तो क्या आप उसका वर्णन भी कर सकेंगे ?

उत्तर—नहीं, परन्तु समाधि अवस्था या पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई है या नहीं, इस बात को हम जीवन के ऊपर उसके फलाफल को देखकर जान सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति जब सोकर उठता है, तो वह पहले जैसा मूर्ख था, अब भी वैसा ही मूर्ख रहता है, शायद पहले से और भी खराब हो सकता है। परन्तु जब कोई व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, तो वहाँ से व्युत्थान के बाद वह एक तत्त्वज्ञ, साधु, महापुरुष हो जाता है। इसीसे स्पष्ट है कि ये दोनों अवस्थाएँ कितनी भिन्न भिन्न हैं।

प्रश्न—मैं प्राध्यापक—के प्रश्न का सूत्र पकडते हुए यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं, जिन्होंने आत्म-सम्मोहन विद्या (self-hypnotism) का कुछ अध्ययन किया है ? अवश्य ही प्राचीन भारत में इस विद्या की बहुत चर्चा होती थी—पर अब उतनी दिखायी नहीं देती। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल उसकी चर्चा और साधना करते हैं, उनका इस विद्या के विषय में क्या कहना है, और वे इसका अभ्यास या साधना किस तरह करते हैं।

उत्तर—आप पाश्चात्य देश में जिसे सम्मोहन-विद्या कहते हैं, वह तो असली व्यापार का एक सामान्य अंग मात्र है। हिन्दू लोग उसे आत्मापसम्मोहन (self de-hypnotisation) कहते हैं। वे कहते हैं आप तो पहले से ही सम्मोहित (hypnotised) हैं—इस सम्मोहित-भाव को दूर करना हीगा अपसम्मोहित (de-hypnotised) होना होगा—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्
मेमा विद्युतो भाति कुलीप्यमग्निः ।
तमेव जालतमनुभाति सर्वम्
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

—‘वहीं सूर्य प्रकाशित नहीं होता चन्द्र तारक विद्युत् भी नहीं—तो फिर इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या। उन्हींके प्रकाश से समस्त प्रकाशित हो रहा है।’

यह तो सम्मोहन (hypnotism) नहीं है—यह तो अपसम्मोहन (de-hypnotisation) है। हम कहते हैं कि वह प्रत्येक बर्ष जो इस प्रपंच की उत्पत्ति की सिद्धा देता है एक प्रकार से सम्मोहन का प्रयोग कर रहा है। केवल अद्वैतवादी ही ऐसे हैं जो सम्मोहित होना नहीं चाहते। एकमात्र अद्वैतवादी ही समझते हैं कि सभी प्रकार के द्वैतवाद से सम्मोहन या मोह उत्पन्न होता है। इतीति ए अद्वैतवादी कहते हैं बर्षों को भी अपना विद्या समझकर उनके अतीत हो जायें समुद्र ईश्वर के भी परे चले जायें सारे विश्वब्रह्माण्ड को भी दूर केंद्र वा इतना ही नहीं अपने शरीर-मन आदि को भी पार कर जायें—कुछ भी देख न रहें पायें सभी कुछ सम्पूर्ण रूप से मोह से मुक्त होबीये।

यतो वाचो निर्वर्तते अप्राप्य मनसा सह ।
मानसं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन ॥

—मन के लट्टे वाची जिन न पाकर जहाँ से लौट जाती है उस ब्रह्म के आनन्द को जानने पर फिर जिनो प्रकार का मन नहीं रह जाता। यही आत्मोद्धार है।

१ बटोपनिषद् ॥२॥२॥१५॥

२ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥२॥४॥१॥

न पुण्य न पाप न सौख्य न दुःखम्
 न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा ।
 अहं भोजन नैव भोज्य न भोक्ता
 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

—‘मेरे न कोई पुण्य है, न पाप, न सुख है, न दुःख, मेरे लिए मन्त्र, तीर्थ वेद या यज्ञ कुछ भी नहीं है। मैं भोजन, भोज्य या भोक्ता कुछ भी नहीं हूँ—मैं तो चिदानन्दरूप शिव हूँ, मैं ही शिव (मगलस्वरूप) हूँ।’

हम लोग सम्मोहन-विद्या के सारे तत्त्व जानते हैं। हमारी जो मनस्तत्त्व-विद्या है, उसके विषय में पाश्चात्य देशवालों ने हाल ही में थोड़ा थोड़ा जानना प्रारम्भ किया है, परन्तु दुःख की बात है कि अभी तक वे उसे पूर्ण रूप से नहीं जान सके हैं।

प्रश्न—आप लोग ‘ऐस्ट्रल बॉडी’ (astral body) किसे कहते हैं ?

उत्तर—हम उसे लिंग-शरीर कहते हैं। जब इस देह का नाश होता है, तब दूसरे शरीर का ग्रहण किस प्रकार होता है ? जड़-भूत को छोड़कर शक्ति नहीं रह सकती। इसलिए सिद्धान्त यह है कि देहत्याग होने के पश्चात् भी सूक्ष्म-भूत का कुछ अंश हमारे साथ रह जाता है। भीतर की इन्द्रियाँ इस सूक्ष्म-भूत की सहायता से और एक नूतन देह तैयार कर लेती हैं, क्योंकि प्रत्येक ही अपनी अपनी देह बना रहा है—मन ही शरीर को तैयार करता है। यदि मैं साधु बनूँ, तो मेरा मस्तिष्क साधु के मस्तिष्क में परिणत हो जायगा। योगी कहते हैं कि वे इसी जीवन में अपने शरीर को देव-शरीर में परिणत कर सकते हैं।

योगी अनेक चमत्कार दिखाते हैं। कारे मतवादों की राशि की अपेक्षा अल्प अभ्यास का मूल्य अधिक है। अतएव मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक अमुक बातें घटती हैं नही देखी, इसलिए वे मिथ्या हैं। योगियों के ग्रन्थों में लिखा है कि अभ्यास के द्वारा सब प्रकार के अति अद्भुत फलों की प्राप्ति हो सकती है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर अल्प काल में ही थोड़े-बहुत फल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे यह जाना जा सकता है कि इसमें कुछ कपट या धोखेबाजी नहीं है। और इन सब शास्त्रों में जिन अलौकिक बातों का उल्लेख है, योगी वैज्ञानिक रीति से उनकी व्याख्या करते हैं। अब प्रश्न यह है कि ससार की सभी जातियों में इस प्रकार के अलौकिक कार्यों का विवरण कैसे लिपिबद्ध किया गया ? जो व्यक्ति कहता है कि ये सब मिथ्या हैं, अतः इनकी व्याख्या करने

की कोई आवश्यकता नहीं उसे मुक्तिवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। जब तक आप उन बातों को अमात्मक प्रमाणित नहीं कर सकते तब तक उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको यह प्रमाणित करना होगा कि इन सबका कोई आधार नहीं है, तभी उनको अस्वीकार करने का अधिकार आपको होगा। परन्तु आप सीमा में तो ऐसा किया नहीं। दूसरी ओर, योगी कहते हैं कि ये सब व्यापार वास्तव में अव्युत्पन्न नहीं हैं और वे इस बात का दावा करते हैं कि ऐसी क्रियाएँ वे अभी भी कर सकते हैं। भारत में आज भी अनेक अव्युत्पन्न बटनाएँ होती रहती हैं परन्तु उनमें से कोई भी किसी चमत्कार द्वारा नहीं बटती। इस विषय पर अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। जो हो यदि वैज्ञानिक रूप से मनस्तम्भ की आलोचना करने के प्रयत्न को छोड़कर इस विद्या में अधिक और कुछ न हुआ हो तो भी इसका साधन योगियों को ही देना चाहिए।

प्रश्न—योगी क्या क्या चमत्कार दिखा सकते हैं इसके उदाहरण क्या आप दे सकते हैं ?

उत्तर—योगियों का कथन है कि अन्य किसी विज्ञान की चर्चा करने के लिए जितने विश्वास की आवश्यकता होती है, योग विद्या के निमित्त उससे अधिक विश्वास की जरूरत नहीं। किसी विषय को स्वीकार करने के बाद एक मात्र व्यक्ति उसकी सत्यता की परीक्षा के लिए जितना विश्वास करता है उससे अधिक विश्वास करने को योगी लोग नहीं कहते। योगी का आदर्श अविषय चञ्चल है। मन की शक्ति से जो सब कार्य हो सकते हैं उनमें से निम्नतर कुछ कार्यों को मने प्रत्यक्ष देना है बत में इस पर अविश्वास नहीं कर सकता कि उच्चतर कार्य भी मन की शक्ति द्वारा ही लक्ष्य हैं। योगी का आदर्श है—सर्वज्ञता और सर्वसमितमत्ता की प्राप्ति कर उनकी सहायता से शास्त्रत शान्ति और प्रेम का अधिकारी हो जाना। मैं एक योगी को जानता हूँ जिन्हें एक बड़े किर्यसे सर्प ने काट लिया था। सर्वथा हुंते ही वे बेहोश हो पानी पर गिर पड़े। सन्ध्या के समय वे हीरा में जाये। उनसे जब पूछा गया कि क्या हुआ था तो वे बोले 'मिरे प्रियतम के पाप से एक बूट आया था। इन महारामा की सारी बुना कोप और हिंसा का मास पूर्व रूप से दण्ड हो चुका है। कोई भी चीज उन्हें बदला देने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती। वे सर्वथा अमल प्रेमरूप हैं और प्रेम की शक्ति से सर्वगन्तितमान हो गये हैं। बत ऐसा व्यक्ति ही यथार्थ संतो है, और यद्वा सब शक्तियों का विकास—अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाना—गीत मान है। यह सब प्राप्त कर लेना योगी का लक्ष्य नहीं है। योगी कहते हैं कि योगी के अनिश्चित अल्प सब मानी बुद्धिमान हैं—पाने-बाने के मुत्तम अपनी स्त्री के बुद्धिमान आने लड़के-बच्चों के बुद्धिमान पर्य-पिसे क

गुलाम, स्वदेशवासियों के गुलाम, नाम-यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस ससार के हज़ारों विषयों के गुलाम ! जो मनुष्य इन बन्वनों में से किसीमें भी नहीं फँसे, वे ही यथार्थ मनुष्य हैं—यथार्थ योगी हैं।

इहैव तैर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥^१

—‘जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने यही ससार पर जय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म निर्दोष और समभावापन्न है, इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित हैं।’

प्रश्न—क्या योगी जाति-भेद को विशेष आवश्यक समझते हैं ?

उत्तर—नहीं, जाति-विभाग तो उन लोगों को, जिनका मन अभी अपरिपक्व है, शिक्षा प्रदान करने का एक विद्यालय मात्र है।

प्रश्न—इस समावि-तत्त्व के साथ भारत की गर्म जलवायु का तो कुछ सम्बन्ध नहीं है ?

उत्तर—मैं तो ऐसा नहीं समझता। कारण, समुद्र-धरातल से पन्द्रह हज़ार फीट की ऊँचाई पर, सुमेरु के समान जलवायुवाले हिमालय में ही तो योगविद्या का उद्भव हुआ था।

प्रश्न—ठण्डी जलवायु में क्या योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर—हाँ, अवश्य हो सकती है। और ससार में इसकी प्राप्ति जितनी सम्भव है, उतनी सम्भव और कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं, आप लोग—आपमें से प्रत्येक, जन्म से ही वेदान्ती है। आप अपने जीवन के प्रत्येक मुहूर्त में ससार की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने एकत्व की घोषणा कर रहे हैं। जब कभी आपका हृदय ससार के कल्याण के लिए उन्मुख होता है, तभी आप अनजान में सच्चे वेदान्तवादी हो जाते हैं। आप नीतिपरायण हैं, पर यह नहीं जानते कि आप क्यों नीतिपरायण हो रहे हैं। एकमात्र वेदान्त दर्शन ही नीति-तत्त्व का विश्लेषण कर मनुष्य को ज्ञानपूर्वक नीतिपरायण होने की शिक्षा देता है। वह सब धर्मों का सारस्वरूप है।

प्रश्न—आपके मत में क्या हम पाश्चात्यों में ऐसा कुछ असामाजिक भाव है, जिसके कारण हम इस तरह बहुवादी और भेदपरायण बन रहे हैं, और जिसके अभाव के कारण प्राच्य देश के लोग हमसे अधिक सहानुभूतिसम्पन्न हैं ?

उत्तर—मेरे मत में पाश्चात्य जाति अधिक निर्वय स्वभाव की है और प्राच्य देश के लोग सब भूतों के प्रति अधिक दयासम्पन्न हैं। परन्तु इसका कारण यही है कि आपकी सम्मता बहुत ही आधुनिक है। किसीके स्वभाव को दयासे बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। आपने शक्ति कापी है परन्तु जिस मात्रा में शक्ति का संचय हो रहा है, उस मात्रा में हृदय का विकास नहीं हो पा रहा है। विशेषकर मन समय का सम्पास बहुत ही अल्प परिमाण में हुआ है। आपको साधु और सान्त प्रकृति बनने में बहुत समय लगेगा। पर भारतवासियों के प्रत्येक एक-बिन्दु में यह मान प्रभावित हो रहा है। यदि मैं भारत के किसी गाँव में जाकर वहाँ के लोगों की राजनीति की शिक्षा देनी चाहूँ तो वे उसे नहीं समझेंगे। परन्तु यदि मैं उन्हें वेदान्त का उपदेश दूँ तो वे कहेंगे 'हाँ स्वामी जी अब हम आपकी बात समझ रहे हैं—आप ठीक ही कह रहे हैं। आज भी भारत में सर्वत्र यह वैराग्य या अनासक्ति का मान रखने में आता है। आज हमारा बहुत पतन ही गया है परन्तु अभी भी वैराग्य का प्रभाव इतना अधिक है कि राजा भी अपने राज्य को त्यागकर, साधु भ कुछ भी न केटा हुआ देश में सर्वत्र पर्यटन करेगा।

कही कही पर गाँव की एक साधारण लड़की भी अपने परदे से सूत काठते समय कहती है—मुझे ईश्वार का उपदेश मत सुनाओ मेरा बरतता तक 'सोझ' 'सोझ' कह रहा है। इन लोगों के पास जाकर उनसे मार्गनिर्देश कीजिए और उनसे पूछिए कि जब तुम इस प्रकार 'सोझ' कहते हो तो फिर उस पत्थर की प्रणाम क्यों करते हो? इसके उत्तर में वे कहेंगे आपकी दृष्टि में तो धर्म एक मठवादी मान है पर हम तो धर्म का अर्थ प्रत्यक्षानुभूति ही समझते हैं। उनमें से कोई शायद कहेगा 'मैं तो तभी मन्मार्थ वेदान्तवादी होऊँगा जब सारा ससार मेरे सामने से अन्तर्हित हो जायगा जब मैं सत्य के दर्शन कर लूँगा। जब तक मैं उस स्थिति में नहीं पहुँचता तब तक मुझमें और एक साधारण जन व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं है। यही कारण है कि मैं प्रत्यक्ष-भूति की उपासना कर रहा हूँ मन्मार्थ में आता हूँ जिससे मुझे प्रत्यक्षानुभूति ही प्राप्त है। मैंने वेदान्त का अध्ययन किया तो है, पर मैं अब उस वेदान्त प्रतिपाद्य कारण-तत्त्व को देखना चाहता हूँ—उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सना चाहता हूँ।

वाम्बेवरी शम्भुवरी धास्त्रध्यात्मकीसलम्।

बैदुष्यं विदुषो तद्विमुक्तये न तु मुक्तये॥'

—'धाराप्रवाह रूप से मनोरम सद्वाक्यों की योजना, शास्त्रों की व्याख्या करने के नाना प्रकार के कौशल—ये केवल पण्डितों के आमोद के लिए ही हैं, इनके द्वारा मुक्ति-लाभ की कोई सम्भावना नहीं है।' ब्रह्म के साक्षात्कार से ही हमें उस मुक्ति की प्राप्ति होती है।

प्रश्न—आध्यात्मिक विषय में जब सर्वमाधारण के लिए इस प्रकार की स्वाधीनता है, तो क्या इस स्वाधीनता के साथ जाति-भेद का मानना मेल खाता है ?

उत्तर—कदापि नहीं। लोग कहते हैं कि जाति-भेद नहीं रहना चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग भिन्न भिन्न जातियों के अन्तर्गत हैं, वे भी कहते हैं कि जाति-विभाग कोई बहुत उच्च स्तर की चीज नहीं है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यदि तुम इससे अच्छी कोई अन्य वस्तु हमें दो, तो हम इसे छोड़ देंगे। वे पूछते हैं कि तुम इसके बदले हमें क्या दोगे ? जाति-भेद कहाँ नहीं है, बोलो ? आप भी तो अपने देश में इसी प्रकार के एक जाति-विभाग की सृष्टि करने का प्रयत्न सर्वदा कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ अर्थ संग्रह कर लेता है, तो वह कहने लगता है कि 'मैं भी तुम्हारे चार सौ घनिकों में से एक हूँ।' केवल हमी लोग एक स्थायी जाति-विभाग का निर्माण करने में सफल हुए हैं। अन्य देशवाले इस प्रकार के स्थायी जाति-विभाग की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह सच है कि हमारे समाज में काफी कुसस्कार और बुरी बातें हैं, पर क्या आपके देश के कुसस्कारों तथा बुरी बातों को हमारे देश में प्रचलित कर देने से ही सब ठीक हो जायगा ? जाति-भेद के कारण ही तो आज भी हमारे देश के तीस करोड़ लोगों को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मिल रहा है। हाँ, यह सच है कि रीति-नीति की दृष्टि से इसमें अपूर्णता है। पर यदि यह जाति-विभाग न होता, तो आज आपको एक भी संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने के लिए न मिलता। इसी जाति-विभाग के द्वारा ऐसी मजबूत दीवालों की सृष्टि हुई थी, जो शत शत बाहरी चढाइयों के बावजूद भी नहीं गिरी। आज भी वह प्रयोजन मिटा नहीं है, इसीलिए अभी तक जाति-विभाग बना हुआ है। सात सौ वर्ष पहले जाति-विभाग जैसा था, आज वह वैसा नहीं है। उस पर जितने ही आघात होते गये, वह उतना ही दृढ़ होता गया। क्या आप यह नहीं जानते कि केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, जो दूसरे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करने अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं गया ? महान् सम्राट् अशोक यह विशेष रूप से कह गये थे कि उनके कोई भी उत्तराधिकारी परराष्ट्र विजय के लिए प्रयत्न न करें। यदि कोई अन्य जाति हमारे यहाँ प्रचारक भेजना चाहती है, तो भेजे, पर वह हमारी वास्तविक सहायता ही करे, जातीय सम्पत्ति-

स्वरूप हमारा जो धर्म-भाव है उसे क्षति न पहुँचावे। ये सब विभिन्न जातियाँ हिन्दू जाति पर विजय प्राप्त करने के लिए क्यों आयी? क्या हिन्दुओं ने जय्य जातियों का कुछ अनिष्ट किया था? बल्कि जहाँ तक गम्भय था उन्होंने संसार का उपकार ही किया था। उन्होंने संसार को विज्ञान दर्शन और धर्म की शिक्षा दी तथा संसार को अनेक असम्य जातियों को सम्य बनाया। परन्तु उसके बदले में उनको क्या मिला?—रक्तपात! अत्याचार!! और दुष्ट 'काफिर' यह घृम नाम!!! वर्तमान कास में भी पाश्चात्य व्यक्तियों द्वारा लिखित भारत सम्बन्धी ग्रन्थों को पढ़कर देखिए तथा वहाँ (भारत में) भ्रमण करने के लिए जो लोग गये थे उनके द्वारा लिखित आख्यायिकाओं को पढ़िए। आप देखेंगे उन्होंने भी हिन्दुओं को 'हिन्दन' बहकर गाधियाँ दी हैं। मैं पूछता हूँ, भारतवासियों ने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके प्रतिशोध में उनके प्रति इस प्रकार की साधनपूर्ण धार्मिक नहीं जाती है?

प्रश्न—सम्यता के विषय में बेबाल्ट की क्या धारणा है?

उत्तर—आप दार्शनिक लोग हैं—आप यह नहीं मानते कि हमारे की बड़ी पास रहने से ही मनुष्य मनुष्य में कुछ भेद उत्पन्न ही जाता है। इन सब कल-कारखानों और जड़-विज्ञानों का मूल्य क्या है? उनका तो बस एक ही फल देखने में आता है—वे सर्वत्र ज्ञान का विस्तार करते हैं। आप अभाव अथवा दारिद्र्य की समस्या को हल नहीं कर सके बल्कि आपने तो अभाव की मात्रा और भी बढ़ा दी है। मन्त्रों की सहायता से 'दारिद्र्य-समस्या' का कमी समाधान नहीं हो सकता। उनके द्वारा जीवन-संप्राम और भी तीव्र हो जाता है। प्रतियो-पिता और भी बढ़ जाती है। जड़-प्रकृति का क्या कोई स्वतन्त्र मूल्य है? कोई व्यक्ति यदि तार के माध्यम से बिजली का प्रवाह भेज सकता है तो आप उसी समय उसका स्मारक बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। क्यों! क्या प्रकृति स्वयं यह कार्य काजो बार नित्य नहीं करती? प्रकृति में सब कुछ क्या पहले से ही विद्यमान नहीं है? आपको उसकी प्राप्ति हुई भी तो उससे क्या काम? वह तो पहले से ही वहाँ वर्तमान है। उसका एकमात्र मूल्य यही है कि वह हमें भीतर से उन्नत बनाता है। यह जगत् मानो एक व्यायामशाला के सपूष है—इसमें जीवात्माएँ अपने अपने कर्म के द्वारा अपनी अपनी उन्नति कर रही हैं और इसी उन्नति के फलस्वरूप हम देवस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। अब किस विषय में ईश्वर की कितनी अभिव्यक्ति है यह जानकर ही उस विषय का मूल्य या सार निर्धारित करना चाहिए। सम्यता का अर्थ है, मनुष्य में इसी ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति।

प्रश्न—क्या बौद्धों में भी किसी प्रकार का जाति-विभाग है ?

उत्तर—बौद्धों में कभी कोई विशेष जाति-विभाग नहीं था, और भारत में बौद्धों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। बुद्ध एक समाज-सुधारक थे। फिर भी मैंने बौद्ध देशों में देखा है, वहाँ जाति-विभाग की सृष्टि करने के बहुत प्रयत्न होते रहे हैं, पर उसमें सफलता नहीं मिली। बौद्धों का जाति-विभाग वास्तव में नहीं जैसा ही है, परन्तु मन ही मन वे स्वयं को उच्च जाति मानकर गर्व करते हैं।

बुद्ध एक वेदान्तवादी सन्यासी थे। उन्होंने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जैसे कि आजकल नये नये सम्प्रदाय स्थापित होते हैं। जो सब भाव आजकल बौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित हैं, वे वास्तव में बुद्ध के अपने नहीं थे। वे तो उनसे भी बहुत प्राचीन थे। बुद्ध एक महापुरुष थे—उन्होंने इन भावों में शक्ति का संचार कर दिया था। बौद्ध धर्म का सामाजिक भाव ही उसकी नवीनता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सदा से हमारे आचार्य रहे हैं। उपनिषदों में से अधिकांश तो क्षत्रियों द्वारा रचे गये हैं, और वेदों का कर्मकाण्ड भाग ब्राह्मणों द्वारा। समस्त भारत में हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनमें से अधिकांश क्षत्रिय थे, और उनके उपदेश भी बड़े उदार और सार्वजनीन हैं, परन्तु केवल दो ब्राह्मण आचार्यों को छोड़कर शेष सब ब्राह्मण आचार्य अनुदार भावसम्पन्न थे। भगवान् के अवतार के रूप में पूजे जानेवाले राम, कृष्ण, बुद्ध—ये सभी क्षत्रिय थे।

प्रश्न—सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र—ये सब क्या तत्त्व की उपलब्धि में सहायक हैं ?

उत्तर—तत्त्व-साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है। विभिन्न सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र आदि की वही तक उपयोगिता है, जहाँ तक वे उस पूर्णत्व की अवस्था में पहुँचने के लिए सहायक हैं। परन्तु जब उनसे कोई सहायता नहीं मिल पाती, तब अवश्य उनमें परिवर्तन करना चाहिए।

सक्ता. कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्याद्विद्वास्तयासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसग्रहम् ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञाना कर्मसगिनाम्।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् ॥^१

—अर्थात् 'ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी अज्ञानी की अवस्था के प्रति घृणा प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए और न उनकी अपनी अपनी साधन-प्रणाली में उनके विश्वास

को नष्ट ही करना चाहिए बल्कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उनको ठीक ठीक मार्ग प्रदर्शित करे, जिससे वे उस अवस्था में पहुँच जायें जहाँ वह स्वयं पहुँचा हुआ है।

प्रश्न—वेदान्त व्यक्तित्व^१ (individuality) और नीतिशास्त्र की व्याख्या किस प्रकार करता है ?

उत्तर—वह पूर्ण ब्रह्म यथार्थ अविभाज्य व्यक्तित्व ही है—माया द्वारा उसने पृथक् पृथक् व्यक्ति के आकार धारण किये हैं। कल्प ऊपर से ही इस प्रकार का भोग ही रहा है पर वास्तव में वह सर्वत्र वही पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है। वास्तव में सत्ता एक है पर माया के कारण वह विभिन्न स्वरूपों में प्रतीत हो रही है। यह समस्त भेद-भोग माया में है। पर इस माया के भीतर भी सर्वत्र उची एक ही और लौट जान की प्रकृति बची हुई है। प्रत्येक राष्ट्र के समस्त नीतिशास्त्र और समस्त आचरणशास्त्र में यही प्रकृति अभिव्यक्त हुई है क्योंकि यह ही जीवात्मा का स्वभावगत प्रयोजन है। यह उची एकत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही है—और एकत्व प्राप्त के इस संघर्ष को हम नीतिशास्त्र और आचरणशास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमें सर्वत्र उन्हें सम्पादन करना चाहिए।

प्रश्न—नीतिशास्त्र का अधिकार भाग क्या विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को ही लेकर नहीं है ?

उत्तर—नीतिशास्त्र एकदम नहीं है। पूर्ण ब्रह्म कभी माया की सीमा के भीतर नहीं आ सकता।

प्रश्न—मायने कहा कि 'मैं' ही वह पूर्ण ब्रह्म है—मैं आपसे पूछनीवाला पा कि इस 'मैं' या 'अहं' का कोई ज्ञान रहता है या नहीं ?

उत्तर—वह 'अहं' या 'मैं' उची पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्त रूपा में उसने जो प्रकाश-सन्निध कार्य कर रही है उसीको हम 'ज्ञान' कहते हैं। इसीलिए उस पूर्ण ब्रह्म के ज्ञानस्वरूप में 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि वह पूर्णतया तो इस सापेक्ष ज्ञान के परे है।

प्रश्न—वह सापेक्ष ज्ञान क्या पूर्ण ज्ञान के अन्तर्गत है ?

१ अंग्रेजी के individual शब्द में 'अ-विभाज्य' और 'व्यक्ति' दोनों भाव निहित हैं। स्वामी जी जब उत्तर में कहते हैं कि 'ब्रह्म ही यथार्थ individual है' तब प्रथमोक्त भाव को अर्थात् उपपन्न-अपन्न-हीन अविभाज्यता को वे व्यक्त करते हैं। फिर वे कहते हैं कि उस सत्ता में माया के कारण पृथक् पृथक् व्यक्ति के आकार धारण किये हैं। य

उत्तर—सुकृत द्वारा। सुकृत दो प्रकार के हैं सकारात्मक और नकारात्मक। 'चोरो मत करो'—यह नकारात्मक निर्देश है, 'परोपकार करो'—यह सकारात्मक है।

प्रश्न—परोपकार उच्च अवस्था में क्यों न किया जाय, क्योंकि निम्न अवस्था में वैसा करने से साधक भवबन्धन में पड़ सकता है ?

उत्तर—प्रथम अवस्था में ही इसे करना चाहिए। आरम्भ में जिसे कोई कामना रहती है, वह भ्रान्त होता है और बन्धन में पड़ता है, अन्य लोग नहीं। धीरे धीरे यह विलकुल स्वाभाविक बन जायगा।

प्रश्न—स्वामी जी ! कल रात आपने कहा था, 'तुममें सब कुछ है।' तब यदि मैं विष्णु जैसा बनना चाहूँ, तो क्या मुझे केवल इस मनोरथ का ही चिन्तन करना चाहिए अथवा विष्णु रूप का ध्यान करना चाहिए ?

उत्तर—सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है।

प्रश्न—आत्मानुभूति का साधन क्या है ?

उत्तर—गुरु ही आत्मानुभूति का साधन है। 'गुरु बिनु होइ कि ज्ञान।'।

प्रश्न—कुछ लोगो का कहना है कि ध्यान लगाने के लिए किसी पूजा-गृह में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यह कहाँ तक ठीक है ?

उत्तर—जिन्होंने प्रभु की विद्यमानता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन औरों के लिए है। किन्तु साधक को सगुण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर अभ्रसर होना चाहिए, क्योंकि सगुण या साकार उपासना से मोक्ष नहीं मिल सकता। साकार के दर्शन से आपको सासारिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो माता की भक्ति करता है, वह इस दुनिया में सफल होता है, जो पिता की पूजा करता है, वह स्वर्ग जाता है, किन्तु जो साधु की पूजा करता है, वह ज्ञान तथा भक्ति लाभ करता है।

प्रश्न—इसका क्या अर्थ है क्षणमिह सज्जन सगतिरेका आदि—'सत्सग का एक क्षण भी मनुष्य को इस भवलोक के परे ले जाता है' ?

उत्तर—सच्चे साधु के सम्पर्क में आने पर सत्पात्र मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है। मच्चे साधु विरले होते हैं, किन्तु उनका प्रभाव इतना होता है कि एक महान् लेखक ने लिखा है, 'पाखंड वह कर है, जो दुष्टता सज्जनता को देती है।' दुष्ट जन सज्जन होने का ढोंग करते हैं। किन्तु अवतार कपाल-मोचन होते हैं, अर्थात् वे लोगो का दुर्भाग्य पलट सकते हैं। वे मारे विश्व को हिला सकते

प्रश्न—क्या गीता में श्री कृष्ण के विश्व रूप में जिस विश्व ऐश्वर्य का वर्णन करायमा गया है वह श्री कृष्ण के रूप में निहित अथ्य सबुप उपाधियों के बिना गोपियों से उनके सम्बन्ध में व्यक्त प्रेम भाव के प्रकाश से स्पष्टतर है ?

उत्तर—विश्व ऐश्वर्य के प्रकाश की अपेक्षा निरवय ही वह प्रेम हीनतर है या प्रिय के प्रति भगवत्सावना छ रहित हो। यदि ऐसा न होता तो हास्य-मांस के शरीर से प्रेम करनेवाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते।

८

(पुरु, अवतार, योग, अथ सेवा)

प्रश्न—वेदान्त के सत्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है ?

उत्तर—अवयव मनन और निश्चिन्त्यासन द्वारा। किसी सद्गुरु से ही अवयव करना चाहिए। चाहे कोई नियमित रूप से शिष्य न हुआ हो पर अमर जिज्ञासु सुपात्र है और वह सद्गुरु के सन्धो का अवयव करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है।

प्रश्न—सद्गुरु कौन है ?

उत्तर—सद्गुरु वह है, जिसे गुरु-परम्परा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। अज्ञातम गुरु का कार्य बड़ा कठिन है। बुद्धों के पापों को स्वयं अपने ऊपर लेना पड़ता है। कम समुन्नत व्यक्तियों के फलन की पूरी जासका रहती है। यदि धार्मिक पीडा मात्र हो तो उसे अपने को भास्यवान समझना चाहिए।

प्रश्न—क्या अज्ञातम गुरु जिज्ञासु की सुपात्र नहीं बना सकता ?

उत्तर—कोई अवतार बना सकता है। सामान्य गुरु नहीं।

प्रश्न—क्या मोक्ष का कोई सरल मार्ग नहीं है ?

उत्तर—'प्रेम को सब सुपात्र की बात'—केवल उन लोगों के लिए आसान है, जिन्हें किसी अवतार के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। परमहंस सब कहा करते थे जिसका यह आविष्टी जगम है वह किसी न किसी प्रकार से मर्य वर्धन कर सेवा।

प्रश्न—क्या उसके लिए योग सुमम मार्ग नहीं है ?

उत्तर—(मन्त्रादि में) भापने शुरू कहा समझा।—योग सुमम मार्ग ! यदि आपका मन निर्मल न होया और आप योगमार्ग पर आसूँ होंगे तो आपकी कुछ अनीतिक सिद्धियाँ मिल जायेंगी परन्तु वे स्वादों होंगी। इसलिये मन की निर्मलता प्रथम आवश्यकता है।

प्रश्न—इनका उपाय क्या है ?

प्रश्न—क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती है ?

उत्तर—जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कार्य के करने की इच्छा रखते हैं, तो सम्प्रति उसे ही पूर्ण पर्याप्त समझिए। किसी भी पथ में खतरा है मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यक है, अन्यथा विकास न होगा। इस समय कर्म पर जोर देना आवश्यक हो गया है।

प्रश्न—कर्म में हमारी भावना क्या होनी चाहिए—परोपकारमूलक करुणा या अन्य कोई भावना ?

उत्तर—करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा उससे श्रेष्ठ है।

प्रश्न—प्रार्थना की उपादेयता क्या है ?

उत्तर—सोयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है और यदि सच्चे दिल से की जाय, तो सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, किन्तु अगर सच्चे दिल से न की जाय, तो दस में से एक की पूर्ति होती है। परन्तु इस तरह की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है, अतः वह त्याज्य है।

प्रश्न—नर-रूपधारी अवतार की पहचान क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्यों के विनाश के दुर्भाग्य को बदल सके, वह भगवान् है। कोई भी साधु, चाहे वह कितना भी पढ़ूँचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के लिए दावा नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखायी पड़ता, जो रामकृष्ण को भगवान् समझता हो। हमें कभी कभी इसकी घुँवली प्रतीति मात्र हो जाती है, बस। उन्हें भगवान् के रूप में जान लेने और साथ ही ससार से आसक्ति रखने में सक्ति नहीं है।

९

(भगिनी निवेदिता के कुछ प्रश्नों के उत्तर^१)

प्रश्न—पृथ्वीराज एव चंद्र जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किनका लक्ष्मवेश धारण किया था—मुझे याद नहीं आ रहा है ?

उत्तर—दोनों ही भाट का वेष धारण कर गये थे।

१ ये उत्तर स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को से मई २४, १९०० ई० को एक पत्र में लिखे थे। स०

है। सबसे कम खतरनाक भीर पूजा का सर्वोत्तम तरीका किसी मनुष्य की पूजा करना है जिसने मानव में ब्रह्म के होने का विचार प्रतिष्ठित कर लिया उसने विषम ध्यायी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार संन्यस्त जीवन तथा गृहस्थ जीवन दोनों ही अत्यन्त ही आवश्यक हैं। केवल ज्ञान आवश्यक वस्तु है।

प्रश्न—ध्यान कहाँ लगाना चाहिए—शरीर के भीतर या बाहर? मन को भीतर समेटना चाहिए जबका बाह्य प्रदेश में स्थापित करना चाहिए?

उत्तर—हमें भीतर ध्यान लगाने का यत्न करना चाहिए। वहाँ तक मन के इधर-उधर भागने का सवाल है मनीष्य कोष में पहुँचने में कम्पा समय लयेगा। अभी तो हमारा सबर्ब शरीर सं है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तभी मन से सबर्ब आरम्भ होता है। आसन सिद्ध हो जाने पर अन्त-प्रत्यय निश्चय हो जाता है—और साधक चाहे जितने समय तक बैठा रह सकता है।

प्रश्न—कमी कमी अप सं ब्रह्मण माह्म होने लगती है। तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए, या उसी पर आश्रय रहना चाहिए?

उत्तर—दो कारणों से अप में ब्रह्मण माह्म होती है। कमी कमी मस्तिष्क बक जाता है और कमी कमी आध्यात्म के परिणामस्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक अप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मूलपूर्वक अप में धरने रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आदि आ जाती है। परन्तु यदि द्वितीय कारण है तो मन को ब्रह्मात् अप में लगाना चाहिए।

प्रश्न—कमी कमी अप करते समय पहले आनन्द की अनुभूति होती है लेकिन तब आनन्द के कारण अप में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या अप जारी रखना चाहिए?

उत्तर—हाँ वह आनन्द आध्यात्मिक साधना में बाधक है। उसे रसास्वादन कहते हैं। उससे ऊपर उठना चाहिए।

प्रश्न—यदि मन इधर-उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक अप करते रहना ठीक है?

उत्तर—हाँ उसी प्रकार जैसे अग्निकिती जबमास बोबे की पीठ पर कोई अपना आसन जमाये रहे तो वह उस बंध में कर लेता है।

प्रश्न—आपने अपने 'भक्तियोग' में लिखा है कि यदि कोई कमजोर आध्यात्मिक योगाभ्यास का यत्न करता है तो भीर प्रतिक्रिया होती है। तब क्या किया जाय?

उत्तर—यदि आरम्भिक प्रयास में भर जाना पड़े तो भय किस बात का। आत्मार्जन तथा अग्न्य ब्रह्म ही वस्तुओं के लिए मरने में मनुष्य को भय नहीं होता और बर्ष के लिए मरने में आप भयभीत क्यों हों?

प्रश्न—क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती है ?

उत्तर—जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कार्य के करने की इच्छा रखते हैं, तो सम्प्रति उसे ही पूर्ण पर्याप्त समझिए। किसी भी पथ में खतरा है मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यक है, अन्यथा विकास न होगा। इस समय कर्म पर जोर देना आवश्यक हो गया है।

प्रश्न—कर्म में हमारी भावना क्या होनी चाहिए—परोपकारमूलक करुणा या अन्य कोई भावना ?

उत्तर—करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा उससे श्रेष्ठ है।

प्रश्न—प्रार्थना की उपादेयता क्या है ?

उत्तर—सोयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है और यदि सच्चे दिल से की जाय, तो सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, किन्तु अगर सच्चे दिल से न की जाय, तो दस में से एक की पूर्ति होती है। परन्तु इस तरह की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है, अतः वह त्याज्य है।

प्रश्न—नर-रूपधारी अवतार की पहचान क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्यों के विनाश के दुर्भाग्य को बदल सके, वह भगवान् है। कोई भी साधु, चाहे वह कितना भी पहुँचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के लिए दावा नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखायी पड़ता, जो रामकृष्ण को भगवान् समझता हो। हमें कभी कभी इसकी घुँघली प्रतीति मात्र हो जाती है, बस। उन्हें भगवान् के रूप में जान लेने और साथ ही ससार से आसक्ति रखने में सगति नहीं है।

९

(भगिनी निवेदिता के कुछ प्रश्नों के उत्तर^१)

प्रश्न—पृथ्वीराज एव चंद्र जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किनका छद्मवेश धारण किया था—मुझे याद नहीं आ रहा है ?

उत्तर—दोनों ही माट का वेष धारण कर गये थे।

१ ये उत्तर स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को से मई २४, १९०० ई० को एक पत्र में लिखे थे। स०

प्रश्न—क्या पूष्पीराज न संयुक्ता के साथ इसलिए विवाह करना चाहा था कि वह अश्लील स्वभाव की थी तथा उसके प्रतिहारी की पुत्री थी? संयुक्ता की परिचारिका होने के लिए क्या उन्होंने अपनी एक बाली को सिखा-याड़ाकर वही भेजा था? और क्या इसी बूझा बाबी ने राजकुमारी के हृदय में पूष्पीराज के प्रति प्रेम का बीज अङ्कुरित किया था?

उत्तर—दोनों ही परस्पर के स्व-गुणों का वर्णन सुनकर तथा बिना जब-जोकन कर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए थे। बिना-वर्धन के द्वारा नायक-नायिका के हृदय में प्रेम का संचार भारत की एक प्राचीन रीति है।

प्रश्न—गोप बाबूको के बीच में कृष्ण का प्रतिपादन कैसे हुआ?

उत्तर—ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण कंस को सिंहासन से निष्पुट करेंगे। इस भय से कि ब्रह्म सेने क बाबू कृष्ण कहीं गुप्त रूप से प्रतिपादित हों दुराचारी कंस ने कृष्ण के माता-पिता को (यद्यपि वे कंस की बहिन और बहनोई थे) डंड में बाँध रखा था तथा इस प्रकार का आवेश दिया कि उस बर्ष से राज्य में बिचने बाकक पैदा होंगे उन सबकी हत्या की जायगी। अत्याचारी कंस के हाथ से रक्षा करने के लिए ही कृष्ण के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से यमुना पार पहुँचाया था।

प्रश्न—उनके जीवन के इस अध्याय की परिसमाप्ति किस प्रकार हुई थी?

उत्तर—अत्याचारी कंस के द्वारा आमन्त्रित होकर वे अपने भाई बड़ेब तथा अपने पाकक पिता नन्द के साथ राजसभा में पधारे। (अत्याचारी ने उनकी हत्या करने का वडयम्ब रखा था।) उन्होंने अत्याचारी का बन्ध किया। किन्तु स्वयं राजा न बनकर कंस के निजद्वयम उत्तराधिकारी को उन्होंने राजसिंहासन पर बैठाया। उन्होंने कभी कर्म के फल को स्वयं नहीं भोगा।

प्रश्न—इस समय की किसी नाटकीय घटना का उल्लेख क्या आप कर सकते हैं?

उत्तर—इस समय का जीवन अश्लीलक घटनाओं से परिपूर्ण था। बात्या बत्या में वे अत्यन्त ही संभल थे। संभलता के कारण उनकी गोपिका माता ने एक दिन उन्हें अधिमन्थन की रस्मी से बाँधना चाहा था। किन्तु अनेक उक्तिपों को ओढ़कर भी वे उन्हें बाँधने में समर्थ न हुई। तब उनकी दृष्टि तुली और उन्होंने देखा कि जिनको वे बाँधने जा रही हैं उनके शरीर में समग्र ब्रह्माण्ड अविच्छिन्न है। डरकर बाँधनी हुई वे उसकी स्तुति करने लगीं। तब भयवान् ने उन्हें पुनः माया से आतृप्त किया और एकमात्र बही बाकक उन्हें दृष्टिपोचर हुआ।

देवश्रेष्ठ ब्रह्मा को यह विश्वास न हुआ कि परब्रह्म ने ही गोप बालक का रूप धारण किया है। इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों को तथा गोप बालक को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा। किन्तु वहाँ से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गायें तथा गोप बालक कृष्ण के चारों ओर विद्यमान हैं। वे फिर उनको भी चुरा कर ले गये एव उन्हें भी छिपाकर रखा। किन्तु लौटने पर फिर उन्हें वे ही ज्यों के त्यों दिखायी देने लगे। तब उनके ज्ञान-नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड तथा सहस्र सहस्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान हैं।

कालिय नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला था, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके द्वारा इन्द्र की पूजा वन्द किये जाने के फल-स्वरूप कुपित होकर इन्द्र ने जब इस प्रकार प्रवल वेग से जल बरसाना प्रारम्भ किया कि समस्त व्रजवासी मानो उसमें डूबकर मर जायेंगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन-धारण किया। कृष्ण ने एक अगुली से छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर धारण किया, और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया।

बाल्यकाल से ही वे नाग-पूजा तथा इन्द्र-पूजा के विरोधी थे। इन्द्र-पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता में सर्वत्र यह स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे।

अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी। उस समय उनकी आयु ग्यारह वर्ष की थी।

अनुक्रमणिका

- बचन-संरक्ति २८४
 बंधेख १५-५ उनका भोजन ८३
 उनका सुदृढ सिंहासन ५९ उनकी
 मूल विशेषता ५९ उनकी व्यवसाय
 बुद्धि ५९ और अमेरिका ८८ ९
 ९६ और काशीसी ६ जाति ७९,
 १५५ तथा मुसलमान २८९ पुरुष
 ६७ सज्जन १९ स्त्रियाँ १९
 अंग्रेजी अनुवाद ३६६ अन्वय ११४
 दैनिक ३६४ पढ़नेवाले १५५
 ओल्डनेवाली जाति २७६ भाषा
 ९ (पा टि) १४९, २९१
 मित्र १९ राज्यपाल १२४
 भाष्य २७४ घासन १२५ पिता
 ३२१ सम्यता का निर्माण २८९
 सरकारी कर्मचारी ४८
 मधु आरम-विनास २८६
 अंधविश्वास ५, २४२, २५४ २८७
 २९५ और बड़ विधि-विधान
 २४२ बौद्धिक २९३ विश्ववादी
 शेष २५६ (रेलिये कुसस्कार)
 बहुर ९३
 'अकाल एकाकाश' ३२३
 बहार बह्य २१५
 अग्नि ४ २१३ ३५१ कुम्भ ३
 गारकीम २६ परीक्षा २५७
 पुण्य ५१
 अचका स्मृति ७२
 'अच्छा' ५३ (रेलिये घूम)
 अज्ञान ४१ ३७४ उसका कारण
 ४१ उसका विरोध २१८
 अज्ञानी ३४३
 अज्ञेयवाद ३७ २७४
 अटकास्तिक ९७ महासागर २८५
 अतिबतन ज्ञान २१५
 अतीत और भविष्य २९५
 अतीन्द्रिय अवस्था ४३ सन्धि १३९
 अयर्बोध संहिता १६२
 अष्टाचार ३३६
 अद्वैत ३८१ आत्मम ९ (पा
 टि) उसकी उपकम्भि २१८
 और द्वैत ३४ और विधिप्यात्रैत
 ३५९ ज्ञान ३३६, ३३८, ३७३
 तत्त्व ३३७ ३७४ मत ३३७
 ३५९ सुद सारक्य में ३४
 सत्य ३३४ ३५
 अद्वैतवाद ३७४-७५, १५ द्वैतवाद
 का विरोधी नहीं ३८३
 अद्वैतवादी १ २५३ २८१ ३८३,
 ३८६ और उनका कथन २८२
 कट्टर १ ८
 अद्वैतानन्द स्वामी ३५५
 अम्पारम और अधिभूत अयत् १
 नुब ३९८ तत्त्वविद् १५१ बर्सेन
 १२ वाणी ३१ २५९ विद्या
 १३५, १४२ विषय १६५
 अभ्यापन-कर्म १२६, ३४७
 भगवत् ३२४ स्तम्भ १६२
 अनाचार ३२९
 अनाराम ३७४
 अनासक्ति ३९२
 'अनुमानगम्य' ३५९
 अनेक १८४
 आन्धमान १५९
 अन्ध भाषणा २२ -विषय ३६,
 १२ १५१ १८६, २१७

- अन्नदान ६१
 अपरा १५९, एव परा विद्या मे भेद
 १५९, विद्या ३८८
 अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य २८३
 अपसम्मोहन ३८८
 'अपील एवलास' २७, ३५, २४८
 अपोलो क्लब २३६
 अफगानिस्तान ६३, १२३
 अफ्रीका ४९, ६७, ९१, १११
 अफ्रीदी ६५
 'अभाव' से 'भाव' की उत्पत्ति ३८०
 अभिव्यक्ति ३९६
 अभीष्ट लक्ष्य, मानवीय वधुता ३८
 अमगल ३७५-७६
 अमरावती ९३
 अमरीकी जनता २२७, प्रेस २४१
 (पा० टि०)
 अमृत का सेतु ३५०
 अमृत पुत्र ३५१
 अमृतबाजार ३३९
 अमेरिकन २७, ७५, ८१, ८९, २७८,
 और पैसा २७०, कन्याएँ ९०,
 जाति २४६, ढग २२९, परिवार
 ९०, पुरुष २६५, भक्त २२०,
 मित्र १९३ (पा० टि०), लडकी
 २६३, शिष्य २०३ (पा० टि०),
 सवाददाता २२९ (पा० टि०),
 समाचारपत्र २७ (पा० टि०),
 स्वातन्त्र्य घोषणा-दिवस २०३
 (पा० टि०)
 अमेरिका ६, १४, ४९, ६३, ६९,
 ७८-९, ८१, ८५-६, ९१, २२२,
 २३८, २४८, २६०, २६५, २७०,
 २८०, २८५, २८९, ३२५, ३४१-
 ४२, ३५४, ३६६, ३७५, ३७८-
 ८०, उसका अहकार २१७, उसके
 आदिवासी २४१, और भारत
 २१७, महाद्वीप १०१, वहाँ
 स्त्री-पूजा का दावा २६५, वाले
 ९५, २३८, वासी २४९, ३४०,
 विरोधी २७५, सयुक्त राज्य २२७
 (पा० टि०)
 अमेरिकी, उनकी नारी के प्रति सम्मान-
 भावना २७७, जाति २७७,
 वैज्ञानिकी २८३, व्याख्यान-मंच
 २७६, स्त्रियाँ १९
 अम्बापाली १५४
 अरब ९२, १०७, १३४, २८५,
 जाति ९१, निवासी २७, मरु-
 भूमि १०५-६, वाले २८५
 अरबी १०७, खलीफा १०७
 अर्जुन ५०, ५४, १४३, ३३०-३२,
 ३४९, ३५७-५८
 अलीपुर ३५४
 अलौकिक ज्ञान-प्राप्ति १३९, तथा
 लौकिक १६०, सिद्धियाँ ३९८
 अल्मोडा १८९ (पा० टि०), १९३
 (पा० टि०), ३६५
 अवतार ३४८, उसकी पहचान ४०१,
 पुरुष ३४८
 अवतारत्व १६०
 अवस्था-भेद ३१७
 अवस्था, सात्त्विक ५४
 'अविद्या' १३५, अज्ञान १००
 अशुभ, अहिर्मान २८१, उसका इलाज
 २९२, उसका कारण २९२-९३,
 उसका फल १७३ (देखिए असत्)
 अशोक, धर्मसम्राट् ८६, महान् सम्राट्
 ३९३, महाराज ६४, सम्राट्
 ७४, २८४
 अश्वमेध १३५
 अष्टाग योग १५८
 असत् १९६-९७, २४२, ३७४, उससे
 सत् का आविर्भाव नहीं ११६,
 प्रवृत्ति ३७४ (देखिए अशुभ)
 असीरियन जाति ३००
 असुर कन्या १०७, जाति १०६, वश
 १०७, विजयी १०४, सेना १०६
 'अह' २५८-५९, ३७४, ३९६, क्षुद्र
 २६०

अङ्कार ३४ २२ ३२८
 अहिंसा ५१
 अहिंसा परमो धर्म २८२

आकाश और प्राण-तत्त्व ३८२
 आगरा २२४

आचरणशास्त्र ११७ १९६

आचार ५८ और पादचार्य शासन
 शक्ति १३७ और रीति १४९
 नैतिक २७५ विचार ६ व्यव
 हार ३२९ शास्त्र २८३-८४
 संहिता २७४ स्त्री सम्बन्धी और
 विभिन्न देश ९६

आचार ही पहला धर्म ७२

आत्म उसका अर्थ ३७१ -वर्षा ३५
 -चिन्तन २८ -अपी १७३ ज्ञान
 ११९ ४ -सत्य २१५ ३५४
 ३८७ ३९२ त्याग २३४ निर्भर
 ३७१ रक्षा और धर्म रक्षा १ ९
 रक्षा और राज्य की सृष्टि १ ३
 विद् १ ९ -शुद्धि ४ १ -संयम
 २२३ -सम्मान की भावना २२३
 -सम्मोहन विद्या ३८७ -साक्षात्कार
 ११९ स्वल्प २१३

आत्मा १६ २५ ६ ३२, ३६ ४
 ६३ ६८, १२६ १२८ २९ १४४
 १७३ १७९ १९९ २ २ २ ५
 २२ २४ २४७ २५३ २५८
 २६६, २६९ २७८ २९२, ३५
 ३५८ अन्त ३१ अपरिचित
 ३१ अमृत का सेतु ३५ अवि
 नश्य १२ अविभाग्य २५८
 इन्द्रियातीत ४ ईश्वर का शरीर
 २२ उसका अस्तित्व विषय
 २४२ उसका एक से दूसरे शरीर
 में प्रवेश २७ उसका देहांतर
 ममन २७२ उसका प्रकार ४
 २२२ उसका प्रमाण २५८
 उसकी उपस्थिति ३ उसकी बंधा
 ३७ उसकी रोग ३७९ उसकी

देहांतर प्राप्ति २६८ उसकी
 प्राप्ति १५७ उसकी मुक्ति २६८
 उसकी व्यक्तिगत सत्ता २६८
 उसके अस्तित्व २९६ उसके आवा-
 ममन का सिद्धांत २८ ३७९-८
 उसके प्रमाण में विश्वास २९
 एक मुक्त सत्ता २५७ एवात्मक
 तत्त्व २४ और जब में अन्तर ३१
 और मन ४ कार्य-कारण से परे
 ३६ क्रियाशील ३१ चिरन्तन
 नित्य ३७१ द्वारा प्रकृति-परि
 षाध्य ३१ द्वारा मन का प्रयोग
 २६७ धर्म का मूलभूत आचार
 २६७ न मन है, न शरीर २३
 नित्यमुक्त १७४ ३४४ निश्चिन्त
 २५७ परम अस्तित्व ३१ पूर्व
 २४२ प्रतिबिम्ब की भाँति अक्षय
 २५७ मन तथा अक्ष से परे २६७
 मनुष्य का वास्तविक स्वरूप २६७
 महिमावयी १९१ मानवीय २३
 किन्तुमुक्त १४४ शुद्ध ३१ समस्त
 ३१ सर्वगत १७४ स्वतन्त्र तत्त्व
 २९९

आत्माओं की आत्मा २ ७

आत्मा के पुनर्जन्म २७ २४९

आत्मामुक्ति उसका साधन ३९९

आत्मसम्मोहन ३८८

आचम १५७

आदर्श उसकी अभिव्यक्ति ४६

राष्ट्रीय ६ बाद १८ आत्मी

२४५ व्यक्तिगत ३७२

आदिम अवस्था में स्विको की स्थिति

१ २ निवासी ६३ मनुष्य

सकता रहन-सहन १ १

आविवाही ३६ और परमेश्वर की

कल्पना ३५

आधुनिक पश्चिम ६३४ २४

बगाड़ी १३३ विज्ञान ३५

आध्यात्मिक अक्षमता १२५ उत्पत्ति

२४३ ३५६ उपदेशक १२

खोज २५३, चक्र १३६, जीवन २१, ज्ञान १६०, तरंग १३४, द्विगज ६, ११, ३५५, पहलू २९४, प्रतिभा २३०, प्रभाव ४१, प्रभुता १२०, प्रयोजन १५७, बाढ ३७२, भूमिका १७, मार्ग ३७९, मृत्यु २९०, यथार्थ ४३, लहर ४०, विषय ३९३, व्यक्ति ३०, शक्ति २१९, ३९८, समता ११९, समानता १२३, सहायता १६, ३६३, साक्षात्कार १२३, साधना १२४, ४००, सौन्दर्य ३७७, स्वाधीनता ५९

अनुवशिक पुरोहित वर्ग १२१

‘आप भले तो जग भला’ ३२०

आपद्घाता—क्षत्रिय ११०

‘आपेरा हाउस’ २४१

आप्त वेद ग्रन्थ ११८

आम्यान्तरिक शुद्धि ६८

आयरिश ११४

आरती ३६७

आर० बी० स्नोडेन, कर्नल २४५

आर्ट पैलेस २३२

आर्थर स्मिथ, श्रीमती २७८

आर्य १०९-१०, ११८, २५०,

उनका उद्देश्य ११२, उनका गठन

और वर्ण ६४, उनका पारिवारिक

जीवन ११७, उनका योगदान

११६, उनकी काव्य-कल्पना

११७, उनकी दयालुता १११,

उनकी विद्या का बीज १६४,

उनकी विशेषता २६४, उनके

वस्त्र ८६, उनके सव्रघ मे भ्रमपूर्ण

इतिहास ११०, ऋषि ११६,

एव म्लेच्छ १४०, और अमेरिका

२४२, और जगली जाति १११,

और यूनानी १३४, और-वर्णभ्रम

की सृष्टि ११२, चारित्रिक विशेष-

ता ११७, जाति ६३-४, ११६,

१३९, ३००, ३०२, जति का

इतिहास ३६, ज्योति २६४, द्वारा

आविष्कृत वेद १४०, घर्म १२२,

नाटक और ग्रीक नाटक १६५,

परिवार का सगठन १२२, प्रवास

३६४, महान् जाति २४६, लोग

८२, वर्ग ११८, वेदिका १९५,

शान्तिप्रिय १०९, शिल्पकला

१६५, सन्तान १४०, सम्यता

१११-१२, १२२, समाज १४१,

१४९ (पा० टि०)

आर्यसमाजी और खाद्य सबधी वाद-
विवाद ७५

आर्यतर जाति १२२

आलमबाजार मठ ३३९, ३५२

आलार्सिंगा ३४१, पेरुमल ३५२

आलोचना, उसके अभाव से हानि १५९

आल्प्स २५८, २६०

आत्मागमन १७३, उसका सिद्धान्त
३७९

आश्रम २३३, -विभाग १५३

आश्रय-दोष ७३

आसन ३६१

आसुरी शक्ति ३६

आस्ट्रेया ९९, वहाँ का बादशाह ९८

आस्ट्रेलिया ४९, ६७, १११, ११३,
निवासी १५९

आहार ३१४, उसकी शुद्धता से मन
शुद्ध ७२, उसके अभाव से शक्ति-
ह्रास ७२, और आत्मा का सबध
७२, और उसकी तुलना ७६,
और जाति ८४, और जातिगत
स्वभाव ३२७, और मुसलमान
८३, और यहूदी ८३, जन्म-कर्म
के भेद से भिन्नता ७५, प्राच्य मे
८२, रामानुजाचार्य के अनुसार
७२, शंकराचार्य के अनुसार ७२,
शब्द का अर्थ ७२, सम्बन्धी
विधि-निषेध ८३, सम्बन्धी विचार
७८

आह्निक कृत्य ३१२

हार्नब्ल ६ १४ १९, ८५, ८९, ९४
 १ ८, १२४ १३३ १४९-५०
 १५३ २३५, २५१ ३६६ और
 अमेरिका ८९
 इच्छा-संभालन १९९
 इटली ६९, ८१ ९३ १ ६ १ ८
 २२४ निवासी ९३ वहाँ के पौष
 १ ६
 इट्सकन १ ६
 'इम्पियल मिटर' ३३९ ३६४
 'इम्पिया हाउस' १४९
 इतिहास उसका जर्म १३२
 'इतौ मय्यस्तौ भय्य १३७
 इन्द्र ४ ३ देवराज ३६ पुरी
 ९२ पूजा ४ ३ मठवर्ग ३३
 इन्द्रबनुष ३३४
 'इन्द्रियज्य ज्ञान' ७२
 इन्द्रिय २ ७ पवि २९८ मोक्ष
 जमित मुक्त ३३ स्वाय की २१८
 इमामबाड़ा १४५
 इकाहावाद ८४
 इबानिग न्युब २५४
 इष्टदेव ५५, ३६१
 इसलाम उसकी समीक्षा २८१ जर्म
 ३७७ मठ २१८
 इस्कीमो आदि ६२, ८२
 इस्लाम जर्म १ ७ ११३-१४ १२३
 इस्लामी सम्प्रदा १४५
 'इहकोक' और 'परकोक' २१७
 ई टी स्टर्डी ३५५
 ईरान ८७ १५९
 ईरानी १३४ ३ उनके कर्मों
 ८७
 ईस-केन-कठ (उपनिषद्) ३४९
 ईस-गिम्बा २२ प्रेम २६१ ६२
 ईस्वर २२ २८, ३३ ३८, ४१ २, १२७
 १५८, १७५, २१४ १५, २३
 २३५, २४४ २५१ २५८, २६१,
 २६४ २७९-८ ३७४-७५, ३७९

यनादि अनिबन्धनीय अमन्त भाष
 ३३८ आत्मा की आत्मा २२
 आनन्द २२ उनका सार्वभौम
 पिता-भाव ३८ उनके केन्द्रीय बुध
 २४७ उपासना के लिए उपासना
 २९९ उसका अस्तित्व (सत्) २२
 उसका ज्ञाता बाह्य ३ ४ उसका
 ज्ञान (चित्) २२ उसका प्रेम ४८,
 २६२ उसका वास्तविक मरि
 २९७ उसका सम्बन्ध प्रेमी २६२
 उसकी कल्पना २१ उसकी प्रथम
 अभिव्यक्ति ३ २ उसकी सत्ता
 २८२ उसके जर्म के लिए कर्म २९९
 उसके तीन रूप २६१ उसके प्रतीक
 २४८ उसके प्रेम के लिए प्रेम २९९
 उससे मित्र व्यक्तित्व नहीं ४२
 और निरुद्ध कीट १९३ और परकोक
 ३८ और मनुष्य का उपादान ४
 और मुनि २४ और विश्व-योजना
 ३३ और सृष्टि ३८ कृपा ११
 जयत् का रचयिता २७३ तत्व
 २२ तथा काक २७१ निरुपा
 धिक २२ निर्गुण ३ २ परम
 २२ परिभाषा २१३ पवित्र
 २५३ पावन और सहायक २७२
 पावनता और उपासना २६९
 पूजा २१ पूर्व २४३ प्रत्येक
 वस्तु का सर्वनिष्ठ कारण २४
 प्रेम २३४ प्रेम प्रेम के लिए २६९,
 २९७ विस्वासी का ज्ञाता २४७
 वैयक्तिक ४ २९९ समुच्च २१
 २६८, २९९, ३ २, ३ ५, ३८४
 ३८८ समुच्च और निर्गुण २९७
 समुच्च रूप से नापी ३ २ सर्व-
 समितमान २४३ -साधारणकार २८२
 सप्टा २६९
 'ईस्वर का चित्तुत्त्व और मनुष्य का
 भावुत्त्व' २७८
 ईस्वरत्व उसका ज्ञान २१९ उसकी
 अभिव्यक्ति ३९४

- ईश्वरीय शक्ति १५२
 ईर्ष्या-द्वेष, जातिसुलभ १४२, प्रति-
 द्वन्दिता १६८
 ईसप की कहानियाँ २८५
 'ईसा-अनुसरण' ३४४-४५
 ईसाई अमेरिका के २४८, आदर्श ३०२,
 उनका अत्याचार २८०, उनका ईश्वर
 २५८, उनकी आलोचना २७४,
 उनकी क्रियाशीलता ९, उनके अव-
 गुण २७३, उनके नैतिक स्वलन
 २७५, और उनका धर्म २७३,
 और मुसलमान की लडाई १०७,
 और मुसलमान धर्म ११२, और
 हिन्दू २९८, कौथोलिक २७१, जगत्
 १६१, डाइन २६५, देश २३५,
 २५२, २५४, देहात्मवादी १५०, धर्म
 ९२, १०६, ११२-१४, १६१, २३५-
 ३६, २४२, २४९, २५२, २५९,
 २६१, २७४, २७७, २८३-८४,
 २८६, ३०९-१०, ३८५, धर्म और
 इस्लाम ११३, धर्म और भारतवासी
 की धारणा २८५, धर्म और
 वर्तमान यूरोप ११३, धर्म की
 त्रुटि ११३, धर्म की नींव २८४,
 धर्मग्रन्थ ११३, धर्म-प्रचारक २७२,
 धर्म, बुद्ध धर्म से प्रभावित २८४,
 पादरी ३७, ८८, १५१, ३०२,
 पुरातनवादी २४९, प्रेम में स्वार्थी
 २६२, बनने के लिए धर्मों का
 अगीकार २४३, मत २१८,
 २५९, २७३, २८४, मिशनरी
 ३०९, ३१३, ३३१, मिशनरी,
 उनके अतिरिजित विवरण २५६,
 राष्ट्र २७३, शिक्षक २४८, शिक्षा
 २९५, सष २७, २६५, सच्चा, एक
 सच्चा हिन्दू २१९
 ईसा मसीह ४९, २८१, ३७६,
 ३७८-७९
 ईस्ट इण्डिया १४८
 'ईस्ट चर्च' २३०
- उक्ति-संग्रह १५५
 उडवर्ड एवेन्यू २६१
 उडिया ८२
 उडीसा ८०
 उत्तराखण्ड ८६
 उत्तरी ध्रुव १३२
 उत्तरोत्तर सत्य से सत्य पर २९७
 उद्जन ३३६, और ओषजन ३३६
 'उद्धार' २५७
 उद्धारवाद २७२
 'उद्बोधन' (पत्र) १३२, १३७, १६१
 (पा० टि०), १६७ (पा० टि०), ३३९,
 ३५६, उसका उद्देश्य १३६
 उन्नति, मानसिक १०९
 उपनिषद् १२०, १२३, १५७, ३८३,
 ३९५, कठ २४९, ३५० (पा० टि०),
 ३८८ (पा० टि०), कौषीतकी ३६०,
 तैत्तिरीय ३८८ (पा० टि०), प्रसंग
 ३५०, प्राचीनतम ३८५, बृहदारण्यक
 ३५४, मुण्डक २२२, ३५०, वाणी
 ३५०, श्वेताश्वतर ३५१ (पा० टि०),
 ३८२ (पा० टि०)
 उपयोगितावादी ३१५
 उपासक, उनका वर्गीकरण २१५
 उपासना, उसका अर्थ ३८६, प्रणाली
 ३८७, साकार ३९९
- ऊर्जा या जड-सधारण का सिद्धान्त
 ३७९
- ऋग्वेद १९६ (पा० टि०), -प्रकाशन
 १४८, -सहिता १४८
 ऋतुपर्ण, राजा ८६
 ऋषि ६, १२०, १५०, १८६, १९७,
 २२२, २८२, उनकी परिभाषा
 १३९, ज्ञानदीप्त १९९, प्राचीन
 ३८०, मुनि १०९, १२६, मुनि,
 पूर्वकालीन ३३५, वामदेव ३६०;
 -हृदय १४१
 ऋषित्व १६०, और वेद-दृष्टि १३९

एकत्रय उद्यम ज्ञान ३९७ उद्यकी
मोर ३३३-३४ उद्यकी प्राप्ति
३९६

एकाग्रता उद्यम महत्त्व ३८३ और योग
३८३

'एडमंड पीक टु एलिफेन्टा' ३४६ ४७

एडवर्ड कारपोरेट ३४६ ४७

एडा रेकार्ड २६७

एकेम्बरवाष ३६

एपिकल एसोसियेशन ३ ३ ३

एपिस्कोपम २३१

एनी बिस्मल कुमारी २७९

एनेसबेक २४५

एपिस्कोपल चर्च २३१

एथियाटिक क्वार्टर्ली रिब्यू १४९

एथिया ६७ ९१ ३ १०८, ११२ २६

मध्य ६४ १२१ माबनर १ ५

१ ७-८ ३०२ बाले २३५

एथोटेरिक बीज सव १५१

'एथोसियेशन हाक' २७९ २८१

ऐन्को इण्डियन कर्मचारी १४९ समाज
१४९

ऐन्को सैक्सन बाधि ३ २

ऐथिहासिक पत्रिका ३५७ धर्यानुराधन
३५७

'ऐस्ट्रक बोडी' ३८९

बोल्फोर्ड २३

'बोल्फोर्ड ट्रिब्यून' (पत्रिका) २३

बोपर्ट (बर्मन पत्रिका) १६९

बोकार, उद्यम महत्त्व ५२

बो ह्यू ह्यू ११६, २ ७

बोम् वरुण् बोम् १७३-७५

बोपनन ३३६

बोक्षियो लड २३५

बोद्योगिक कार्य २३ वषा २२९

पिका २२८, २३०-३१

बोत्तिल्लेथिक साभार्य-स्थापना ९४

बौरंगबेव ५९

बंस आपाचारी ४ २

बन्दुर बन्धुवारी १ ८

बन्धुनियत ३४९-५ (पा० टि)

३८८ (पा टि०)

बन्धा करवका की १४५ बालक

बोपाक की १२६ बेंक और धेर

की २५७ राजा और मनुष्य-स्वभाव

की ३२७-२८ धर्म और संस्थापी

की ३२४

बन्धा ६३

बन्धी ४ १

बन्धुधर ८८, १०९

बन्धाकुमारी १२

बन्धाई महाराज ३६४

बन्धि बन्धि ३८२

बन्धीर १२६

बन्धोरी और धन्ति २२

बन्धा और प्रेम १६१

बन्धी ५

बन्धी आत्मा का नहीं २६९ उद्यम

बन्धी ३७५ उद्यम फल बन्धुधरवापी

३३६ उद्यके नियम १७ उद्यमें

माबना ४ १ उद्ये करने का बन्धि-

धर १३८ काण्ड १२३ ३९५

काण्ड प्राचीन १२ काण्ड विद्यार्थी

११८ नति १७४ निष्काम ३३

३५८ प्रकृति मे ३१ फल ५३

मार्ग ५६ योग ३५६ बंध का

मता १४ धन्ति १७५

बन्धकता ३३ १९, ७८-८ ८३ ८५

११४ १४९, १९८ १८५ २२४

२६९-७ २९५, ३२८, ३३६, ३३६

३६५ ३६ बासी ३६६

बन्धा और प्रकृति ४३ और बन्धु ४३

नाटक कठिनतम ४३ नाट्यीय

युगली मे बन्धर ४३ धन्ति और

बन्धी बन्ध्यातिपक ४३ धन्ति की

बन्धिधन्ति ४३

- कलियुग ९१
 कल्पना, अन्धविश्वासभरी ३६, एव
 परिकल्पना २८, मुक्ति की २५,
 स्वतंत्रता की २५
 कवि ककण ४२
 कांग्रेस ऑफ ओरियण्टलिस्ट १६१
 कास्टाटिनोपुल १०७, शहर १०६
 कास्टेटाइन ११२
 'कांग्रे दे लिस्तोयार दि रिलिजियो' १६१
 'कांग्रेगेशनल चर्च' २३९, २४१
 कॉक (Cock) ११३
 कादम्बरी ४२
 कानन्द २७, २४३, २४८-४९, २५४,
 २६२-६७, २७०, २७४-७५ (देखिए
 विवेकानन्द, स्वामी)
 'काफिर' ३९४
 काबुल १०७
 काम, उसका मापदण्ड २१३, और मोक्ष
 २०८, -काचन ३७१, -क्रोध १३२,
 -दमन ३४६, -प्रवृत्ति ३४७, -यश-
 लिप्ता १७३
 कामिनी-काचन २१७
 कारण, उसका अस्तित्व २८, -धारा
 २०८, -कार्य-विधान १७३
 कारपेन्टर, एडवर्ड ३४६-४७, साहब
 ३४७
 कार्लाइल ३२०
 कार्ल वॉन बरगेन, डॉ० २३९
 कार्य, अभीष्ट ३२१, व्यापार १९१,
 व्यावहारिक २९०
 कार्य-कारण २६, १८०, २१३, ३८४,
 उसका नियम २५, परम्परा २३-४,
 सिद्धान्त २८, वाद ११६
 काल और देश १९६
 कालिदास १६४-६५
 कालिय नाग ४०३
 कालीघाट ९१
 कालीमाई ४९
 काव्य, उसकी भाषा २२२, सिन्धु १३२
 काव्यात्मक भाव ११७
- काशी ९१, ९७, १६३
 काशीपुर ३४२
 काश्मीर ६३, ८४
 काश्य १२०
 किडी ३५२
 कीर्तन ३९
 कीर्ति २१७
 कुण्डलिनी ३७३, शक्ति ३६२
 कुतुबुद्दीन १०७
 कुमाऊ ८४
 कुमारिल ५६, १२२
 कुमारी एनी विल्सन २७९, एम० वी०
 एच० १८१, नोबल ३६६, सारा
 हम्बर्ट २७९
 कुम्भकर्ण २१८
 कुरान २१, २०४, २०७, २८१, ३३१,
 शरीफ ११३
 कुरुक्षेत्र ३३१, ३५७, रोग-शोक का ४७
 कुलगुरु ३६२
 कुसस्कार १८, ४७, ७३, ३९३ (देखिए
 अन्धविश्वास)
 'कूरियर हेरल्ड' २७५
 कृति और सघर्ष १८९
 कृषिजीवी देवता तथा मृगयाजीवी असुर
 १०३
 कृष्ण ३९, ११९, १२३, १२६-२७, १६३,
 १६५, २६८, ३३१-३२, ३४२,
 ३५७-५८, ३६०-६१, ३९५, ३९८,
 ४०२-३, उनकी शिक्षा २४८, और
 बुद्ध २४८
 कृष्णव्याल भट्टाचार्य १४६-४७
 केन्द्रगामी (centripetal) ३१३
 केन्द्रापसारी (centrifugal) ३१३
 केशवचन्द्र सेन, आचार्य १४९, १५३
 केंट, डॉ० २९४
 कैथोलिक चर्च, उसकी सेवा-पद्धति २८४,
 जगत् १६१
 'कैम्पस एलिसिस' ९७
 कैलास ४९
 क्रोध और हिंसा ३९०

एकरूप उसका ज्ञान ३९७ उसकी
और ३३३ ३४ उसकी प्राप्ति
३९६

एकपदा उसका महत्त्व ३८३ और योग
३८३

'एडम्स पीक टु एडिफेन्टा' ३४६ ४७

एडवर्ड कारपेटर ३४६ ४७

एडा रेकार्ड २६७

एडेस्वरवार ३६

एधिकस एसोसियेशन ३ ३ ३

एनिस्क्वाम २३१

एनी बिस्सन कुमाठी २७९

एनेसबेल २४५

एपिस्कोपल चर्च २३१

एस्तिमाटिक क्वार्टर्ली रिब्यू १४९

एशिया ६७ ९१ ३ १०८, १३२ २६

माध्य ३४ १२१ माइजर १ ५

१ ४८ ३०२ बाके २३५

एस्तेरिफ बोय मठ १५१

'एसोसियेशन हाल' २७९, २८१

एम्बो इण्डियन कर्मचारी १४९ समाज
१४९

एम्बो सैक्सन जाति ३ २

ऐतिहासिक यज्ञेयता ३५७ उत्सवानुसंधान
३५७

'ऐस्ट्रल बोडी' ३८९

ओकलेड २३

'ओकलेड ट्रिब्यून' (पत्रिका) २३

ओपर्ट (जर्मन पत्रिका) १६९

ऑफर, उसका महत्त्व ५२

ऑ स्यू स्यू ११६, २ ७

ओम् उत्सव ओम् १७१-७५

ओपजन ३३६

ओस्मियो तठ २३५

ओसोलिक कार्य २३ ३५ २२९

सिमा २२८, २३०-३१

ओपनिविकिङ्ग आभास-स्थापना ९४

ओरेंजवेड ५९

ऑस अल्पापाठी ४ २

ऑट्टर अडैतवासी १ ८

ऑथोरनिपद् ३४९-५ (पा टि)
३८८ (पा टि)

ऑथा करबठा की १४५ बाक

मोपाक की १२६ बेंड और घेर

की २५७ राजा और मनुष्य-स्वभाव

की ३२७-२८ छर्प और सम्पाठी

की ३२४

ऑनाडा ६३

ऑनीड ४ १

ऑपपुखस ८८, ३७९

ऑषाकुमाठी १२

ऑहाई महापथ ३६४

ऑपिक आवि ३८२

ऑवीर १२३

ऑमबोटी और घणित २९

ऑपला और प्रेम १९१

ऑर्ण ५

ऑर्न आत्मा कर नहीं २६९ उसका
अर्थ ३७५ उसका फल अनस्यतापी

३३६ उसके नियम १७ उसमें

भावना ४ १ उसे करने का अवि-
हार ११८ काण्ड १२३ ३९५

काण्ड प्राचीन १२ काण्ड विचार

११८ गति १७४ निष्काम ३३

३५८ प्रकृति में ३१ फल ५३

मार्ग ५६ बीज ३५६ वेद का

धाम १४ अहित १७५

ऑसकटा १३ १९, ७८-८ ८३ ८९,

११४ १४९, १६८, १८५, २२४

२६९-७ २९५, ३२१, ३३६, ३३८,

३३५ ३६ बाधी ३६३

ऑथा और प्रकृति ४३ और वस्तु ४३

नाटक कठिनतम ४३ राष्ट्रीय

युवाणी में अन्तर ४३ अहित और

अपार्थ आध्यात्मिक ४३ शीलार्थ की

अनिव्यक्ति ४३

घृणा ४०, ३९०, दृष्टि ३५८

चडीवरण ३४६, वाबू ३४६, ३४८,
उनका चरित्र ३४७

चद ४०१

चक्रवर्ती, शरच्चन्द्र ३४८, ३६३

चट्टोपाध्याय, रामलाल ३४५

चन्द्र २०९, ३८८

चन्द्रमा ३२१, ३५१

चरित्र, उसका सर्वोच्च आदर्श ३७३,
उसके विकास का उपाय ३७१

चाडाल ३०५

चाँपातला (महल्ला) ३४१

चारण १०७

चारुचन्द्र मित्र ३४०

चार्वक, उनका मत ३३७

चाल-चलन ६०, प्राच्य, पाश्चात्य मे
अन्तर ८८

चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक २८४

चिटगाँव १६८

चित्तौड़-विजय ३०१

चित्रकार ११५

चित्र-दर्शन ४०२

चिरन्तन सत्य १५९

चिर ब्रह्मचारिणी १५४

चीन ४९, ६३, ८८, १५९, २७३,
३२७, जाति ६३, जापान ४९,
निवासी ६३, ६९, ८८, साम्राज्य
१०७

चीनी, उनका भोजन ८२, भाषा
८८, भोग-विलास के आदिगुरु
८७

चेतन-अचेतन ३३३-३४, ३३७, ३९७,
उसकी परिभाषा २९८

चेतना, उसके लिए आधार की कल्पना
२७९

'चैट' (chant) २८४

चैतन्य १२३, १६७, बुद्धि ७५

चैतन्यदेव ७३

'चैरिटी फंड' ३२१

छठी इन्द्रिय २५३

छाया-शरीर ३७९

छुआछूत ७३, ८३, १३५

जगली जाति १११, बर्बर १०६

जगत् एक व्यायामशाला ३९४, कल्पना
१६५, दृश्य ३७, वाह्य ३७६,
बौद्धिक ३०४, भाव ४८, भौतिक
और सीमित चेतना का परिणाम
३३, मानसिक २१४, मायाधिकृत
१४०

जगदम्बा ५४, १५६

जगदीशचन्द्र वसु, ३३४ (पा० टि०)

जगन्नाक २५६ (देखिए जगन्नाथ)

जगन्नाथ ११५, २५६, २८६, २८८,
उसकी किंवदन्ती २५६, -रथ २२८,
२३०

जड तत्त्व २६९, द्रव्य ३१, ३३, पदार्थ
२४०, २७१, ३०३ ३१३, ३७५,
बुद्धि ७५, वस्तु और विचार २१३,
वादी ४८, ३०३, विज्ञान और
कारखाना ३९४

जनक १४८, राजा १०९

जनता और धर्म २२८, और सन्यासी
२६६

जन-धर्म १२१, -समाज, उसका विश्वास
२६८

जन्म, पूर्व के प्रभाव का सिद्धान्त ३०२,
-मरण १७५, १७७, -मृत्यु १७३

जप, उसमे थकान का कारण ४००, और
ध्यान ३६२, -तप ३४४, हरिनाम
का ५२

जफर्सन एवेन्यू २६१

जम्बूद्वीप १०५-६, १६२

जयपुर ११५

जयस्तभ, विजय-तोरण ९८

जरथुष्ट्र ३७९

जर्मन और अंग्रेज ९४, और रूसी ९०,
दार्शनिक २८४-८५, पण्डित १६२,
लोग ८८-९, वहाँ के महानतम

कमलिकास ३८२ और चैतन्य ३७६
 क्रिटिक २३७
 किष्का-कर्म ८६
 क्रिश्चियन भयिनी १९२ (पा टि)
 फिक्शन एबेस्यू २८७
 फिक्शन स्ट्रीट २८३
 मन्थि ६३ ६५ ३ ४ भाष्यनाता
 ११ और चैतन्य ३७२ जाति २५१
 एतक ३ ४ शक्ति ३७२
 मुद्रा गह २६

अपेक्ष ३४१ ३४८ (बेसिए बिमलानन्द
 स्वामी)
 खेतकी १८८ ३२३
 खेती-बाटी सम्बन्ध की जाति मिलि १ ५
 काय ६३ जाति ६४

गीता ७८, १ ५, २ ५, २ ९, ३५२,
 ३९७ अथ ७९ -सट १८२
 'गत्यात्मक कर्म' २९०-९१ २९३
 गमासीर्य पर्वत ५१ (पा टि)
 गमासुर ५१ और बुद्धदेव ५१ (पा टि)
 गणकाल १ ३
 'धर्म बर्ष' २२१
 गाजीपुर ३१७
 गन्धारी १ ७
 गार्गी १४८
 गार्सनट एक ए डॉ २२८ २९
 गीता ५३ ५५ ५७ ९७ (पा टि)
 ११९, १२३ १२७ (पा टि)
 १२८ (पा टि) १६५ ३६, २२३
 २३७ ३२ ३३०-३२, ३४९
 ३५९ ३९५ (पा टि) ३९८
 ४ ३ उसका उपदेश ५५, ३३२
 उसका पहला सबाध २२ एष महा
 भारत की भाषा १६५ और महा
 भारत १६६ धर्मजमन्मय प्रबन्ध १६५
 'गीता-नाटक' ३५६
 गुजरात ८२
 गुजराती पण्डित ३५१

गुडविन ३४१ जो जी १९५ (पा टि)
 गुण सम १३६, १२९ रत्न ५४ १३५
 ३६, २१८ १९ सत्य ५४ १३५
 ३६ सत्य का अस्तित्व १३६
 मुद्र, उसका उपदेश ३३ उसका महत्त्व
 १६ उसका विशेष प्रयोजन १५९
 उसकी कृपा २१८ उसकी परिभाषा
 ३७१ और विषय-संबन्ध ८ गृहस्थ
 ३१९ वसिष्ठा ३६३ -परम्परा
 ३९८ परम्परगत ज्ञान १५९
 माई ३६८ भाद, दार्मिक २२१
 सत्त्वा ३६३
 मुद्र गोविन्दसिंह पैगम्बर १२४
 मुन्नेन १३ २ ४२, २३४ ३९७
 (बेसिए रामहृन्म)
 'मुद्र विन ज्ञान गहरी' १५७
 'मुद्र विन ह्री कि ज्ञान' ३९९
 'मुन्नेत् गुणमुनेत्' ३४५
 गृह राज्य १११
 गृहस्थ पुत्र ३१९
 गृहस्थाश्रम ३६२
 मैत्र, ठामस एक २४५
 मोप १२८ नासक ४ २-३
 मोपाक १३१ उसका समय १२९ उसकी
 समस्या १३ और कृष्णसे जेट
 १२९ ३ बाह्यज बालक १२८
 २९ हृदयादाय्य १२७-२८
 मोपाकनाल धील (स्व) ३४२
 गोमेन १३५
 गोर्वाली ६५
 गोवर्धन-वारण ४ ३
 पीतम बुद्ध ७
 गील (Gaulob) जाति ९२
 ग्रीक ८५, १ ५ ६, १३३ उसका अनेका
 तपीका ८२ कोरस १६५ ज्योतिष
 १६४ नाटक १६५ प्राचीन ८६
 भाषा १६५ ६६ मधुमिका १६५
 ग्रीस १५९, ३८१ और रोम ५९
 प्राचीन १६४
 'सिन्धुएन दार्शनिक सभा' ३८

जीवात्मा २१८-१९, २६९, २९६-९८,
३०३-४, ३३२, ३७१, ३७४, ३७७,
३९४, ३९६, अनन्त काल के
लिए सत्य नहीं ३७८, उसका
स्वभावगत प्रयोजन ३९३, मनुष्य-
वृत्ति की समष्टिस्वरूप ३७७,
विचार और स्मृति की समष्टि ३७८

'जुपिटर' २५०

जुलू १५९

जैद-अवेस्ता २८१

जे० एच० राइट, प्रो० २०४ (पा० टि०)

जे० जे० गुडविन १९५ (पा० टि०)

जे० पी० न्यूमैन बिशप २३५

जेम्स, डॉ० ३००, ३०३, श्रीमती २८६

जेरुसलम १०७-८, २४७, और रोमन
२५४

जेसुइट २३८, तत्त्व २३८

जैकब ग्रीन २३२

'जैण्टिलमैन' ८५

जैन ५१, ५४, ५९, ७४, ११९, २५३,
धर्मावलम्बी और नैतिक विधान
२८२, नास्तिक ३०३

जैमिनी सूत्र ५२

जोसेफिन, रानी ९९

ज्ञान ३५, ४०, अतिचेतन २१५,
अधिभौतिक १५९, अलौकिक
१३४, आत्म ४००, आत्मा की
प्रकृति १५७, आध्यात्मिक १५९,
आवश्यक वस्तु ४००, उपासना
२५१, उसका अर्थ १००,
उसका आदि स्रोत १५७, उसका
दावा १५९, उसका लोप १५९,
उसकी उत्पत्ति ३९७, उसकी स्फूर्ति,
देश-काल पात्रानुसार १५८, उसके
लाभ का उपाय १५९, उससे
प्रेम २९६, एकत्व का ३९७, और
अज्ञान ३३५, और धर्म ३१८, और
भक्ति ३७४, और भाव २२२, और
सुधार १८, काण्ड १४०, गुरु-परंपरा-
त १५९, चर्चा १५८, तथा भक्ति-

लाभ ३९९, द्वैत ३३५-३६, निरपेक्ष
३३५, -नेत्र ४०३, पुस्तकीय १८,
२१८, -प्राप्ति १३९, -भक्ति १५५,
३५१, भक्ति, योग और कर्म २१८,
मनुष्य की स्वभावसिद्ध सम्पत्ति
१५७, -मार्ग और भक्तिमार्ग
३७२, -मार्गी और भक्तिमार्गी का
लक्ष्य २६१, मिथ्या ३३५, योग
३५५, -लाभ ३८३, विहीन वर्ग
और ईश्वर २३९, सबधी सिद्धान्त
१५९, -संस्था २२१, सत्य ३३५,
सम्यक् ३९७, सापेक्ष ३९७, स्वत -
सिद्ध १५८

ज्ञानातीत अवस्था ३८४, ३८७

ज्ञानी, उसकी निरकुशता ६

ज्यामिति २१४, २८४, शास्त्र का
विकास ११६

ज्यूलिस वर्ने ३२०

ज्योतिष २८४, आर्य १६४, उसकी
उत्पत्ति ११६, ग्रीक १६४, शास्त्र
३२३, ३७२

झंगलूराम ५७

'टाइम्स' (समाचारपत्र) ३१३

टाइलर स्ट्रीट डे नर्सरी २७९

टॉनी महोदय १४९

टामस एफ० गेलर २४५

टिटस २४७

टिन्डल ३०९

टेनेसी क्लव २४५

ट्रिब्यून २५९, २६३, उसके सवाददाता
२५२

'ठाकुर-घर' ३८६

ठाकुर जी १४३-४५, ३५९, ३६७

ठाकुर साहब १४५-४६

डॉ० एफ० ए० गार्डनर २२८-२९, कार्ल
वान वरगेन २३९, कैंट २९४, जार्ज

कवि २८५ चागर २१ स्त्री
 ६७
 जर्मनी ८५ ९८ ९ बाले १९, ८१ ८९
 पहाड़ी ५९, ९३
 पाट १५
 पाठि अंग्रेज ७९ अमेरिकन २४६
 मरु १ जमीनियन ३ अमुर
 १ १ आर्य ३६ ६३ ४ ११६
 २४६ ३ आयतर १२२, ३७२
 इस्कीमो ३३ ८२ उसका एक
 अपना उद्देश्य ५८ उसका रहस्य
 (भारतीय) ३ ३ उसकी अपूर्णता
 ३९३ उसकी उत्पत्ति ३७७ उसकी
 उत्पत्ति का सहाय्य और उपाय १६८
 उसकी बौद्धिक सामाजिक परिस्थिति
 का पता २२२ उसकी विशेषता
 २८ उसके चार प्रकार २५१
 उसके विभिन्न उद्देश्य ४८ एक
 सामाजिक प्रथा २३३ ३७७ एक
 स्थिति ३ ४ ऐम्बो सैकलन
 ३ २ और इस ५७ और व्यक्ति
 ५१ और शास्त्र ५७ और स्वधर्म
 ५६ अश्वि २५१ अथ ६४
 गुण और धर्म के आधार पर २८
 बुद्धमत ५७ गौतम ९२ चीन ६३
 बगदादी १११ जन्मपत्र ५७ तुर्क
 १ ७ यमासुतर २८५ दरब ६३
 शीप ७३ धर्म ५७ मारी २७९
 निरामिषमोषी ७५ -पति १२३
 पारसी ९२ प्रत्येक का एक जीव
 लोहेस्य ६ प्रथा १२ २४१
 फ्राक ९२ ३ मासीसी ९९ बगाली
 १५३ बर्बर ९२ १ ६ १५८
 २५१ मेघ ११९ ३७७ ३९१
 मेघ उसका कारण २८९ ३९३
 मेघ उसकी उपयोगिता ३९३ मेघ
 और स्वाधीनता ३९३ मेघ
 गुणानुसार १३५ मेघ का कारण
 २८९, ३९३ मासमोषी ७५
 मृग ३४ मृगजमान १ ८

यहुदी १ ६ मूनानी ६४ रोमन
 ९२ लेजिम २११ बतमानुप ७९
 वर्षमंकारी की मुष्टि १ ७
 विभाग ३८९ व्यक्ति की समष्टि
 ४९ व्यवस्था २२७ व्यवस्था और
 पुराहित बर्ष ३ ५ व्यवस्था के
 दोष २८८, ३ ४ व्यवस्था सन्धी
 ३ ४ सबसे छोटी सबसे जमीर
 २८ समस्या का समाधान ११९
 हिन्दू ११७-१८ २४६ ३९४ रूप
 ६३

प्रातिगत विधि-नियम ३८१
 प्रातित्व और व्यक्तित्व ?
 'जाति-धर्म और 'स्वधर्म' ५७ मुक्ति
 का सोपान ५७ सामाजिक उत्पत्ति
 का कारण ५७
 प्रातीय चरित्र ६२ चरित्र का मैसूर
 ५८ चरित्र हिन्दू का ६ जीवन
 और माया १६९ जीवन की मूल
 मिति ५८ भाव आभयवर्ता
 ४८ ९ मृत्यु ५८ चिन्तन सपीत
 १६९
 जॉन स्टुजर्ट मिल ३ २
 जापान ४९, ९३ २७३
 जापानी जनता ज्ञान-यात्रा ७५ जाने
 का तरीका ८२ पश्चित १६२
 जार्ज पैन्सन डॉ २४५
 जिहोवा ४९, ९ दिव १५७
 जीनो दार्शनिक ३८१
 जीव १४२ २१३ ३६ एक
 प्रकाश का केन्द्र ५३ सेवा द्वारा
 मुक्ति ४ १ -रूप ७४
 जीवन आत्मा का २२ इन्द्रिय का
 २२ उसमें मोक्ष २२४ और
 मृत्यु का सम्बन्ध २५ और मृत्यु के
 निदान २३ गृहस्थ ४ चरम
 कर्म २ २ -सूत्र १७३-७४
 -व्यवस्था १७३ -मरण २३ व्याप
 द्वारिक ९ -संप्राम ३९४ सम्बन्ध
 ४ सामर १८७

- दादू १२३
दान-प्रणाली ११३
दानशीलता १७
दामोदर (नदी) ८०
दाराशिकोह ५९
'दारिद्र्य-समस्या' ३९४
दार्जिलिंग ३५२, ३५५
दार्शनिक चिन्तन, उसका सूत्रपात ११८,
तत्त्व ३८०
दाह-संस्कार २५१
दि प्रीस्ट एण्ड दि प्रॉफेट' ३६६
दिल्ली ९८, साम्राज्य १२४
दीक्षा-ग्रहण ३८६, -दान ३६३
दुःख और सुख ५३, २२२
दुःख भी शुभ १८७
दुर्गा ११५, पूजा ७८, १४७
दुर्भिक्ष-पीडित ६०-१
दुर्योधन ५०
'द्वरात्परिहर्तव्य' ३५९
देव और असुर ६८, १०७, -कन्या १०७,
गृहद्वार १७४, दर्शन १४३, मङ्गल
११८, -शरीर ३८९, श्रेष्ठ ब्रह्मा
४०३, स्वरूप ३९४
देवता ३६०, आस्तिक ६८
देवराज ३६०
देवालय ८५, ३६४
देवेन्द्रनाथ ठाकुर १४९, १५३
देश, उसकी अवनति और भाषा १६८-
६९, और काल १९६, ३३४, ३३७,
और धर्म के प्रतिनिधि २४३
देश-काल २५, और नीति, सौन्दर्य-ज्ञान
३२६, और पात्र तथा मानसिक भाव
३२६, -पात्र-भेद १४०, व्यक्ति
के भीतर ३७७
देश-भेद, उसके कारण अनिवार्य कार्य
७०, उससे समाज-सृष्टि १०३,
भक्ष्याभक्ष्य-विचार १३५
'देशीय परिवार-रहस्य' १४९
देह-मन ३७४
देहात्मवादी ४८, ईसाई १५०
- दैहिक क्रिया ३६२
दोष, आश्रय, जाति, निमित्त ७३
द्रविड ११८
द्रव्य ३३४
द्वि-आवर्तन ३३५
द्वेषभाव ६२
द्वैत ५९, ज्ञान ३३५, प्रकृति मे ३४,
प्रत्यक्ष मे ३७१, -बोध ३७१, वाद
२१, ३८३, ३९२, वादी ३४, ३८१,
३८६, वादी के अनुसार जीव तथा
ब्रह्म २८२
घन और ईसाई २८०, विश्वयुद्ध का
कारण २८०
घनुषीय यत्र ११७
धर्म ४, ६-७, १६, ६१, ११०, १२४,
२०८, २४९, २५३-५४, ३१०,
अनुभव का विषय ३३६, -अनुभूति
१३९, आधुनिक फैशन रूप मे २६२,
इतिहास १६१, इस्लाम ३७७,
ईश्वर की प्राप्ति २२१, ईसाई १६१,
२३५-३६, २४२, २५२, २५९,
२६१, २७१-७२, २७४, २७७,
२८३, २८६, ३०९, ३८५, उच्चतर
वस्तु की वृद्धि और विकास २९८,
उपदेश २८३, ३३१, उपदेशक
२४९, २७४-७५, २८४, उसका
अर्थ ३९२, उसका गभीर सत्य
और शक्ति ३३२, उसका मूल
उद्देश्य ३२९, उसका मूलभूत आधार
२६७, उसका मूल विश्वास ३१४,
उसका लोप और भारत-अवनति
५०, उसका समन्वय २७२, २७५,
उसकी महिमा २१३, उसके प्रति
सहिष्णु-भाव २९७, एक की दूसरे धर्म
मे सम्पूर्णति २४३, और अनुयायियों
मे दोष २७५, और आतक ३७८,
और ऐतिहासिक गवेषणा ३५७, और
घडे का प्रतीक २४७, और देश ३०२,
और धर्मान्व २६०, और योग ३२९,
और विज्ञान मे द्वन्द्व ३३१, और

पैटर्सन २४५ जेम्स ३ ३ ३
 सी टी म्युकर्क २७१
 डारबिन ११३
 डारबिन ३ ९
 'डार्लर-उपासक जाति' २७७
 डार्लर-मुजा और पुरोहित २७२
 डिट्टोएट २६२ ३३ २७ २७४
 डिट्टोएट इबनिंग म्यूज २६३
 डिट्टोएट जर्नल २६२
 डिट्टोएट ट्रिब्यून २५ २५२-५३
 २५९, २६१
 डिट्टोएट फ्री प्रेस २५५, २६१ (पा
 टि) २६३
 डिबेटिंग क्लब ३५४
 डमस्कोनीज २६५
 डेबी ईगल २८६ नवट २३१ शेर-
 टॉमियन २३२
 'डेस्टर्ट' व्यायाम ३५३
 डेविड हेमर २८९
 डेस मोहस म्यूज २६३
 डपूकड जलियाँ ६४
 ड्यूनक माइना टाइम्स २३४

डाका ८

दक्षिणबाहु ३३४ (पा टि)
 दत्तजान १४ ३५१ बर्बन २३७
 दाम्नाकार ३९५
 'दत्तमसि' १७४-७५
 दत्तस्या विविन ३९७
 दामोदर ५४ ५७ १३६ १५९ २१९
 और रत्न दत्ता दत्त ५४
 दत्तसास्त्र २८
 दत्त २२४
 दत्तार ११८ उनका प्रमुख १ ७
 माण्डू १ ७
 दत्तारी १ ७ रत्न १ ७
 दत्तिका ९
 दत्तिका जेम ५४
 दत्त १२६

दिव्यत ४९ ६४ ६९ और दत्तार
 ३ ५ वहाँ की स्त्रियाँ ३२६
 दिव्यती ३३-४ परिवार ३२६
 दीर्घ २ ८ स्वाम ९१ १६३ ३२४
 दुकाराम १२३
 दुर्गीयानन्द स्वामी ३६१
 दुर्क १ ७ जाति १ ७
 दुर्गती ६२ बक ३२८ महाराज ३६३
 (बेकिण् मिर्मजालन्द स्वामी)
 दुर्गमी ८२
 दुर्गा १३४ उसका महत्व १३५
 उसकी शक्ति २३ और शेरम्य
 ३४-साब ३४२
 दिगुणास्तीवानन्द स्वामी ३४१
 दिवेन और ईस्वर २८४
 दिग्बालक संग्राम ११९
 दुर्ग स्ट्रीट २७
 दौमस-ए-कैम्पिस ३४४
 पाउडर-वाइलड पार्क १७३ (पा टि)
 दिवोसॉफिस्ट २३४
 दिवोसॉफी सम्प्रदाय १४९

'दक्षिणा' १४७

दक्षिणी ब्राह्मण ८३
 दक्षिणेश्वर ३४५
 दक्ष ईस्वर द्वारा २७१ प्रतिक्रिया मात्र
 २७१ प्राकृतिक २७९
 दत्त माइकेल मनुसूदन ४२
 दत्ता और श्याम ३१३ और प्रेम ३ ३
 दत्तानन्द सारस्वती १४९ १५३
 दत्त ६३
 दत्त और दत्तग्राम २५३ तथा बड़वा
 ११९ दत्त ३६, १ ८ १३२
 ३८३ दत्त और भारत का जर्म
 १५ दत्त और विधि २५१
 दत्तक सम्पत्ता की आचारधिका २८४
 दत्तु और बेरवा की उत्पत्ति १ ४-५
 दत्त २६४
 दक्षिणात्म भाई ७

विचारक २४५, विचारधारा २८१,
 विश्वास २६९, २८२, विषय २७५,
 व्यक्ति २५८, व्यक्ति का लक्षण
 ५२, व्यक्ति की प्रार्थना-मुद्रा २६०,
 शिक्षा २२८-२९, सस्था २८८,
 सच्चा २८२, समन्वय २७२,
 सिद्धान्त २९०, सिद्धान्त, प्राचीन-
 तम २७
 'धुनो' का युग २४९
 ध्यान ३१७, उसकी आवश्यक बातें
 ४००
 ध्रुपद और ख्याल ३९
 ध्रुवप्रदेश, उत्तरी ६३
 नचिकेता ३५०
 नन्द ४०२
 नन्दन वन ४७
 नरक १०, १२, २९, ५२, १८०, २६६,
 ३०१, ३०३, ३७८, कुण्ड ७०
 नरभक्षी २६४, -रगक्षेत्र १३७
 नरेन्द्र ३५५ (देखिए विवेकानन्द)
 नरेन्द्रनाथ सेन ३४०, ३६४
 नर्मदा १६३
 नर्मदेश्वर १६३
 नव व्यवस्थान ३६, ११३, २८१
 'नाइण्टीन्थ सेन्चुरी' १४९, १५१-५२
 'नाइण्टीन्थ सेन्चुरी क्लब' २४६
 नागपुर १५५ (पा० टि०)
 नागादल १०८
 नाटक, आर्य १६५, कठिनतम कला ४३,
 ग्रीक १६५, -रचना-प्रणाली १६५
 नानक १२३
 नाम-कीर्तन १३६, -जप १२६, -यज्ञ
 ३१६, ३९१, -रूप १७४, १७७
 नायक १४३
 नारकीय अग्नि २६०
 नारद १४३
 नारायण १२६
 नारी, उस पर दोषारोपण ३०१, उसकी
 कल्पना का उदय ३०२, उसके प्रति

हिन्दू भावना २७७, उसके प्रति
 अनौचित्य २०, ऋषि ३०२, और
 पुरुष १९, २०४, नारीत्व, उसका
 आदर्श ३००
 नार्थम्प्टन डेली हेरल्ड २७६
 नार्थ स्ट्रीट २२८
 नार्वो ८१
 नासदीय सूक्त १९६
 नित्यानन्द, स्वामी ३५२
 निमित्त दोष ७३
 नियम, उसकी परिभाषा ३१, और कीर्ति
 ६२, और जगत् के विषय ३२६,
 और प्रकृति ३१, और रूपया ६२,
 जातिगत ३८६, तथा मनुष्य ६२,
 सामाजिक ३८६
 निरपेक्ष ज्ञान ३३५, सत्ता ३८४,
 सत्य ३३५
 निरामिषभोजी ६५, जाति ७५
 निरीश्वरवादी, पश्चिम २८९
 निर्गुण ब्रह्मा १४६, सत्ता ३८४
 निर्मयानन्द, स्वामी ३६४
 निर्मलानन्द, स्वामी ३५२, ३६२-६३
 (देखिए तुलसी महाराज)
 निर्वाण, उसका अधिकारी ३०१
 निर्वाणषट्कम् २०७, ३८९ (पा० टि०)
 निवृत्ति मार्ग ३८४
 निवेदिता, भगिनी १९५ (पा० टि०),
 ३६६, ४०१
 निष्काम कर्म १४०, १५८, ३३०, ३५८,
 ज्ञान १४०, भक्ति १४०, योग १४०
 नीग्रो लोग २७५
 नीति-तत्त्व ३९१, -शास्त्र २४८, ३९६,
 -शास्त्र और व्यक्ति का पारस्परिक
 सम्बन्ध ३९६, -सहिता २८१
 नीति, दब, दाम, साम ५२
 नीलकण्ठ १६२
 'नूह' (Noah) १५७
 'नेटिव' ४८
 'नेटिव स्लेव' ४८
 'नेति' ३८४

विज्ञान में समानता ३२३ कर्म
 ३१२ कल्पना की शक्ति नहीं २१८
 कार्य २८ क्रियात्मक २७७ कुशा
 १५२ प्रत्य १२७ १३२, १३९
 ४ २१५, २२३ २८१ २९६,
 २९८ ३३ प्रत्य बौद्ध २७४
 जीवन ३६५ जीवित के लिए विभिन्न
 कर्म की आवश्यकता २७३ तथा
 अन्धविश्वास २७४ तरंग १५
 तीन मिथमरी २७३ पीसा २५२
 धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रयत्न
 की सम्पत्ति ३ ४ मकारात्मक नहीं
 २९८ मकमुग १४२ पत्र ३३२
 पत्र तथा पुष्प और पाप २९३
 परामर्श २८२ परिवर्तन २६
 २७३-७५, २९५ परोपकार ही
 २२२ पवित्रता की अन्तःप्रेरणा
 के प्रतीक २४७ पाश्चात्य २६८
 विपादा १५२ पैतृक २४५ प्रकृत
 २४१ प्रकृति ३२९ प्रचार २३७
 २४१ ३७३ प्रचार-कार्य ३७५
 प्रचारक १६१ २४३ २६४ ६५,
 २७५, ३९७ प्रचारक-सम्बन्धी
 १६१ प्रत्यक्ष अनुभव का विषय
 ३२४ २१८ प्रत्येक की निजी कितो
 पता २९४ प्रथम मिथमरी बौद्ध
 २७३ प्रवर्तक १५४ ३ ५ बुद्ध
 २९३ बौद्ध १६२ ६३ २५२, २७२
 ३ १ ३०८ ३९५ ब्राह्म १४९
 १५३ ब्राह्मण २४२ भारतीय
 २३१ भारतीय मत २६७ भाव
 ३७१ ३९४ भावना ३६६ मत
 ३२९ ३ ३८१ ३८५ महासमा
 २३९, ३१९, ३३९ मिथमरी २५२
 २९४ रसक २२२ राज्य १३९
 १५ ३ ९ काम ३२४ ३६५
 काव्य-विचार में नहीं ३९४ वास्तविक
 और मनुष्य ३२३ विभिन्न उसकी
 उत्पत्ति कर्म १६३ विचार २४७
 ३१३ और ६१ वेदास्तोत्र ३४७

वैदिक ३७५ वैदिक १६२
 -व्यवस्था २७४ -साक्षा २९४
 शास्त्र २३६ २७३ ३३१ ३२,
 ३८३ शिक्षा १४१ ३८५ -सम्पाद्य
 २८३ ससार का प्राचीनतम १५२
 सकारात्मक २९८ सन्धे २१८
 समा १६१ सम्बन्ध में दो अतिर्था
 २६ सम्बन्धी कथा-वार्ता ३२९
 -सम्मोहन २४३ ४४ २७८ साधन
 ३४७ साधन और सह-शिक्षा ३४७
 साधना ३४६ सिद्धान्त २३६, २३९
 हिन्दू १४१ ४३ २४५, २५४
 २६९, २७७ ३३३ ३३९ ३७६,
 ३८ हिन्दू, उसका सर्वव्यापी
 विचार तथा प्रमुख सिद्धान्त २४२
 हिन्दू उसकी शिक्षा २६८
 'कर्म और 'पंच' २४४
 कर्मपाठ २३५
 'कर्म-सम्मोहन' २३२
 कर्मसम्पादक शरीर ८६
 कर्मन्त्र और नास्तिक २६
 कर्मनिष्ठा उसकी अभिव्यक्ति २६
 कर्मार्थ चिकित्सात्म्य ११३
 वातुपर्य १६३ (के लिए बौद्ध रूप)
 चारणा और अस्यास १४२ और अ्यान
 ३४४
 धार्मिक ५६ अभिव्यक्ति २५८ आख्यो-
 क्त १२४ २१८ आमम २६६
 उच्च-पुण्य २१४ -रक्त-सम्मोहन
 ३८ और पैसेवालो की पूजा २१८
 और भद्रालु ३२४ कल्प ७ १३
 क्षेत्र १२५ ज्ञान-वीना हिन्दू का ४
 पत्र ११३ पाक-काल हिन्दू की ४
 जीवन ७६ २३३ २७३ कर्म
 १५ शेष २९२ बुद्धिकोण १२४
 प्रचार २६९ प्रतिनिधित्व २८९
 मन २७४ मनुष्य २२१ मनोभाव
 २७८ महत्वाकांक्षा १२४ मामला
 २८१ रीति २७६ भाष्यबुद्ध २७४
 विचार-कर्म २८१ विचार २६२

पाण्डित्य, उसका प्रदर्शन १६७
 पातिव्रत्य, उसका सम्मान २६३
 पाप ४१, ५१-२, २०८, २१३, २१७-
 १८, २६९, ३१३, और अन्धविश्वास
 १५१, और पुण्य ४०, कमजोरी,
 और कायरता २२२, घृणा २२२,
 परपीढन २२२, पराधीनता २२२,
 -पुण्य २२३, ३१७, सदेह २२२
 पापी और महात्मा १९३
 पारमार्थिक सत्ता २७३
 पारसी १०७, २५४, उनका विश्वास
 २८१, जाति ९२, सम्यता ९२
 पार्थिव जड वस्तु और मन ३७६
 पाली और अरबी १६१, भाषा ४२
 पाश्चात्य अर्थ २१५, असुर ४८, आहार
 ८९, उनका स्वास्थ्य ६५, उनकी
 दृष्टि में प्राच्य ४७, उनमें धर्म की
 प्रधानता ५०, उनसे सीखने का
 उपाय ६२, उसमें असामाजिक भाव
 ३९१, जगत् १४९, जगत् और
 भारत १३६, जाति ३९२, जाति
 द्वारा कृष्ण-उपदेश-अनुसरण ५५,
 देश ५०, ६८, ८०, ८७-८,
 ९६, ३२२, ३८५, ३८८, देश और
 उनके वस्त्र ८५, देश और खाद्य
 सबंधी वाद-विवाद ७५, देश का
 आहार ८०-१, देश में राजनीति
 ६१, देश में सत्त्वगुण का अभाव
 १३६, देशवाले ३८९, देशवासी
 ६५, ८०, ३८०, देशवासी असुर
 की सतान ६८, देशीय पोशाक
 ६६, धर्म ९०, २६८, प्रभाव
 ३८५, मत से समाज का विकास
 १०१, विज्ञान ३३६, ३८२,
 विज्ञान, आधुनिक ३२३, विद्या
 ३०९-१०, ३३६-३७, शासन-
 शक्ति १३७, शिष्य ३६२, शिष्या
 १९ (पा० टि०), सस्कृतज्ञ विद्वान्
 १४८, सम्यता ९१, सम्यता का
 आदि केन्द्र ९२

पास्टचूर ११३
 'पिक्विक् पेपर्स' ३१६
 'पिता' ८
 पियरेपोट २८३
 पुण्य २०८, और पाप २५३, प्रेम करना
 २२२, शक्ति और पौरुष २२२,
 स्वतन्त्रता २२२
 पुनर्जन्म ७९, २३९, उसका सिद्धान्त
 २४, २८, २३९, २४७, २९५, कर्म
 पर निर्भर ३७२, वाद १५,
 २९४, वादी २७९, सिद्धान्त और
 नैतिक प्रेरणा २९, सिद्धान्त
 के बीजाणु २४०
 पुराण, अग्नि ५१, एव तन्त्र १४६,
 और वेदान्त १४०, और शास्त्र
 ५७, कथा २४७, विष्णु १६३
 पुरी जी १४४ (देखिए भोलापुरी)
 पुरुष, ब्रह्मज्ञ ३६, शक्तिमान ६२,
 शक्तिमान ही समाज का परिचालक
 ६१, सिद्ध ३६०
 पुरोहित ३७, ३०४, ३७८, और ऋषि
 ३६६, और सन्यासी २५३, पन्थ
 १२०, प्रपच १८, ११९, वर्ग
 ३००, वर्ग, आनुवशिक १२१
 पुरोहिती, पैतृक व्यवसाय ७
 पुर्तगाल ८१
 पुस्तक, अनश्वर ३७, और सत्य ३७,
 मानचित्र मात्र २९९
 पुस्तकीय ज्ञान २१८
 पूजन एव अर्घ्य दान ११६
 पूजा-अर्चना ३४३, -आरती ३६७,
 गृह ३६१, ३६३, ३८६, -गृह और
 ध्यान ३९९, पद्धति और मनुष्य
 २२१, -पाठ ११४, ३१७, ३८६-
 ८७
 पूर्णता और जन्म २१५
 पूर्णांग ११७
 पूना १२४
 पूर्वज, उनका ऐश्वर्य-ममरण १६०,
 और पूर्वज की गौरव-गाथा १६०,

नैति-नैति' २२, २८
 नेपाळ ८४ १३५ और तिब्बत १६३
 वहाँ बौद्ध प्रभाव १६३
 नेपोलिमन तुर्कीय ६८, ९७ ९९ बाप
 साह ९९ बोनापार्ट ९९ महावीर
 ९८ ९
 नैतिकता और आध्यात्मिकता २१६
 २३६
 नैतिक शासन २५३
 नोबल कुमारी ३६६
 'न्याय-विषय' २७९
 न्यूकॉर्क सी टी डॉ २६९
 २७१
 'न्यूज' २५४
 न्यूबीरीय १११
 न्यूयार्क ८९, ९५ १७३ (पा टि)
 १७६ (पा टि) १९७ (पा टि)
 २ १ २१६ २२१ २५६, २७
 वहाँ का एनी-समाज २१६
 'न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून' २७८
 'न्यूयार्क वर्ल्ड' २३७
 पंचकोस २ ७
 पंचवामु २ ७
 पञ्चमिथ्य २५५
 पत्राव ८ ८९ १३५
 पद्मन ५९
 पदचिह्न जनता महासाध्य ४२, १६८
 महर्षि ३५८
 पर-निन्दा ३३३
 परब्रह्म ४ ३
 परम अस्तित्व ३५, २१३ मानन्दस्व-
 रूप २ ७-८ चित् २ ७-८ ज्ञानी
 २ २ -अर्थ का ज्ञान २१५ धर्म
 ३८ ध्यानावस्था ५४ प्रभु १९४
 मगल ३७६ मानवतावादी और
 पगल २२२ भेद बौद्धिकता नहीं
 २१६ मनु १७ २ ७-८
 परमहंस १३६ ३२६ देव ३९८
 रामहृष्य २३४ (देविण रामहृष्य)

परमात्मा ७ १३, १७ ५५, २१३
 २१७-१९ २२२ २३३ २७४
 परमपिता २७८ सगुण ३८ हमाठ
 व्यक्तित्व ४२ हर एक में २२
 परमानन्द १९६ २ ५
 'परमानन्द के द्वीप' २४०
 परमेश्वर ३३-४ ३६-७ २ २, २२
 धनन्त १२७ और नादिकासी ३५
 निर्गुण १२७ वेदवर्षित १२७
 परलोक-विद्या २२१
 परहित १३
 परा विद्या १३६, १५९
 परिकल्पना ३३
 परिवामवाद ३३ १ ३८२
 परिवामवादी १ १
 परिपचन (assimilation) ३१६
 परिप्रायक २८३
 परोपकार ३९९ कल्याणम् ४ १
 मुक्त कल्या ४ १
 पर्व की कठोर प्रथा २६५
 पत्नी-पुरोहित २३१
 पहाड़ी भाषा १५३ ३१७
 पवित्र आत्मा २२ चरित २१६, ३६९
 पद्मपति बाबू ३४१ शीप ३४१
 पद्म-जलि १२०-२१
 परिचय और मातृ में एनी संबंधी
 भावना ३ २ बेस २१७
 परिचयी बेस २४५ शिष्टाचार और
 रीति-रिवाज २४५
 पैसाडेना ३
 पहलक ६३
 पहलवी भाषा ३४
 पहाड़ी ८३
 पाँच इन्द्रिय २४
 पाँचाल १२
 पादपागोष्ठ २८२
 पाउच पैसरी २८७ २९६
 पार्थिव और नास्तिकता २८
 पाटकिपुत्र १२ साम्राज्य १२१
 पाणिग्रहण (संस्कार) १५४

- पाण्डित्य, उसका प्रदर्शन १६७
 'पातिव्रत्य, उसका सम्मान २६३
 पाप ४१, ५१-२, २०८, २१३, २१७-
 १८, २६९, ३१३, और अन्धविश्वास
 १५१, और पुण्य ४०, कमजोरी,
 और कायरता २२२, धृणा २२२,
 परपीडन २२२, पराधीनता २२२,
 -पुण्य २२३, ३१७, सदेह २२२
 पापी और महात्मा १९३
 पारमार्थिक सत्ता २७३
 पारसी १०७, २५४, उनका विश्वास
 २८१, जाति ९२, सम्यता ९२
 पार्थिव जड वस्तु और मन ३७६
 पाली और अरवी १६१, भाषा ४२
 पाश्चात्य अर्थ २१५, असुर ४८, आहार
 ८९, उनका स्वास्थ्य ६५, उनकी
 दृष्टि में प्राच्य ४७, उनमें धर्म की
 प्रधानता ५०, उनसे सीखने का
 उपाय ६२, उसमें असामाजिक भाव
 ३९१, जगत् १४९, जगत् और
 भारत १३६, जाति ३९२, जाति
 द्वारा कृष्ण-उपदेश-अनुसरण ५५,
 देश ५०, ६८, ८०, ८७-८,
 ९६, ३२२, ३८५, ३८८, देश और
 उनके वस्त्र ८५, देश और खाद्य
 सबधी वाद-विवाद ७५, देश का
 आहार ८०-१, देश में राजनीति
 ६१, देश में सत्त्वगुण का अभाव
 १३६, देशवाले ३८९, देशवासी
 ६५, ८०, ३८०, देशवामी असुर
 की सतान ६८, देशीय पोशाक
 ६६, धर्म ९०, २६८, प्रभाव
 ३८५, मत से समाज का विकास
 १०१, विज्ञान ३३६, ३८२,
 विज्ञान, आवुनिक ३२३, विद्या
 ३०९-१०, ३३६-३७, शासन-
 शक्ति १३७, शिष्य ३६२, शिष्या
 १९ (पा० टि०), मन्कृतज्ञ विद्वान्
 १८८, मन्मता ९१, नन्मता का
 आदि केन्द्र ९२
 पास्टचूर ११३
 'पिक्विक् पेपर्स' ३१६
 'पिता' ८
 पियरेपोट २८३
 पुण्य २०८, और पाप २५३, प्रेम करना
 २२२, शक्ति और पौरुष २२२,
 स्वतन्त्रता २२२
 पुनर्जन्म ७९, २३९, उसका सिद्धान्त
 २४, २८, २३९, २४७, २९५, कर्म
 पर निर्भर ३७२, वाद १५,
 २९४, वादी २७९, सिद्धान्त और
 नैतिक प्रेरणा २९, सिद्धान्त
 के बीजाणु २४०
 पुराण, अग्नि ५१, एव तन्त्र १४६,
 और वेदान्त १४०, और शास्त्र
 ५७, कथा २४७, विष्णु १६३
 पुरी जी १४४ (देखिए भोलापुरी)
 पुरुष, ब्रह्मज्ञ ३६, शक्तिमान ६२,
 शक्तिमान ही समाज का परिचालक
 ६१, सिद्ध ३६०
 पुरोहित ३७, ३०४, ३७८, और ऋषि
 ३६६, और सन्यासी २५३, पन्थ
 १२०, प्रपच १८, ११९, वर्ग
 ३००, वर्ग, आनुवशिक १२१
 पुरोहिती, पैतृक व्यवसाय ७
 पुर्तगाल ८१
 पुस्तक, अनश्वर ३७, और सत्य ३७,
 मानचित्र मात्र २९९
 पुस्तकीय ज्ञान २१८
 पूजन एव अर्घ्य दान ११६
 पूजा-अर्चना ३४३, -आरती ३६७,
 गृह ३६१, ३६३, ३८६, -गृह और
 व्यान ३९९, पद्धति और मनुष्य
 २२१, -पाठ ११४, ३१७, ३८६-
 ८७
 पूर्णता और जन्म २१५
 पूर्णांग ११७
 पूना १२४
 पूर्वज, उनका ऐश्वर्य-स्मरण १६०,
 और पूर्वज की गौरव-गाथा १६०,

और भक्तिपूर्ण हृदय १६ तथा
 शक्तिहीन भक्ति हृदय १६
 पूर्वजन्म ३७६
 पूर्वोक्त विचार २९५
 'पुनर-जायस' ३२१
 'पिरिपेटिक्स' २४२
 पेरिस ६६, ७७, ८५, ९१, ९६, ९८
 ११, ११२ (पा टि) उसकी
 विकासप्रियता ९५ उसकी श्रेष्ठता
 ९१ और सम्पन्न ८६ बर्सेन
 विज्ञान और विज्ञान की मान ९४
 धर्मलिहास-समा १६२ नगरी
 ९१२ ९४-५ पृथ्वी का केन्द्र
 ९४ प्रवर्त्तनी १६१ प्राचीन
 *७ यूरोपीय सम्मता की
 गणोष्ठी ९३ वहाँ की नर्वेकी ६६
 विद्या विज्ञान का केन्द्र ६९ विज्ञान
 विद्यालय ९४
 पेरिस-मैड' ८५
 पेक १ १
 पैरियार्क १ ६
 पैतृक धर्म २४५
 पीप १०७
 पीशाक जनम अन्तर ६६-८ उसका
 कैमान ६७ उसकी सृष्टि एक
 बका ६६ तथा व्यवसाय ६७
 पाश्चात्य बेटीव ६६ सामाजिक
 ६६
 'पोस्ट' २९४
 पीसा तथा बक्का २१४
 पीराकिन्ड अवनार १५७ धूम ३७२
 पीरन और निस्कार्य २२३
 प्यार पुना २ १२
 प्युत्तम बर्से २ ४
 प्रजाग १८८, १ २ १९८ ईश्वर
 १८६ जगता पुन १८२ जगती
 जगता १ ३ विज्ञान १८६ १९७
 प्रजागता जगता अने २५३ जगती
 गत्य २५३
 प्रजागान्त स्वामी २५४

प्रकृत उत्पत्ति १५१ ब्रह्मकि
 १५१ भक्त १५१ मीमी १५
 'प्रकृत महात्मा' १५१ १५१
 प्रकृति २५, २७ ३ ४२ १ १८
 २२३ २५८-५९ ३५९, ३८४
 अर्थ बाह्य २१३ उसका अस्तित्व
 २८ उसका नियम २७४ जगत्
 अभिव्यक्ति २६९ उसके सम्प
 सत्य आत्मा ३१ उसमें प्रत्येक वस्तु
 की प्रकृति २९१ और बीवारम
 २१ और परमेस्वर ३३ और
 मुक्ति ३१ बेबी ३७८ नियम
 संबंधी ३१ नैतिक २५९ पर
 तन्त्रता और स्वतन्त्रता का नियम
 २९८ परमेस्वर की सक्ति
 ३३ बंधनमुक्त २६ नैतिक
 २९६ यकार्य और आदर्श का
 नियम २९८
 प्रजातन्त्र ९९१ बाबी ३४६ ४७
 प्रजावैतकी ६४
 प्रतापचन्द्र मजूमदार १४९ १५९
 प्रतिभा-पूजा १२
 प्रत्यक्ष बीज २८ बाबी १५८
 प्रत्यक्षानुभूति ३९२
 प्रत्यमबाबी जनका बाबा २९८
 प्रथा १ ४
 'प्रकृत भारत' १९ १४९, १८९
 प्रभु ११ १३ १७ ४ ५२ १२७-
 २९ १३८ १४२ १४४ २ ४
 २ ७ ३७८ ३९७ ३९९ अन्त
 र्गामी १४१ जनका भय धर्म का
 प्रारम्भ २४८ वैश्वरूप १३८
 परम १ ४ बाटवस्वम् १३८
 मुक्त १२८
 प्रमदागम मित्र ३५६
 प्रकृति मार्ग ३८४
 प्रजाग महाभाष्य १११ २७ २८५
 प्रजागता विद्यालय २०८ २९
 प्रजाप्रभुमार ३४९
 प्रजाग २ ७

प्राचीन, कर्मकाण्ड १२०, मिस्र १०५,
रोमन के खाने का तरीका ८२

प्राचीन व्यवस्थान ३६, २८१

प्राच्य, उसका उद्देश्य और पाश्चात्य
धर्म ५०, और पाश्चात्य ४७-८,
५५, ११४, ३५२, और पाश्चात्य
आचार की तुलना ७१, और
पाश्चात्य का अर्थ ६८, और पाश्चात्य
का धर्म ५०, और पाश्चात्य सम्यता
की भित्तियाँ १०५, जाति और
ईसा-उपदेश ५५, -पाश्चात्य की
साधारण भिन्नता ६५, -पाश्चात्य
में अन्तर ६६, ७०, -पाश्चात्य में
स्वभावगत भेद ३९२

‘प्राण’ ३६०

प्राणायाम ३६१-६२, और एकाग्रता
३८६

प्रायोपवेशन ३४८

प्रार्थना, उसकी उपादेयता ४०१, उसके
विभिन्न प्रकार २९१

प्रेम ३५, ४०, १५४, ईश्वर का २६२,
उसका बन्धन १९, उसकी परिभाषा
२६२, उसकी महिमा १२८,
उसकी व्याख्या २६१, और अगाध
विश्वास ३६८, और आशा ३८०,
और निष्काम कर्म १८३, और
भाव २६१, और विज्ञान ३७,
और श्रद्धा २६२, -पात्र २६२, -
भाव ३९८, शाश्वत १८३, १९२,
सच्चा २२०

‘प्रेम को पथ कृपाण की धारा’ ३९८

प्रेमानन्द स्वामी ३५२, ३५५, ३५९-६०

प्रेरणा, उच्च १४

प्रेसविटेरियन २८, २२२, चर्च का
धर्मोत्साह और असहिष्णुता २७२

प्रो० राइट २३१

प्लाकी ९२

प्लास द लॉ कॉन्काई ९७

फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च २४२-४३

फादर पोप १८१, रिबिंगटन ३१०

फारस १०७

फिलिना ९२

फैमिन इन्दयोरेन्स फन्ड ३२३

फैरिसी (यहूदी कर्मकाण्डी) २७

फ्राक, जाति ९२-३

फ्रास ६७, ६९, ८५, ८९, ९१, ९३,

९८, १०८, उसका इतिहास

९९, उसका राष्ट्रीय गीत ९९,

उसकी क्रांति ९८, उसकी विजय

९९, औपनिवेशिक साम्राज्य-

स्थापना की शिक्षा ९४, कैथोलिक

प्रधान देश १६१, जातियों की

सघर्ष-भूमि ९२, देश ६८, ३१३,

निवासी ९४, पाश्चात्य महानता

तथा गौरव का केन्द्र ९१, यूरोप

का कर्मक्षेत्र ९२, स्वाधीनता का

उद्गम-स्थान ९४

फ्रासीसी, अग्नेज और हिन्दू ५८,

उनका रीति-रिवाज ८१, उनकी

विशेषता ९५, और अग्नेज ६०,

१२४, कन्या ९०, क्रांतिकारी

दार्शनिक ३०२, चरित्र ५८,

९४, जल सबधी विचार ८९,

जाति ९९, दार्शनिक और उपन्यास-

कार २५८ (देखिए वालजक),

पद्धति ८१, परिवार ९५, पोशाक

८५, प्रजा ५८, ९९, रसोइया

८१, विप्लव ९४, सब विषय में

आगे ८५, सम्य ९५

फिरगी ९२

‘फ्री प्रेस’ २५२

फ्रेंच भाषा १६६

फ्रेजर हाउस २७०

फ्लामारीयन ११३

फ्लोरेन्स नगरी ९३

वग देश १३५, १६८, ३५६

वगला देश ३४२, पाक्षिक पत्र १३२,

भाषा ४२, १६७-६९, ३५४,

मासिक पत्र ३३९ (पा टि)
 समालोचना १४८
 बंगवासी (मुखपत्र) ३३९
 बंगाल ५३ (पा टि) ८ ८६,
 ११४ १६८, ३३२, ३५६, ३९६
 और पंजाब ८३ और यूरोप
 १ २ विमोर्साफिकल घोसायटी
 ३४२ देस ७६ ७९ पश्चिम
 ७९ पूर्व का भोजन ७९
 बंगाली साधुनिक १३३ कवि प्राचीन
 ७७ जाति १५३ टोसा ९७
 भोजन का तरीका ८२ मुनक
 ३६७
 बघोपाध्याय दक्षिण ३६४
 बघीचारी ४९ (देबिए कृष्ण)
 'बक्यन' ८२
 ब्रह्मिकामम ७८
 बनारस १२
 बन्धन ६, ८, १९, ३१ १७४ २८८
 ३२ ३२२, ३७४ ३९९ और
 मोह १ भौतिक १८५ मुक्त
 १७५
 बरमी उनके जाने का तरीका ८२
 बराहगार मठ ३४४
 बर्बर जाति ९२, १५८
 बर्लिन ९५
 बसरेज ४ २
 'बसवान की जय' ७६
 बस्तनवाचार्य ३४२
 बमु, जगदीशचन्द्र ३३४ (पा टि)
 पदुपति ३४१ विजयकृष्ण ३५४
 बहुजन हिंसा बहुजन सुखाय १३७
 १५५
 बहुपति की प्रथा ३२६
 बहुवादी और मिदपरायण ३९१
 बाइबिल २ ४ २ ७ २५३ २६२
 २६८, २८९, २९६, २९८ ३१
 ३३१ ३८५
 बाबबाबाट ३४१
 बाकृष्ण १२७

बाकृष्ण २५८
 बाकी राजा १११
 बास्तीमोर १९१ अमेरिकन २९०
 २९३
 बास्तिक किका ९८
 बाइबाचार और अत्वाचार ७ और
 अत्वाचार ७
 'दिमेटासिडम' २३२
 बिस्व जे पी स्पूनिन २३५
 'बी ओ' (Throo BS) २८९
 बीजगणित २८४
 बीन स्टाक्स २८५
 बुकर ११३
 'बुधपरस्त के धर्म-परिवर्तन' १९
 बुध २१ ३६, ३९, ५१ ५५ ६, ११९
 १५७ १६२ ३३ १६५ १६७
 २३३ २३८ ३९ २४८, २५२
 २७८-७९ २९२, ३८३ अमृतार
 अथ में स्वीकार ३ ३ उनका
 आदिर्माबि २९३ उनका धर्म २८३
 २९१ २९३-९४ ३ ४ उनका
 मन्दिर ३७३ उनका सिद्धान्त
 ३ ४ उनकी महामता ३ ५ उनकी
 शिक्षा २९४ ३ ५ उनकी शिक्षा
 और महत्त्व २९४ ३ ४ उनकी
 शिक्षा २७५ उनके आगमन से पूर्व
 ३ ४ उनके पुत्र ३ ५ उनके
 अत्वाचार का नियम २७४ उसके
 प्रति हिन्दू ३ ३ एक महापुरुष
 ३९५ एक समाज-सुधारक ३९५
 और ईसा ४१ २८३ और बीज
 धर्म ३९५ और अन्वी जाति
 व्यवस्था ३ ८ साधनिक बृष्टि
 से २१ द्वारा आस्तिक प्रनास
 की शिक्षा ३७९ हाथ माण्ड
 के धर्म की स्थापना २९२ पहला
 विद्यनटी धर्म २९४ मल २ ३,
 ३ ३ ५ महान् बुध ३ ३
 बार २५३ बैराग्यवादी गण्पानी
 ३९५

- बुद्धदेव ५०, १६३, ३८०, भगवान्
/ १५४ (देखिए बुद्ध)
बुद्धि, जड चैतन्य ७५, सत्य की ज्ञाता
२२२
बृहदारण्यक उपनिषद् ३५४
'बेनीडिक्शन' २८४
बेबिलोन १०१, १५९
बेबिलोनिया ३००, निवासी ६४
बेलगाँव ३११, ३२५
बेल्ल मठ १९२ (पा० टि०)
वे सिटी टाइम्स प्रेस २६९
वे सिटी डेली ट्रिब्यून २७०
'बोओगे पाओगे' १७३
बोर्नियो ४९, ६३
बोस्टन इवनिंग ट्रास्क्रिप्ट २३२
बोस्टन २७०, वहाँ की स्त्रियाँ २१७,
हेरल्ड २७९, २८१
बौद्ध ३७, ५४, ५९, ७४, ११९, २३७,
२६८, २७५, २७९, आधुनिक
२९८, उनका विश्वास १५७,
उनकी जीवदया ९, उनके दुर्गुण
५६, उनमें जाति-विभाग ३९५,
और ईश्वर ३६, और वैष्णव
११९, और वैदिक धर्म का उद्देश्य
५६, काल १३५, कालीन
मूर्तियाँ ८६, ग्रन्थ २७४, चैत्य
३७३, तत्र १६३, दर्शन २३५,
देश ३९५, धर्म ३६, ५६,
१०७, १२०-२२, १६१-६३, २५२,
२५४, २७२-७३, ३७८, ३९५,
धर्म का कथन ३०१, धर्म का
सामाजिक भाव ३९५, धर्म की
जनप्रियता १२०, धर्म के
सुधार १२०, धर्मविलम्बी ३४१,
प्रचारक १२१, प्रथम मिशनरी
धर्म २५२, भारत में उनकी
संख्या २३९, मिश्र १६३, मिश्र
धर्मपाल २३६, मत १५१, २७५,
मतावलम्बी ८८, मित्र ५६, राज्य
५१, विद्वान् २३५, सगठन १२१,
सम्प्रदाय १६३, साम्राज्य, पतनो-
न्मुख १२१, स्तूप १६३
बौद्धिक पाण्डित्य ८, विकास १०९,
२४१, शिक्षा १४
ब्रजवासी ४०३
ब्रह्म १००, २२३, ३५८, ३६०, ३८८,
४००, अखण्ड १८३, अविनश्वर
१८३, ईश्वर तथा मनुष्य का उपा-
दान ४०, उसका धर्म २४२, २४७,
उसका साक्षात्कार ३७३, ३९३,
ज्ञान ३६०, ज्ञानरूपी मुद्रिका
३१९, तथा जगत् २८२, तथा
जीव २८२, दृष्टि ३५८, निर्गुण
१४६, ३९९, निर्दोष और समभावा-
पन्न ३९१, पूर्ण, यथार्थ ३९६,
-वध ५२, वाद १२०, शाश्वत
१८३, सगुण २८२, ३८४, ३९९,
सत्ता, निर्गुण ३८४, सत्य १८३-
८४, सूत्र ३५, ३५९ (पा० टि०),
स्वरूप ३९४
ब्रह्मचर्य ९७, ३३२, ३४६, ३६५;
-भाव ३४७
ब्रह्मचारी १५४, ३५३, और सन्यासी
३५८, नवीन ३६५, मित्र ३६४,
विद्यार्थी ९७
ब्रह्मज्ञ पुरुष ३६०
ब्रह्मत्व, उसकी महिमा १६२, -ज्ञान
१४४
ब्रह्मपुत्र १२
ब्रह्मराक्षसी १६९
'ब्रह्मवादिन्' पत्र ३६६
ब्रह्मा १४६, १५७, देवश्रेष्ठ ४०३;
सृष्टिकर्ता २४८
ब्रह्माण्ड १३, १५९, २८२, ३०२,
३०४, ३३७, ३८३, ४०२-३,
अनन्त कोटि ४०३
ब्रह्मानन्द, स्वामी ३५२
ब्रह्मास्त्र १०३
ब्राह्मण ६३, ६५, १४७, २५१, २६१,
३७२, ईश्वर का ज्ञाता ३०४,

सांख्यिक पत्र ३३९ (पा० टि०)
 समामोचना १४८
 बंगाली (मुखपत्र) ३३९
 बंगाल ५३ (पा टि) ८ ८६
 ११४ ११८ ३३२, ३५६, ३६६
 और पत्राव ८३ और यूरोप
 १ २ विधोभाषिक कृत सोसायटी
 ३४२ और ७६ ७९ परिषद
 ७९ पूर्व का भोजन ७९
 बंगाली भाषानिष्ठ १३३ कवि प्राचीन
 ७७ वाणि १५३ दोसा १७
 भोजन का तरीका ८२ मुद्रक
 ३६७
 बसोपाय्याय अग्रिम ३३४
 बसीबायी ४९ (वेबिए कृष्ण)
 'बडप्पन' ८२
 ब्रह्मकाय ७८
 बनारस १२
 बन्धन १ ८ १९ ३१ १७४ २८८,
 ३२ ३२२, ३७४ ३९९ और
 मोह १ मीतिक १८५ मुक्त
 १७५
 बरनी उनके काम का तरीका ८२
 बराहमनर मठ ३४४
 बर्बर जाति ९२, १९८
 बलि ९५
 बलदेव ४ २
 'बलवान की जय' ७३
 बल्लमाचार्य ३४२
 बभ्रु, जगदीशचन्द्र १३४ (पा टि)
 पशुपति ३४१ विजयकृष्ण ३५४
 बहुजन हिवाम बहुजन मुखाय १३७
 १५५
 बहुपति की मया ३२६
 बहुबायी और मेवपरीयय ३९१
 बाह्यिक २ ४ २ ७ २५३ २३२,
 २६८ २८६, २९६, २९८ ३१
 ३३१ ३८५
 बाभवाचार ३४१
 बासकृष्ण १२७

बासक २५८
 बासी यजा १११
 बास्तीमोर १९१ अमेरिकन २९
 २९३
 बास्तिक किला ९८
 बाह्याचार और अत्याचार ७ और
 अनाचार ७०
 'बिसेटाकिसम' २३२
 बिद्यप के पी मूर्तिन २३५
 'बी बी' (Three B'S) २८९
 बीजगणित २८४
 बीज स्थापन २८५
 बुद्धर ११३
 'बुतपरस्त के धर्म-परिवर्तन' १६
 बुध २१ ३६ ३९ ५१ ५५ ६, ११७,
 १५७, १६२-६३ १६५, १६७
 २३३ २३८ ३९ २४८, २५७
 २७८-७९, २९२ ३८६ अच्युत
 रूप में स्वीकार ३ ३ अन्का
 आभिमनि २९३ अन्का धर्म २८३
 २९१ २९३-९४ ३ ४ अन्का
 मन्दिर ३७३ अन्का सिद्धान्त
 ३ ४ अन्कीमहागता ३ ५ अन्की
 धिखा २९४ ३ ५ अन्की धिखा
 और महत्त्व २९४ ३ ४ अन्की
 सीख २७५ उनके आगमन से पूर्व
 ३ ४ उनके पुत्र ३ ५ उनके
 अनाचार का निमग २७४ उनके
 प्रति हिन्दू ३ ३ एक महापुरुष
 ३९५ एक समाज-सुधारक ३९५
 और ईसा ४१ २८३ और बीज
 धर्म ३९५ और सन्तो जाति-
 व्यवस्था ३ ४ धार्मिक भूमि
 ४ २१ द्वारा आन्तरिक प्रकाश
 की धिखा ३७९ द्वारा भारत
 के धर्म की स्थापना २९२ पहला
 मिशनरी धर्म २९४ मठ २९२
 ३ ३ ५ महान् गुरु ३ ३
 बाद २५३ वैवाचिकी संस्था ३
 ३९५

२२७, २७०, उसकी जलवायु १३४, उसकी जातीय सम्पत्ति ३९३, उसकी दक्षिणी भाषा १०५, उसकी भावी सन्तान १९५, उसकी मुक्ति २१९, उसकी राष्ट्रीय आत्मा १८, उसकी लघु रूपरेखा ३, उसकी वर्तमान आवश्यकता ३७२, उसकी विशेषता १११, उसकी सजीवता ५, उसके अन्य धार्मिक सम्प्रदाय २९७, उसके उपकारकर्ता २८९, उसके जातीय जीवन ६०-१, उसके भगवान् १४१, उसके राष्ट्र का सगीत ५, उसके रीति-रिवाज २९, २४८, २८१, उसके सम्प्रदाय और मत-मतान्तर २८२, उसमें कर्मकाण्ड ११९, उसमें दार्शनिक चिन्तन ३८०, उसमें नियमित धर्म-संघ नहीं ३८१, उसमें बल एव सार ४९, उसमें बौद्ध धर्म का पतन ३७८, उसमें मुसलमान-जन-संख्या २८१, उसमें मोक्ष-मार्ग ५०, उसमें रजोगुण का अभाव १३६, उसमें 'व्यावहारिकता' २२७, उस पर मुसलमान-विजय १०६, उससे सीखने का पाठ २७२, और अघविश्वास ५, और अन्य जाति २८५, और अफगानिस्तान ६३, और अमेरिका २१७, और आत्मा सबधी देहान्तर-प्राप्ति २७१, और आहारसम्बन्धी पवित्रता ७३, और ईश्वर ४, और कला २८३, और धर्म ७, १४२, और पारश्चात्य देश ३८१, और प्राचीन ग्रीक १०६, और यवन १३५, और राजनीति ३९२, और सामाजिक नियम ११२, और सामाजिक भेद ११९, २९३, और सिद्धान्त की बोरियाँ २९१, किसान १४, तत्कालीन ३०३, तथा आर्य जाति २७२, तथा विदेश ५, तीर्थ भूमि १३२, दक्षिण

६४, दासता में बँधी जाति ३, द्वारा खेल का आविष्कार २८५, नव जाग्रत १२२, पवित्र १३२, प्राचीन ७, १२०, ३८७, भूमि १४१, मूर्तिपूजक २४८, ललित कला में प्रधान गुरु २२४, वर्तमान ४७, वहाँ का भोजन ८०, वहाँ की जाति-प्रथा २७२, वहाँ की नारी २२८, २३०, २६३, ३८०, वहाँ की विधवा २५९, वहाँ की स्थिति २२७, वहाँ के आदिवासी २६४, वहाँ के चिन्तन-शील मनीषी १००, वहाँ के गरीब १५, २३८, वहाँ के पुजारी २९३, वहाँ के विभिन्न धर्म २७१, वहाँ के शिक्षित २८०, वहाँ जाति-व्यवस्था २६९, वहाँ धर्म सबधी स्वतंत्रता २७१, वहाँ बौद्ध धर्म २९३, वहाँ सन्यासी का महत्त्व १८, वहाँ सम्प्रदाय की मूल भित्ति १००, विषयक योजना १४, सीमा १३२ (देखिए भारतवर्ष)

'भारत और हिन्दुत्व' २७८

भारतवर्ष ९३, १०७, १४७, २४३
'भारतवर्ष में ४१ वर्ष' (पुस्तक) ५९
भारतवासी ४९, ६६, १५१, ३७३, ३८५, ३९२, आधुनिक १३४, उसकी औसत आय ४, उसकी दृष्टि ४८, प्राचीन और प्रकृति १३२, वर्तमान १३३

'भारताधिवास' (पुस्तक) १४९

भारतीय अध्यात्म विद्या और यूनानी १३४, अनुक्रम १२३, आचार-विचार २७९, इतिहास १२४, १६६, उत्पादन २८५, उद्देश्य, मोक्ष ९७, और अग्नेज २९५, और यूनानी कला ४३, कहावत २८९, चिन्तन १३३, जनता १२४-२५, जलवायु ११८, जाति, आदिम ११०, १३३, ज्योतिष शास्त्र

उसका जन्म ईस्वरोपासना हेतु
२८ श्रीरक्षमिय ३९५ कुमार
१५५ वसिष्ठी ८३ बेवता ७१
धर्म १२१ २४२ बाळक गोपाळ
१२१ बकीळ ३१२ बाब २३४
२७८ संन्यासी २५३ २७९
२८१ २९१ सन्ना १२६ ३ ४
साधु २४२

ब्राह्मवत्स १४२
बाह्य धर्म १४९, १५३ मन्विर ३१
समाज १४९, १५३ २५
बिकले हू क ३५, २४५
बुद्धिमान २८६, ३७५
बुद्धिमान एषिकस एसोसियेशन ३८३
३८९ ३९६ एषिकस सोसायटी
२८७ टाइम्स २९६ बेनी ईगळ
२९७ नैतिक समा ३७५ स्टैडर्ड
यूनियन २८३ २८७ ३ ३ ३

भक्त उसका कर्म २९१ मिछनरी
३१

भक्ति १२७-२८, १४४ ३ ९, ३११
३१८, ३४४ आन्तरिक ३२५
जातनामणी २७७ उसके संबंध में
मुख्य कारण ३८५ और ज्ञान
१४ ३५१ और पारनात्य
३८५ ज्ञान और कर्मयोग ३५६
मिष्टा एवं प्रेम १२७ मनुष्य के
भीतर ही ३७१ मार्ग ३७२ मार्गी
२६१ -काम ३७१ बाब ३८५
बैराग्य ३५१

भक्तियोग ४
भक्तगीतिका ३६५
भक्तवत्सला ३७४
भक्तवत्सला १५४ ३७४
भक्तवत्सला ३१९ ३३१
भगवान् ७ ५१-५३ १ १ ४
१३६ १४३ १४९, १६६
२६८, २७३ ३२२, ३३ ३३५,
३४६, ३५२ ३६३ ३७५, ३७७

३९५ उनके प्रति प्रेम ३८५ कृष्ण
३३१ ३२ निरपेक्ष ३३५ बुद्धिमान
१५४ रामकृष्ण ४३ १४१ (दे
रामकृष्ण बेब) सत्त्वस्व ३५८
स्वर्गस्व २८
भमिनी भिक्षिण १९२ (पा टि)
निवेदिता १९५ (पा टि)
३६६ ४ १

भट्टाचार्य कृष्ण व्यास १४६ ४७
भय ४
भय १४३
भवर्ष १७४-७५
भवानी संकर ३४३
भाम्मबाही २५९

भारत ३ ९, ९ १४ १६-७ १९,
२३ २८ ३९, ४८ ९, ५६, ६०-१
६३ ७३ ७५, ८४-५, ८९, ९२ ३
१ ७ ११ १२ १२३ १३६,
१३५ ३६ १४७-४८, १५
१५४-५५ १५७ १६२ १४ २१६
१७ २३१ ३२ २४१ २४९-५१,
२५६-५७ २६ ३१ २६६ ६७
२७ २७४ २८ २८४ २८६
८८ २९ २९३ २९५, ३३७
३४६, ३७२, ३७७ ३८६, ३९०-
९१ ४ २ बाबुमिक १४९
जन्मतम बाहरी ३ ९ जलपिठ
का कारणवशात् २४७ जतर १२१
१२३-२४ २७३ सघरी २५
उसका अतीत और १३२ उसका
अवतार ११९ उसका आधिपकार
और ३१ २८४-८५, २९४ उसका
इतिहास १३२, २२४ उसका ऐति
हासिक नाम-विनाम ११६ उसका
धर्म १५, २२७ २९२, २९४
उसका ध्येय ४ उसका नाम ६
उसका ध्वज-सहन २७९ उसका
राष्ट्रीय धर्म १२२ उसका श्रेष्ठत्व
४ उसका श्रेष्ठ २८५। उसकी
कथा १६३ १६६ उसकी जनक्या

२२७ २७०, उसकी जलवायु १३४, उसकी जातीय सम्पत्ति ३९३, उसकी दक्षिणी भाषा १०५, उसकी भावी सन्तान १९५, उसकी मुक्ति २१९, उसकी राष्ट्रीय आत्मा १८, उसकी लघु रूपरेखा ३, उसकी वर्तमान आवश्यकता ३७२, उसकी विशेषता १११, उसकी सजीवता ५, उसके अन्य धार्मिक सम्प्रदाय २९७, उसके उपकारकर्ता २८९, उसके जातीय जीवन ६०-१, उसके भगवान् १४१, उसके राष्ट्र का सगीत ५, उसके रीति-रिवाज २९, २४८, २८१, उसके सम्प्रदाय और मत-मतान्तर २८२, उसमें कर्मकाण्ड ११९, उसमें दार्शनिक चिन्तन ३८०, उसमें नियमित धर्म-सष नहीं ३८१, उसमें वल एव सार ४९, उसमें बौद्ध धर्म का पतन ३७८, उसमें मुसलमान-जन-सख्या २८१, उसमें मोक्ष-मार्ग ५०, उसमें रजोगुण का अभाव १३६, उसमें 'व्यावहारिकता' २२७, उस पर मुसलमान-विजय १०६, उससे सीखने का पाठ २७२, और अधविश्वास ५, और अन्य जाति २८५, और अफगानिस्तान ६३, और अमेरिका २१७, और आत्मा सबधी देहान्तर-प्राप्ति २७१, और आहार सम्बन्धी पवित्रता ७३, और ईश्वर ४, और कला २८३, और धर्म ७, १४२, और पार्श्वत्य देश ३८१, और प्राचीन ग्रीक १०६, और यवन १३५, और राजनीति ३९२, और सामाजिक नियम ११२, और सामाजिक भेद ११९, २९३, और सिद्धान्त की वोरियाँ २९१, किसान १४, तत्कालीन ३०३, तथा आर्य जाति २७२, तथा विदेश ५, तीर्थ भूमि १३२, दक्षिण

६४, दासता में बँधी जाति ३, द्वारा खेल का आविष्कार २८५, नव जाग्रत १२२, पवित्र १३२, प्राचीन ७, १२०, ३८७, भूमि १४१, मूर्तिपूजक २४८, ललित कला में प्रधान गुरु २२४, वर्तमान ४७, वहाँ का भोजन ८०, वहाँ की जाति-प्रथा २७२, वहाँ की नारी २२८, २३०, २६३, ३८०, वहाँ की विधवा २५९, वहाँ की स्थिति २२७, वहाँ के आदिवासी २६४, वहाँ के चिन्तन-शील मनीषी १००, वहाँ के गरीब १५, २३८, वहाँ के पुजारी २९३, वहाँ के विभिन्न धर्म २७१, वहाँ के शिक्षित २८०, वहाँ जाति-व्यवस्था २६९, वहाँ धर्म सबधी स्वतंत्रता २७१, वहाँ बौद्ध धर्म २९३, वहाँ सन्यासी का महत्त्व १८, वहाँ सम्प्रदाय की मूल भित्ति १००, विषयक योजना १४, सीमा १३२ (देखिए भारतवर्ष)

'भारत और हिन्दुत्व' २७८

भारतवर्ष ९३, १०७, १४७, २४३
'भारतवर्ष में ४१ वर्ष' (पुस्तक) ५९
भारतवासी ४९, ६६, १५१, ३७३, ३८५, ३९२, आधुनिक १३४, उसकी औसत आय ४, उसकी दृष्टि ४८, प्राचीन और प्रकृति १३२, वर्तमान १३३

'भारताधिवाम' (पुस्तक) १४९

भारतीय अध्यात्म विद्या और यूनानी १३४, अनुक्रम १२३, आचार-विचार २७९, इतिहास १२४, १६६, उत्पादन २८५, उद्देश्य, मोक्ष ९७, और अग्नेय २९५, और यूनानी कला ४३, कहावत २८९, चिन्तन १३३, जनता १२४-२५, जलवायु ११८, जाति, आदिम ११०, १३३, ज्योतिष शास्त्र

१६४ विप्लववादी १५१ वसिष्ठ
 २७३ धर्म १२३ १६३ २३१
 २४२ २४६ ४७ २६१ २६९
 धर्म दर्शन साहित्य १५१ नारी
 २६२ ६३ प्रवेश ४९ प्रकृति
 ४३ बन्धा २२८ २३१ बौद्ध
 धर्म उसका लोप १२१ भक्ति
 ३८५ भक्ति और पाश्चात्य श्रेष्ठ
 २८५ भामिनी स्त्री पर निर्भर
 २६७ महिला ३८ मुसलमान
 ३७७ छप्प ५ रीति-नीति
 १४८ रीति-रिवाज २५ २८६
 सङ्गीत २६ विद्या १६४ विद्यार्थी
 १५८ विद्वान् ११ घरीर ४८
 समाज ११८ २८ सभाद्वयसौक
 २८४ साहित्य १६५ स्त्री १९,
 ८६ २६३

भाव और माया ११८ दो प्रकार के
 ३३५

भाषा ४२ अंग्रेजी १४९ २९१ आदर्श
 ४२ आत्मकारिक २४५ उसका
 उद्देश्य ४२ और भारतीय जीवन
 १६९ और श्रेष्ठ-अव्यवस्था १६९
 और प्रकृति १६८ और भाव
 १६८ और मनोभाव १६७ और
 केवली १६७ और समाज ३६२
 कलकत्ते की १६८ काव्यम्बरी की
 ४२ ग्रीक १९५ ६६ चीनी
 ८८ पहलवी ६४ पाली ४२
 फ्रेंच १६६ बंगाली १६७ ३५४
 बोलचाल की १६७ मूल उसके
 समय १६८ म्येन्ड ३१२
 यूरोपीय १३३ २८४ विचारों
 की बाह्य १६८ विज्ञान २८४
 संस्कृत १३३ १६४ २५३ २८४
 ३५१ ३५८ हितोपदेश की
 ४२

विद्यावृत्ति और प्रमत्तपीठ २४१
 भीष्म ५
 भूमिशास्त्र ३ ९ ३२३

भूमिशास्त्र १३३
 भूमिपति और शक्ति २५१
 भोग १३४ उसके हाथ भोग २२३
 और पीडा २९ तथा त्याग ५१
 -विकास ८
 भोजन असाध्य और साध्य ७७ बर्त
 तथाकी ७९ और भाव विचार ७६
 और सर्वसम्मत सिद्धान्त ७६
 निरुत्पत्ति ७६ निरामिष-सामिष
 ७३ पूर्व जन्म का ७९ मास ७४
 'भोग्य प्रम्य' ७२
 भोलाबाबू १४३ उनका चरित्र १४४
 भोलापुरी उनका चरित्र १४४
 भौतिकशास्त्र उच्चतर २१४
 भौतिकशास्त्र २८ शास्त्र ३०९ ३२३
 ३३६

भयम सांभ्राज्य १२१
 भूमिशास्त्र २३४ प्रस्तावना १४९, १५३
 मठ-संस्था उसके विकास का अर्थ
 ३ २

मयूरा ७७
 मशरूफ ८ १३५, १८९ २३२, ३२५,
 ३६६ ६७ ३३९

महासी सिन्धु ३५२
 मध्य एशिया ६४

मन अपने डम की प्रक्रिया ३२ असंख्य
 दर्शन ४ उसकी एकाग्रता और
 जीत ३८३ ३९७ उसकी क्रिया
 का अर्थ ३२ उसकी निर्मलता
 ३९८ ९९ उसके अनुपम रूप
 ३२ उसके बच की चेष्टा
 ३३८ और आत्मा २४ ७२
 और आत्मा ४ और धर्म-नियम
 २५ और बहिर्विज्ञान ३८३ और
 बाह्य प्रकृति २५ और घरीर १२७
 ३८६ अन्त और मूल्य का पाप
 ४ तथा जड़ २६७ प्रकृति और
 नियम ३१ मरकतीय २६७
 मन समय ३९२

मनस्तत्त्व विद्या ३८९

मनु ८४, उनका शासन १३५, और

वेद ५४, स्मृति ५२

मनु० ५२ (पा० टि०), ७२

मनुष्य ५४, अजन्मा २१५, अमरण-
शील २१५, आदिम ३६, १०१,
आरम्भ में शिकारी १०१,
उसका कर्तव्य ३२९, उसका
क्रमविकास १०१, उसका गुरु
२१४, उसका यथार्थ सुख ३३०,
उसका विकास २४७, ३७८,
उसका सगठन ६३, उसका
स्वभाव ३२८, उसकी आत्मा
और ज्ञान २९६, उसकी
आध्यात्मिक समता ११९, उसकी
ईश्वर-प्राप्ति २४७, उसकी उन्नति
के अवसर ३७६, उसकी पूर्णावस्था
२६९, उसकी प्रकृति २६७, उसकी
मुक्ति, अद्वैत ज्ञान से ३७६, उसकी
स्वतंत्र सत्ता का भ्रम २९८, उसके
पास तीन चीजें ४०, उसके मार्ग में
सहायक ३३०, उसके लिए उपयुक्त
घर्म ३३०, एक आत्मा २४, २९७,
एक पूर्ण सत्ता २९८, और असत्य,
सत्य की परीक्षा ३३६, और आत्मा
तथा भलाई २९२, और ईश्वर
२१४, और ईश्वरत्व का अभि-
व्यक्तीकरण ३८२, और ईसा में
अन्तर ४०, और उसकी सहायता
२९२, और कीर्ति ६२, और गुण
५४, और जड़ पदार्थ २३५, और
घर्म २४२, और परीक्षा ३३६, और
पागल में भेद ३२८, और प्रकृति
५०, १०२, २१३, और बन्धन
३९१, और भौतिक वस्तु २१४,
और शक्तिमान व्यक्ति ३६, कर्मठ,
उसकी सेवा २२१, चेतन भाग का
श्रेष्ठ प्राणी ३३७, जगली और सम्य
१०८, द्वारा प्रथा-सृष्टि १०४,
धार्मिक और नास्तिक २२१, निम्न-

तम भी ईश्वर २१३, पशुता, मनु-
ष्यता और देवत्व का मिश्रण २२१,
पुच्छरहित वानरविशेष ३३७,
पूजा का सर्वोत्तम तरीका ४००,
प्राणीविशेष ३३७, बुद्धिवादी
और दार्शनिक पूजा २२१, भावुक
२२१, मस्तिष्क में जल का अंश
३३७, यथार्थ ३९१, समाज की
सृष्टि १०५, साधारणतया चार
प्रकार २२१, स्वार्थ का पुज २६
'मनुष्य का दिव्यत्व' २५५ (पा० टि०),
२६७

'मनुष्य' बनो ६२

मनोमय कोष ४००

मन्त्र-जप ३६१

मन्त्र-तन्त्र १५१, -दाक्षा ३१८, ३६२

'ममी' २४

मरण और जीवन १९६

मरसिया १४५

मराठा १२४

मलाबार ८०, ८७

मलेरिया ४७, ७२

महाकाव्य तथा कविता २८५

'महात्मा' १५३

महादेव १६२

महापुरुष, प्राचीन, उनके ज्ञान का उद्धार
१६०

महाभारत १६५-६६, ३३६, आदि
पर्व ७४ (पा० टि०), महाकाव्य
१२०

महामना स्पितामा १५७

महामाया १०६, उसका अप्रतिहत
नियम १५६

महामारी ४७, ७२

महारजोगुणात्मक क्रिया ३४१

महारजोगुणी ५५

महाराष्ट्र ८२

महालामा १०७

महावीर प्रथम नेपोलियन ९८

मासभोजी ६५, जाति ७५

मांसाहारी ७५
 मार्च १०-१ १७७ बमामयी १७८
 माइकेस मण्डलान्न दत्त ४२
 माकाल १४९
 माता वल्ली ८५
 मातृत्व उसका आर्षा २७७-७८
 उसका सिद्धान्त और हिन्दू २६९
 मातृ धर्म ३ ३ मूमि २९
 मादक पेय १५
 मानव उसका परम लक्ष्य ३४४
 प्रकृति की दो ज्योति ४१ -शरीर
 १२८ (बेस्विए मनुष्य)
 मानसिक बन्धु २१४
 'मामूली मूच्छा' ११२
 माया २६ १ ०-१ १७४ १७८
 २२३ ३१६ ३३४ ३४४ ३८३
 ३९७ ४ २ उसका द्वार १७५
 उसकी सत्ता ३७३ उसके अस्तित्व
 का कारण ३८३-८४ और जीव
 तत्व ३८१ पाप १७५ -ममता
 ३१६ -राज्य ३८४ बाव ३७४
 ७५ समस्त प्रेह-जीव ३९६
 समष्टि और व्यष्टि रूप ३७३
 मायाधिकृत बन्धु १४
 मायिक जयत प्रपथ ३७८
 मारमायोबा ३२५
 मार्ग भिन्नता ३८४ प्रकृति ३८४
 मानव ह्येरण्ड २९१
 माकल-बरवार १२२ साम्राज्य १२३
 मासबा १२४
 'मास (mass) २८४
 मास्टर महासम ३४४
 मित्र आशयान्न ३४ प्रमदावास
 (स्व) ३५६ हरिपद ३ ९
 मिथिला १२२
 मित्रिवापिक्रम कवर २८ स्टार २४२
 मिला ३ ९ पॉल स्टुअर्ट ३ २
 स्टुअर्ट ३३५
 मित्रनरी जनता वर्तमान २३१ उसकी
 हकबल १५३ उसका भारतीय धर्म

के प्रति एक २६९ धर्म २५२
 प्रभु ३१ सौम और हिन्दू ऐसी-
 देवता १५२ स्कूल ३ ९
 मित्रयानित २८४ ३२३
 मिसिसिपी २६
 मिला २४ ९१ १५९ निवासी ६४
 १ १ प्राचीन १ ५
 मीमांसक ५ उसका मत ५२
 मीमांसा-वर्षान १२३ भाष्य १६८
 मुक्ति ८ २१ २४ ३ ५ ५९
 १९४ १९९ २ ३ ३५१ ४ १
 उसका धर्म ३७४ उसकी चेष्टा
 ५ उसकी प्राप्ति २५७
 उसकी सच्ची कल्पना २५ उसके
 चार माने २१८ उसके साथ विचार
 का संबंध नहीं ३७४ और धर्म ५
 और व्यक्ति २५८ ज्योति २ ३
 -भूत मृत्यु १२६ साम ६ ३४४
 ३४८ ३७४ ३८३ ३९३
 मुयल जाति ६४ बरवार १२४
 बाबबाह १ ७ राज्य ५९ छात्रा
 ९३ २६१ साम्राज्य १२४
 मुनि १ ९ १२६ पूर्वकामीन ३३५
 मुमुक्षु और बर्मेण्ड ५३
 मुसलमान ३६-७ ५१ ८३ १ ८ ९
 ११२, १४५, १६१ २६७ २९७
 उनका कथित-प्रयोग २७३ उनकी
 भारत पर विजय १ ३ उनके सामे
 का तरीका ८२ और ईसाई २६४
 कस्टर ३७७ जाति १ ८ धर्म
 ९२ नारी ३ २ भारतीय ३७७
 विवेता १ ७
 मुसलमानी अन्वय १ ७ काल में
 आन्दोलन की प्रकृति १२३ धर्म
 १ ९ प्रमाण २६४
 मुस्लिम उसका अनुत्प ९ सरकार
 १५
 मुहम्मद १७ २१ ३६ ४१ १५७
 ३६८ ३८९
 मुहम्मद १४५

'मूर' ९१, जाति २४२
 मूर्तिपूजक देश २४९, देश और ईसाई
 धर्म २५२, भारत २४८
 मूर्तिपूजा २२८, २३०, २३८, २४३,
 उसकी उत्पत्ति ३७३, मुक्ति-प्राप्ति
 में सहायक ३७३
 मूर्तिविग्रह १२७
 मूसा ३०
 मृत्यु ६२, ३७६-७७
 मेक्सिको १०१, २३६
 मेयाडिस्ट २२२
 मेमफिस २४५, २४९
 मेम्फिस २७, ३५
 मेरी ४९, ९१, १८४, हेल १८३
 'मै' ३७४, ३८४
 मैक्स मूलर, प्रोफेसर ९, १६४, आदर-
 णीय गृहस्थ १५०, उनका ज्ञान
 १४९, उनका भारत-प्रेम १५०,
 उनकी सचेतनता १४८, प्रोफेसर
 महोदय १५३-५४, भारत-हितैषी
 १५०
 मैजिक लैंटर्न ३३६
 मैत्रेयी १४८
 मैथिल एव मागधी १२०
 मैनिकीयन अपघर्म २८४
 मैसूर ८२
 मोक्ष १२, ५२, २३९, ३९८, उसका
 अभिलाषी १३४, धर्म ५१, परा-
 यण योगी ४७, प्राप्ति ५०, मार्ग
 ५०, ५५-६
 'मोहमुद्गर' ५५
 मोत और जिन्दगी २०४
 मोर्य राजा १२०, वशी नरेश
 १२०, सम्राट् और बौद्ध धर्म
 १२१
 'मौलिक पाप' २४७
 मौलिकता, उसके अभाव में अवनति
 ६८
 म्लेच्छ ४८, अपशब्द, उच्चारणकर्ता
 ३५८, भाषा ३१२

यग मैन्स हिब्रू एसोसिएशन ३५
 यक्ष्मा ६६
 यज्ञ, उसका धुआँ १०९, उसकी अग्नि
 १६२, -काष्ठ १६२, -वेदी ११६
 यथार्थ और आदर्श २९८
 यम ४७, ५५, ३५०, उसका घर ७६,
 -सदन ३५०, स्वरूप ४७
 यमराज ८५
 यमुना ४०२-३
 यवन ६३, १०५, १३३, उस पर वाद-
 विवाद ६४, गुरु १३३
 'यवनिका' १६४
 यहूदी १८, ३६, उनका विश्वास ३७८,
 और अरब २७३, और ईसाई
 धर्म-संघ २७, और पैगम्बर १८,
 कट्टर और आहार ८३, जाति
 १०६, पंडित २५५, सभ ३५
 यागटिसीक्याग १०५
 याज्ञवल्क्य १४८, -मैत्रेयी सवाद ३५४
 यादृशी भावना यस्य १५४
 युग-कल्प-मन्वन्तर १९५
 युगधर्म और भारत १४२
 युजेनी (Eugenie) सम्राज्ञी ६८
 युधिष्ठिर ५०
 युफ्रेटीज १०५,
 यूनान १३३, ३००, उसकी प्रेरणा
 ४, देश १६४, पाश्चात्य सभ्यता
 का आदि केन्द्र ९२, वाले १३३
 यूनानी १०१, २८५, आधिपत्य १६४,
 कला का रहस्य ४३, चित्रकार
 ४३, जाति ६४, नरेश २८४,
 प्राचीन ९३, विद्याकाक्षी २६७,
 व्युत्पत्ति १६४ (देखिए ग्रीक)
 यूनिटी क्लब २५०
 यूनिटेरियन २२२, २६२-६३, चर्च
 २५३, २५५, २५९, फर्स्ट २६१
 'यूपस्तम्भ' १६२
 यूरोप ६८, ७१, ८५, ९२-४, ९८-९,
 १०२, १०५, ११३, १३३, १५१-

५२ १६२ २३५ २७० २८
 २८४-८५, ३४१ ३७७ उत्तर
 १३२ उसकी महान् संग-रूप
 में परिणति १ ८ उसकी सम्यता
 की मिति १ ५ उसमें सम्यता का
 आगमन १ ८ सण्ड १ ५६
 तथा अमेरिका १३४ मिवाची
 ४८ वर्तमान और ईसाई धर्म
 ११३ बासी ४९ ५५, ६८
 यूरोपियन ४८-५ ५५, ६२ उनके
 उपनिवेश ६७ कोम ७
 यूरोपीय १४-५ अति बर्बर जाति की
 उत्पत्ति १ ६ अलगुण १११
 ईसाई ११३ उत्तराधिकारी २५८
 उनके उपनिवेश ६७ जाति १ ६
 तथा हिन्दू जाति २४६ बेट ६१
 २५६ पण्डित ११ ११३
 पर्वटक ४७ पुस्तक ९६ बहि
 विज्ञान १ माया १३३ २८४
 मनीषी १५१ राजा १ ८
 विद्युवाचार (काइनेमो) १३५
 विद्वान् ६४ वैज्ञानिक २८३
 सम्यता ९१ १ ९ ११७ १३४
 सम्यता का साधन ११२ सम्यता
 की समीची ९३ सम्यतारूपी बस्त्र
 के उपादान १ ९ साहित्य १३३
 येशुवा उसकी मूर्त १४५ बाबा
 १४६
 येशुवा २१
 योग १५३ और शरीर की स्वस्थता
 ३९७ और शास्त्र बर्षण ३८२
 कर्म ३५६ किम्बा ३६२ किम्बा
 उससे काम ३६२ ज्ञान ३५५ मार्ग
 ३६२ ३९८ राज ३५६ -विद्या
 ३९०-९१ सक्ति १५
 श्रीमानन्द, स्वामी ३४१ ३५२
 योग्याभ्यास ३७३ ४
 योगी ९ ३७३ उनका धन्य और
 अभ्यास ३८९ उनका बाबा ३९
 उसका आदर्श ३९ उसका सर्वो-

सम आहार ३९७ और सिद्ध
 २९५ मोक्षपरायण ४७ यन्त्रार्थ
 ३९०-९१
 'योगिया' (Ionia) ६४
 रणामार्ग ३६६
 रजोमुक्त ५४ १३५ ३६ २१८ १९
 उसका अर्थ २१९ उसका भारत
 में व्यापक १३६ उसकी अस्थिरता
 १३६ उसकी जाति हीर्षबीची
 नहीं १३६ उसकी प्राप्ति दम्पनामत्र
 १३६ और सत्यमुक्त १३६ प्रकृत
 ५७
 रतिवेश १३५
 रति १७८-७९
 रतिवर्मा ११५
 रसायनशास्त्र ११७ ३ ९, ३२३
 ३३४ ३३६
 राइट जे एच प्रो २ ४
 (पा टि) २३१
 'राई' ८१
 राम-द्वेष ३२४
 राजतरपिणी ६३
 राजनीतिक स्वाधीनता ५८ ६
 राजस्यवर्ष और पुरोहित ११९
 राजपूत ८४ मद्र १४५ और १२२
 राजपूताना ८ ८२, १ ७-८ और
 हिमाचल ८७
 राजयोग ३५६ ३६२
 राज-सामन्त ८६
 राजसी प्रेम और पीडा २२४
 राजा और प्रजा ३२३ ऋतुपर्ण ८६
 रिचर्ड १ ८
 राजेन्द्र जीव ३४९
 राजेन्द्रकाळ डिप्टर ५१ (पा टि)
 राबी जीसेफिन ९९ ।
 राजास्वामी सम्प्रदाय १५३
 राजनीतिक विस्मय २४६
 रामद्वेष १४९, १५२-५६ १६७
 २१८, ४ १ उनका कर्म १५२

- उनका शक्ति-सम्प्रसारण १५२,
उनकी उक्तियाँ १४८, उनकी
जीवनी १५०, उनके धर्म की विशेषता
१५२, एकता के अवतार २१८,
और युगधर्म १४२, चरित १५१,
-जीवनी १५३, -धर्मावलम्बी १५२,
नरदेव १५१, परमहंस २३४,
भगवान् १४१, १५१, ३६० (देखिए
रामकृष्ण देव)
- 'रामकृष्णचरित' १४९, ३६१
- रामकृष्ण देव ४३, १४९, १५१, १५५,
३२२, ३३२, ३४०, ३४५, ३५१,
३५९ (पा० टि०), ३६१-६२,
३७३-७४, उनमें कला-शक्ति का
विकास ४३, यथार्थ आध्यात्मिक ४३
- रामकृष्ण मठ १६७ (पा० टि०),
मिशन १३२ (पा० टि०), मिशन
का कार्य ३७२
- रामकृष्ण वचनमृत ३४४
- 'रामकृष्ण हिज़ लाइफ एण्ड सैंडग्स'
९, १४८ (पा० टि०), १५१
(पा० टि०)
- 'रामकेष्ट' ३२२
- रामचरण, उनका चरित्र १४४-४५
- रामदास १२३
- रामनाथ २१८
- राम २९, ७६, ३६०-६१, ३९५, और
कृष्ण ७४, सुसम्य आर्य १११
- रामप्रसाद ५३
- रामलाल चट्टोपाध्याय ३४५, दादा
३४५
- रामानन्द १२३
- रामानुज ५६, १०२, उनका व्यावहा-
रिक दर्शन १०३
- रामानुजाचार्य ७२, और साद्य मन्त्रधी
विचार ७३
- रामानार्त्त नर्तक २८६
- रामावण ११, १८३, ३३६, जयोध्या
८४ (पा० टि०), आय जाति
द्वारा अनाय-विजय उपायान नदी
- ११०, उत्तर ७४ (पा० टि०),
और महाभारत ७४
- रामेश्वर ३२५
- राबर्ट्स, लार्ड ५९
- राय शालिग्राम साहब बहादुर १५३
- रायल सोसायटी ९४
- रावण ४९, २१८
- राष्ट्र, उसका धर्म २५८, उसका मूल्या-
कन ३००, उसकी मुक्ति का मार्ग
२८९,
- राष्ट्रीय आदर्श ६०, उसके दो-तिहाई
लोग २७५, चरित्र ११७, जीवन
१२०, दुर्गुण २७७, सम्यता १६
- रिचर्ड, राजा १०८
- रिजले मॅनर १९७ (पा० टि०)
- रिपन कॉलेज ३४०
- रीति-नीति ४९, ५७, ९६, १४९,
३९३, -रिवाज १६, ११८, १३७,
२३१
- 'रेड इन्डियन्स' २५६
- रेनेसाँ (नवजन्म) ९३
- रेल तथा यातायात १६८
- रेवरेण्ड २४५, एच० ओ० ब्रीड
२४३, एम० एफ० नॉब्स २२८-
२९, जोसेफ कुक २३५, लेट्वार्ड
३१०
- रेव० वाल्टर ब्रूमन २९१
- रेव० हिरम ब्रूमन २९१
- रुढ़ि और नियम २१९
- रूम ८१, ९९, २८९, वाले ६९
- रूमी और तिव्वती ८८, और फ़ारसीमी
पर्यटक का मत ६४
- रोग-शोक का कुरुक्षेत्र ४७
- रोम ४, ९२-३, १०६, १५९, २७१,
उसका ध्येय ४, प्राचीन ३००
- रोमन १०६, १३४, कॅथोलिक १६१,
२७२, कॅथोलिक चर्च २७४,
जाति ९२, प्राचीन ८२, वाले
२८५, नामाज्य १०६
- रोशेण्ट नोतीर २७०, २८५

सका २१८ २३६ २७३ डीप २१८
 धीररक्षी २१९
 कदमी और सरस्वती ११४
 कदय उसकी प्राप्ति १५९
 कलमऊ १४६ सहर १४५ घिया
 लोपों की राजधानी १४५
 सम्बन्ध ९ (पा टि) ६६-७ ८५ ६
 ९१ ९५ १४७ नयरी ११२
 'सन्दन-मेड' ८५
 अस्तित्व कला और भारत २२४
 लान माहर्मण्ड हिस्टोरिक सोसायटी
 २८३
 लॉ मर्सी ९९
 लामा २९६
 लार्ड एम्बर्स ५९
 ला सलेट एकेडमी २४८
 'लॉ सैलेट अकादमी' २७ २९
 लाहीर १२४
 लिस्सियन विमट्टर २९ ९१ २९३
 'लुक्कटो पत्थर पर काँई कहीं?' ९
 लुसी मोनरो २३७ २३९
 'लैटर द क्वाथे' ९८
 लेनिन जाति २९१
 लोकसेवा ३९७
 लोकाचार ७३ १४६
 लोम और वासना २१९
 लौकिक विद्या १९
 ल्योन १८२
 लक्षानुगत बुद्ध और अभिचार १५८
 ललमानुष जाति ७६
 ललस्वर्तिसास्त्र ३ ९
 ललाहूनगर ३६४
 'लर्क-हाउस' ३२१ ३६७
 'लर्चु' (virtue) ९९
 लर्न लर्म ६८ मेह का कारण ६३
 विभाग और कार्य ११२ -अवस्था
 उससे काम २८ सकलता ६३
 संकरी जाति १ ७

लर्नाग्रम और कार्य ११२
 लर्नाग्रमाचार १११
 लक्षिप्ट १४८
 लस्तु, अस्तित्वहीन २९८ उनमे परि
 वर्तन २२१ केवल एक ३७४
 लातावरन और सिमा २६
 लाव अन्नेय २७४ जदूष्ट ३३६
 लडैत १५ लार्स १८ एकेडमर
 ३६ लड ११९ डैत २१ पुनर्ब
 ग्म १५ लहुदेवता ३६ मौलिक
 २८ लीतिगता २१४ विताजा ७४
 नामदेव लूपि ३६
 लामाचार क्षिति-पूजा ९
 लामाचारी ९
 लायसेट १९४
 लारानसी ५१ (पा टि) २८
 'लार्ड सिक्सटीन डे मर्सी' २८१
 लारुडोर्फ २७८
 लार्लेयर ११३
 लार्लिगटन पोस्ट २९४
 लिकास और आरमा २६८ सर्वेस
 लक्षिक २१९
 लिकटर लुगो ११३
 लिकम्पूर ८
 लिकार और लावर्स १२ और जगह
 ३२१ और लम्ब ३२ मन की
 पति ३७ क्षिति १५९, १६८
 'लिकार और कार्य-समा' २२७ २२९
 लिकयलक्ष्य लसु ३५४ लानु ३५४
 लिकयनगर १२४
 लिकान १ १३९ लामुनिक ३५
 उसका अटक निबन्ध २५८ और
 लर्म ३ २ ३३३ और साहित्य
 २८३ सामाजिक २३२
 लितच्छावाह ७४
 लिलेसी मिशन २३७ लिलमरी २९५
 लिलेह-मुक्त ३४८
 लिल्ला अपरा ३८८ उसकी सजा
 १६४ और लर्म १ ८ -लर्ना
 १९ -लुडि ३१६ ३३८, ३६१

भारतीय १६४, मनस्तत्त्व ३८९,
 यूनानी १६४, लौकिक १६०,
 सम्मोहन ३८९
 विद्यार्थी और कामजित् ९७
 विद्वत्ता और बुद्धि २२२
 विधवा आश्रम ३६४
 विधि-विधान ११८
 विभीषण २१८
 विमलानन्द, स्वामी ३४१, ३४८
 वियना ९५
 'विरक्त' ७ (देखिए सन्यासी)
 विलायत ६९, ८७, ११४, ३५५,
 ३६५-६७
 विलायती पत्र ३६६, भोजन-पद्धति
 ७१, रसोइया ७१
 विव कानन्द स्वामी २७, २९, २०३
 (पा० टि०), २१६, २२७, २३२,
 २४२, २४४-४६, २४८-५०,
 २५२, २५४, २५६-५७, २५९,
 २६१, २६३, २६९-७१, २७६,
 २७८, उनका अविश्वास २७१,
 उनका काब्यालकार प्रयोग २५६,
 उनका रोचक व्याख्यान २६९,
 उनका सृष्टि के बारे में सिद्धान्त
 २७१, उनके तार्किक निष्कर्ष
 २५६, द्वारा अपने धर्म का
 समर्थन २७२, पूर्विय बन्धु २५५,
 ब्राह्मण सन्यासी २५३, महान् पूर्विय
 २५३, मृदुभाषी हिन्दू सन्यासी
 २७६, रहस्यमय सज्जन २५६,
 सज्जन भारतीय २६९, हिन्दू दार्श-
 निक २५५, हिन्दू सत २५८,
 हिन्दू सन्यासी २४८, २५२,
 २६७, २७०, २७२, २७८
 (देखिए विवेकानन्द)
 विव कानोन्द २२८ (देखिए विवेकानन्द)
 विव क्योनन्द २२७ (देखिए विवेकानन्द)
 विवा कानन्द २३०-३१ (देखिए विवे-
 कानन्द)
 विवाह, उसका आदि तत्त्व १०३,

तथा खान-पान २८८, निम्न
 सस्कारहीन अवस्था २८०, -पद्धति
 का सूत्रपात १०२, प्रणाली में
 परिवर्तन और कारण ३०१, वाल्य
 २५१, ३२२, सस्कार २५१
 विवि रानान्ड, २२९ (देखिए विवेकानन्द)
 विवी रानान्ड, स्वामी २३१ (देखिए
 विवेकानन्द)
 विवेकचूडामणि ३९२ (पा० टि०)
 विवेकानन्द, स्वामी २३, २७ (पा०-
 टि०), ३५-६, ३८, १५३, १६२,
 १८१, १८३, २३३-३५, २७०,
 २७८, २८८, २९३-९४, २९६,
 ३००, ३०३, ३०५, ३०९,
 अग्नेजी व्यवहारपूर्ण २४६, अत्य-
 धिक आनन्ददायक २४५, अन्यतम
 विद्यार्थी २४५, अप्रतिम वक्ता
 २४४, आकर्षक व्यक्तित्व २३८,
 आहार सबधी विचार ७८-९०,
 उच्चतर ब्राह्मणवादकी देन २३४,
 उच्च शिक्षा-प्राप्त २७०, उनका
 आश्चर्यजनक भाषण २४५, उनका
 उच्चारण २४६, उनका धर्म विश्व
 की तरह व्यापक २४२, उनका बाह्य
 व्यक्तित्व २४६, २७४, २९१,
 उनका भाषण २९१, २९६, उनका
 शब्दचयन २९१, उनका सामान्य
 व्यवहार १४५, उनका व्यक्तित्व
 २३२-३३, २३८, उनका स्वदेश
 के प्रति अनुराग ३२२, ३२८,
 उनकी अग्नेजी और भाषण-शैली
 २९०, ३३३, उनकी निरपेक्ष दृष्टि
 ३५, उनकी वाग्मिता २३८,
 उनकी विशेषता ३१८, उनकी
 संगीतमयी वाणी २७७, उनकी
 सस्कृति २३८, उनकी सत्यवादिता
 ३२५, उनके ईसाई सबधी विचार
 २६६, उनके जल सबधी विचार
 ७९, कुशल वस्तुता २३९,
 गभीर, अन्तर्दृष्टि २४४, गभीर,

सन्धे श्रीर सुसंस्कृत व्यवहार
 २७९ चरित्र-गुण ३४५
 बुद्धकीय व्यक्तित्व २३९ सर्क-
 कृष्णसत्ता २४४ ईवी अधिकार
 द्वारा सिद्ध कक्षा २३७ निस्पृह
 सन्धासी ३११ पुत्र्य शाह्यण
 सन्धासी २९१ पूतात्मा २३४
 प्रतिमादासी विद्वान् २४३ प्रसिद्ध
 सन्धासी २५ बगाली सन्धासी
 ३११ ब्राह्मण सन्धासी २३२
 २७९ ब्राह्मणो मे ब्राह्मण २३८
 भद्र पुरय २३३ भारतीय सन्धासी
 २९ माव श्रीर आहृति २३४
 २४५ मव पर नाटककार २४५
 महान् लिप्ता २४४ मोहिनी
 दक्षिण ३५२ मुवा संधासी
 ३११ विचार मेकलावार २४५
 विश्वास में आहर्षवासी २४५
 संगीतमय स्वर २३८ सन्धासी
 २८९ सर्वश्रेष्ठ कला २४४
 सुंदर कक्षा २३१ ३२ मुविस्वात
 हिन्दू २४१ सुसंस्कृत संज्ञान २७
 'विश्वकामन्द जी के सम भ' (पुस्तक)
 ३४८ (पा टि) ३५१
 'विश्वकामन्द साहित्य' २५९ (पा
 टि) २६१ (पा टि) ३७८
 विमिष्टाईत ३५९ श्रीर अईत ५९
 बाह ३८३ बासी २८१
 विशेष उत्तराधिकार ३ ४
 विशेषाधिकार ११९, २२३
 विश्व-धर्म ११६ -येम २२३ ३८४
 -ब्राह्मण १४६ ३८८ अम १८४
 -मेला २४४ -मेला सम्मेलन २४५
 -भोजना श्रीर ईस्वर ३३ -स्वप्न
 १८३-८४
 बिलबबुदा सन्धी २१४
 बिलबामिद १४८
 बिलमी श्रीर बियम ३८४
 बिपुवन देवा ६३
 बिल्मु १४६ ३९९ पातनकनः २४८

पुराण १६३
 बिल्कोन्सिन स्टेट बर्नेक २४१
 बीभावाभि १६९
 'बीरत्व' ९६
 बीरभोग्या बसुम्धरा ५२
 बीर सन्धासी १७३ १७५
 बुद्ध श्रीमती २२८
 बुद्धावन-हुँज १२८
 वेद ७ ५२, १२३ १२७ १६९ १४६,
 १५२ २ ४ २ ७ २२२, २२७
 ३ ७-४ ३१२ ३७१-७२, ३८७
 ३८९ वषवा सुष्ठ ११ ज्ञान
 वाक्य २९७ जनका कर्मकाण्ड
 ३९५ उसका व्यापक प्रमाण
 १३९ उसका शासन १३९ उसकी
 शोषणा २१५ उसके विमान
 १४ उसमें कार्यविद्या के बीर्य
 १६४ उसमें विधिधर्म का बीज
 १६३ शुक १९६ प्रत्य के दो
 शब्द ३ ३-४ -नामवादी १३९
 परम तत्व का ज्ञान २१५ परिभाषा
 १३९ प्रकृत धर्म ११४ प्रचारक
 १६६ मव १ ९ ३८५ -मूर्ति
 'ममवान्' १४१ भाषी १३७
 बिदासी ३८१ सर्वश्री मनु का
 विचार २१५ सार्वजनिक धर्म
 की व्याख्या करनेवाला १३९
 हिन्दू का प्रामाणिक धर्मग्रन्थ २८१
 वेदव्यास भववान् ३५९
 वेदान्त १४६ ३ ५, ३४८ ४९ ३५५,
 ३६ ३६४ ३६६ ३७ ३९२
 उसका प्रमाण ३७७ उसकी चारणा
 सम्मता के नियम म ३९४ उसके
 रुद्रम तक पहुँचने का उपाय ३९८
 याति भेद का विरोधी ३७७ दर्शन
 ३ ३८ ३९१ द्वारा व्यक्तित्व
 ३९६ -नाट ३६७ नाम १४
 यमिति ३५४ (पा टि)
 वेदान्तवादी यवार्थ ३९१ ९२
 वेदान्तिक धर्म ३४७

वेमली चर्च २२९, प्रायनागृह २२७
 वैदिक अनुष्ठान ४०३, आचार्य ५७,
 उपाय उचित ५६, और बौद्ध धर्म
 का एक उद्देश्य ५६, देव १२०,
 धर्म ५६, धर्म का पुनरुद्भूय १२१,
 धर्म की उत्पत्ति १६२, धर्म तथा
 बौद्ध धर्म १२०-२२, धर्म
 तथा समाज की भित्ति ५६, पक्ष
 १२१, यज्ञधूम १३५, स्तर २२२,
 हठकारिता १६६
 वैदान्तिक धर्म ३७५
 वैद्यनाथ १६८
 वैयक्तिक अनुभव ३३२, ईश्वर २९९,
 पवित्रता ३०१, सम्पत्ति ३०२
 वैराग्य, उमका प्रथम सौपान ३९७,
 उसका भाव ३९२, और आनन्द-
 लाभ ३९७, और त्याग १३६,
 यथार्थ ३३८
 वैवाहिक जीवन, उसमें नारी का
 समानाधिकार ३००, और तलाक
 २५०
 वैश्य ६३, ६५, १०३, और वाणिज्य
 ३०४
 वैष्णव ७४, आधुनिक ७४
 वैष्णवास्त्र १०३
 व्यजनाशक्ति ११७
 व्यक्ति अज्ञ ३९२, अपना निर्माता
 २९९, उसका अनुसोचन ३२६,
 उसका निर्माण २२४, उसकी
 शक्ति २१९, उसके उत्थान से
 देश का उत्थान २१९, उसके
 सन्यासी बनने की प्रतिज्ञा २८३,
 और ईश्वरत्व का ज्ञान २१९,
 और क्रियाशील विशेषता २२४,
 और गुरु की जानकारी ३०, और
 नियम ३१, और मुक्ति की साधना
 २१९, और विचार का दमन
 ३१, और व्यक्तित्व २७४, कम
 शिक्षित २८१, चरित्रवान ३७२,
 ज्ञानी ३९५, देश-काल के भीतर

नहीं ३७७, धर्म के लिए २१५,
 धार्मिक का लक्षण ५२, पूजा ३६,
 वास्तविक ४२, शिक्षित आचार्य
 २८०

व्यक्तिगत विशेषता २३७
 व्यक्तित्व और उच्चतर भूमि ३७६,
 प्रकृत ३७६
 'व्यष्टि' ३९६ (पा० टि०)
 व्यापारी और कारीगर २५१
 व्यायामशाला २१४
 व्यावहारिक कार्य २९०, जीवन ९,
 दर्शन और रामानुज १२३
 व्यास ५०, २३७, ३५७, ३५९
 व्रमन वन्द्यु २९०-९१, २९३, रेव०
 वाल्टेर २९१, रेव० हिरम २९१

शकर ५६, १२२, १६२, अद्वैतवादी
 ३५९, उनका आन्दोलन १२३,
 उनका महाभाष्य १६८ (देखिए
 शकराचार्य)

शकराचार्य ५५ (पा० टि०), १२२,
 १६२, २०७ (पा० टि०), और
 आहार ७२

शक्ति १४६, आसुरी ३६, उद्भावना
 १५९, उसकी अभिव्यक्ति २१४,
 उसकी पूजा २६१, उसके अवस्था-
 न्तर ३३४, और अभीष्ट कार्य
 ३३२, पूजा, उसका आविर्भाव
 ९१, -पूजा और यूरोप ९१, -पूजा,
 कामवासनामय नहीं ९१, -पूजा,
 कुमारी सघवा ९१, विचार १५९,
 शारीरिक एवं मानसिक ३३२

शक्ति 'शिव-ता' २१५

शबरस्वामी १६८

शब्द और भाव ३७२, और रूप ३२
 शरच्चन्द्र चक्रवर्ती ३४८, ३६३, बाबू
 ३४८, ३५१, ३६३

शरीर ८, १३, ४०, ५५, ६६, ७०,
 १०३, १३६, १३८, १४१, १४३,
 १६९, २०७, २१३, २१५, २१७-

१८, २२३ २५७ २८२-८३ ३६१
 ३९८ आत्मा का बाह्यकरण २२
 उसकी गति २९८ उसकी सिखा
 ३७२ और मन २९९ ३८८
 भौतिक ३७ मन और आत्मा
 ६३ मन द्वारा निमित्त ३८९
 मन द्वारा साक्षि २९८ मरनशील
 २१५ योग द्वारा स्वस्व ३९७
 रसा ३३७ विज्ञान ३८२ -सुखि
 तथा पापकृत्य और प्राण्य ३८९
 -सम्बन्ध १५४

पाप्यमूर्ति ११९
 सापेक्षहीन, जर्मन दार्शनिक २८४
 साकाम १६२ सिखा १६२ ६३
 साकाम साहब महापुर, राय १५३
 सान्नि १८३ १८८ और प्रेम ३९
 सास्त्र और धर्म १४२ व्योतिव
 ३२३ मूर्धन ३ ९, ३२३ भौतिक
 ३ ९ ३२३ ३३९ सत्य से
 तात्विक १३९ मत ५२ रसायन
 ११७ ३ ९ ३२३ ३३४ ३३६
 वनस्पति ३ ९

साहजहाँ ५९, ९३
 सिकामी २३१ ३२ २३५, २३७-३९,
 २५ २७ २७९, ३१९ धर्म
 महासभा १६१ ३३९ महासभा
 १६१ जहाँ का विद्व-मेला २४३
 'विवायो सडे हेराण्ड' ३८
 विद्या औद्योगिक २२८ और अभि
 कार ११२ वाज ३५२ बौद्धिक
 १४ व्यवहार ५१

विद्या मुमत्तमान १४५
 विम्वरता १६९
 विम्वर ११५
 विव ४९-५ १२६ १६६ २ ७-८
 विनायकस्वरूप ३८९ भात ४ १
 विनायकर्ता २६८ तमीत २ ९
 विवक्ति १६३ पूजा १६२
 विवानन्द स्वामी ३४१ ४२
 विवीर २ ७-८

सुक ५
 सुननीति ५२ (पा टि)
 'सुक' ७८
 सुखानन्द स्वामी ३३९ (पा टि)
 सुम १९४ बहुमंथ २८१ और मधुम
 २५, १८५, २ २ ३७४ धर्म
 २८१ प्रत्येक धर्म की नींव से
 २९४ बचन २८१ संकल्प
 २८१ सर्वोत्तम ३१

सुभाषुम १७३ २
 सुयवाही ३ ५ उनका उदय ३ ४
 सेकसपियर १६५ कसब ३
 सेपार्ड एस वार भीमती २४५
 सेतान १२ ३७९
 सेकवाला उमा १९
 'सेकोपसेठ' ३७९
 सेवास १ ३
 समान-वैराग्य ३३६
 सदा ३८५ जमीष्ट की जागरणकता
 २५ एवं भक्ति १४३ ३१९
 और बलिदान २ ३
 समिक और सेकक २५१
 सवन मनन और निरिष्यासन ३८०
 ३९८

श्री कृष्ण ४९, ५५
 श्रीमाप्य ३६६
 श्री राम २१८ १९
 श्री रामकृष्ण 'बचनानुत' १५५ (पा
 टि)
 मुक्ति १३९ -बाण १४४
 योग एवं नृस सुत्र १४८
 सेतासतरीनिषय ३५१ (पा टि)
 ३८२ (पा टि)

पदचक्र ३६१
 पट्टी (बेबी) १४६
 समीत १९ कला १४३ मादुसाता
 २६७ २६७ २७१ निपाति
 ३ मन्वा ३९

'सगीत मे औरगजेव' ३२३

सग्रहणी ८०

सथाल १५९, उनके वशज १५८

सन्यास ५५, १२०, १३५, २१७,

२४१, आश्रम २६६ ३२२, ३५४,

ग्रहण १५४, धर्म, जीवन के लिए

आवश्यक नही ३६५, व्रत १५४,

३५२

सन्यासिनी २४९

सन्यासी ७, ११, १४, १७, १५३,

१७३-७४, २३०, २४९, २६३,

३१४, ३१६, ३१८-१९, ३५३,

३६१-६२, ३६४, उनका मूल उद्देश्य

३५३, उसका अर्थ ७, और

गृहस्थ १८, और ब्रह्मचारी ३५५,

३६७, और शिक्षा-रीति १९,

गैरिक वस्त्रधारी १८, जातिगत

बधन मुक्त २६६, ढोगी ३२४,

३२६, तथा धर्म और नियम

३२२, धर्म २८३, नवदीक्षित ब्रह्म-

चारी ३६४, निम्नजातीय २६६,

बगाली ३११, ब्राह्मण २३४,

भाई १८५, यथार्थ ३२६, विद्वान्

२३०, विवाह का अनधिकारी

२८३, शिष्य ३९७, सपत्तिवि-

हीन ८, सम्प्रदाय १८, सुधार और

ज्ञान के केन्द्र १८

सयुक्त राज्य २६७, राष्ट्र २३५

सयुक्ता ४०२

सवेग, पशु कोटि की चीज २२०

सस्कृत कुल २९४, पुरातत्त्व १६६,

पुस्तक २८५, भाषा १३३, २८४,

३५८, मत्र ३१२, ३४९, शब्द

४२, साहित्य १४८

सस्था, उसकी अपूर्णता तथा कल्याण

२१९

सहिता, अथर्ववेद १६२, उनमे भक्ति

का बीज ३८५, ऋग्वेद १४८,

-नीति २८१

सतीत्व ९७, ३०३

सत् १९६-९७, २४२, वास्तविक ३६

सत्य ८, अद्वैत ३३५, उच्चतर ३७,

उसका अन्वेषण २१४, उसका

प्रकाश २३६, उसकी खोज २३६,

२५५, उसके कहने का ढग २१४,

उसके दो भेद १३९, उससे सत्य

की ओर २५४, और त्याग २१४,

और मिथ्या २२१, और राष्ट्र

३७, चिरन्तन १५९, ज्ञान

३३५-३६, निरपेक्ष ३३१, ३३५,

परम १७, रूपी जल २४७, वादी

५०, वास्तविक ३१५, सापेक्ष

३१३, सारभूत २७३

सत्त्वगुण ५४, १३५-३६, उसका

अस्तित्व १३६, उसकी जाति

चिरजीवी १३६, उसकी विद्या

१३५, और तमोगुण १३६, प्रधान

ब्राह्मण ५४

सत्सग, उसकी महिमा ३९९, एव

वार्तालाप ३०९

सद्गुरु ३९८

सनक ५०

सनातन धर्म ३५९, उसका महत्त्व

१४१, शास्त्र और धर्म १४२

सन्त कवि ५३ (पा० टि०)

सन्मार्ग और भाषा ३६२

सप्तघातु २०७

सम्यता, अग्नेजी का निर्माण २८९,

आधुनिक यूरोपीय १३४, आध्या-

त्मिक या सासारिक ११३,

इस्लामी १४५, उसका अर्थ

३९४, उसकी आदि मिति १०५,

उसके भय से अनाचार ७०,

एव सस्कृति १५९, पारसी ९२,

राष्ट्रीय १६

समभाव ३३४

समाज, उसके अनुसार विभिन्न मत

३२७, और गुरु का उदय १६०,

और सिद्धान्त ३१, देश और

काल ३२७, वादी ३४७

समाधि २१५, ३८४ अवस्था ३८७
 -सत्य ३९१
 समानता और भास्वभाव २८८
 सम्पत्ति और वैभव १८७
 सम्प्रदाय आधुनिक संस्कृत १६६
 बिभोनीकी १४९ इतिहासी ३८१
 बीड १६३ रोमन कंबोसिक
 २७२ बेल्जिय १६३
 सम्मोहन-विद्या ३८८-८९
 सर बिस्मिल हटर २८४
 सरस्वती ११४
 सर्वनात्मक सिद्धान्त १८
 सर्प भ्रम ३३५
 सर्वधर्मसमन्वय ३५८
 'सर्वेश्वरबाब का मुग' ३६
 सहस्ररत्नी चरित्र' २८५
 सहिष्णुता २३७ उसके लिए मुक्ति
 २४६ और प्रेम २४६
 साक्ष्य दर्शन ३८२ मत ३८२
 साइबेरिया ४९
 साहित्यिक अवस्था ५४
 सामन-यथ ३८५ प्रयागी ३९५
 मजल ३४८ ३५२, ३६१
 -मार्च ३८५ -सोपान ३४५
 साधना प्रयागी ३६१ ३८१ अनुष्ठान
 ३६१ राज्य ३४५
 साधु-दर्शन ३३ -सय ३३८ -सम्पादी
 १५ ३१५ ३२३ ३२६ ३८१
 सानेट १८१
 सार्वज्ञ ज्ञान ३९६ ९७
 सामचीबा गारी और ईसा १५४
 सामाजिक प्रगति' २२१
 सामाजिक विज्ञान सष २३१
 सामाजिक विभाजन २२७ स्वाधीनता
 ५८
 सामिप और निरामिप भोजन ७३
 साम्यवाद ३९१
 साम्राज्यवादी ४
 सारा हम्मर् २७९
 'सार्तोर रिवार्सस' ३२

सामेस इमनिय म्यूज २२७ २३
 'सामोमन के गीत' २६२
 'साहित्य-कम्प्युम' ३४५
 सिद्धम ३३९, ३४१
 सिहली नीत २३५
 सिकन्दर ८७ समाद् ३३
 सिकन्दरशाह १३४
 सिकन्दरियानिवासी ३८२
 सिक्का साम्राज्य १२४
 सिद्धिमत (acythian) १२१
 सिद्ध ३७५ 'जिनो १५७
 सिद्धि-काम १५२
 सिङ्गुका २८५
 सिन्धु १२, १ ५ वेद्य १ ७
 सियासत ३३९
 सीता २१८ १९ देवी ७४ राम १८३
 सुख अनन्त ३७६ और भेष २८
 -सुख ३१ १७७ २ २ २ ९
 -माम ५
 सुधार-आन्दोलन २९२ और सुधि
 का आचार २४७ वाली १२४
 सुबोधानन्द स्वामी ३५२
 सुमात्रा ४९
 सूर्य १४१ १४६ १८ २ ३४
 २ ९, २५७ २६५ ३३७ ३५१
 ३८४ ३८८
 सृष्टि २ ८ ३८ अनाधि और
 अनन्त २९७ उसका अर्थ २९८
 उसका आधि नहीं ३८ और
 मनुष्य ३३ -मात १९६ मनुष्य
 समाज की १ ५ रचना २७१
 रचनाकार का सिद्धान्त ३३-४
 रूस ३३७ व्यक्त ३९७ समाज
 की वेद्य-भेष से १ ३
 संन कैशवचन्द्र १४९, १५३ मरेकनाथ
 ३४ ३६४
 सेनेटर पातर २७
 सेन्ट हेलेना ९९
 सेन्ट्रल अर्थ २४३ वीटिस्ट अर्थ
 २२८ २९

- सेमेटिक ३००
 'सेल मूल तातार' १०६
 सेलिबिस ४९
 सेलेवीज ६३
 सेवर हाल २८२
 सेवा, निष्काम १९२
 सेवियर ३४२, श्रीमती ३४०, ३४२
 सैगिना २७०-७१, इवनिंग न्यूज
 २७२, कुरियर हेरल्ड २७४
 सैन फ्रासिस्को ३५४ (पा० टि०),
 ४०१ (पा० टि०)
 सैरागोटा २३१
 सोमलता १६२
 'सोज़ह' २९२
 सौरजगत् ३३७
 स्कम्भ १६२-६३
 स्कॉटलैण्ड ९४
 स्टर्डी, ई० टी० ३५५
 स्टार-रगमच ३६६
 स्टुअर्ट खानदान ९४, मिल ३३५
 स्टैडर्ड यूनिशन २८६
 स्टैसबर्ग जिला ९७
 स्टोइक दर्शन ३८१
 'स्ट्रियेटर डेली फ्री प्रेस' २४०
 स्त्री और पुरुष २५७, और बौद्धिकता
 २१६, -पूजा ९०, सबधी आचार
 और विभिन्न देश ९६,
 स्थिरा माता २०३ (पा० टि०)
 स्नान और दाक्षिणात्य ७०, और
 पाश्चात्य, प्राच्य मे अतर ६९-७०
 स्नोडेन, आर० वी० कर्नल २४५
 स्पेन ४, ६९, ८१, ९१, २३५, उसकी
 समृद्धि २३६, देश १०८, ११३,
 वाले १०१, २७३
 स्पेनी लोग २७३
 स्पेन्सर ३०९
 स्मिथ कॉलेज २७८, पत्रिका २७८
 'स्रष्टा एव मर्वाधिनायक' १२०
 'स्लेटन लिमेयम व्यूरो' २५०
 स्वतंत्रता, उच्चतम ३१, सच्ची २२२
- स्वधर्म, उसका अनुसरण ५२, उसकी
 रक्षा ५६
 स्वयंवर ४०१, उसकी प्रथा १०२,
 स्वर्ग १२, २३, ६९, १३४, १७४,
 १८०, २१४, २५८, २६५, २८५,
 ३७८, ३८६, उसकी कल्पना २५,
 और देवदूत २५, और सुख की
 कल्पना २५
 स्वर्णिम नियम २५८-५९
 स्वाधीनता ९९, आध्यात्मिक ५९,
 राजनीतिक ५८, ६०, समानता
 और बहुत्व ९४, सामाजिक ५८-९
 स्वेडन ८१, २३९
 स्वेडनबर्ग २५८
- हटर, सर विलियम २८४, २८६
 हक और अधिकार २२४
 हुक्सले ३०९, ३१२
 हज़रत ईसा १५४, मूसा १५७
 हटेन्टॉट १५९
 हठधर्मी और जडता २९४
 हदीस ११३
 हनुमान १४३, २१९
 हब्शी १५९
 हरमोहन बाबू ३४८-४९
 हरिद्वार ७८
 हरिनाम ५४, उसका जप ५२,
 -सकीर्तन-दल ३४०
 हरिपद मित्र ३०९ (पा० टि०)
 हसन-हुसैन १४५
 हार्टफोर्ड २३२
 हार्डफोर्ड ३७८
 हार्वर्ड क्रिमसन २८२, विश्वविद्यालय
 ३८०
 'हार्वर्ड रिलिजस यूनिशन' २८२
 'हॉल ऑफ कोलम्बस' २३२
 हॉलैण्ड ८५
 'हिदन' ३९४
 हिन्दुस्तान २३२, और देशवामी
 ब्राह्मण २५०

विद्वानामि २ ४ २९१
 विश्वेश्वर १५१
 विषय और विषयी २३ ओम १३ ४
 विष्णुस्वामी ३६३ (पा टि)
 वीष्वापाणि ३२७
 बुद्धावन ३६३
 बट्ट हाक १५
 वेप राजा २१७
 वेद २५, ४१ ६३ ४ ११३ ११७
 १३२ २ १ (पा टि) २२५,
 २४१ २८४ २८९ ३६ ३६४
 ३६९ ३७२ ३७९ मध्यम ३७
 जगदि जलन्त १५१ ३६९
 जर्ब ३६१ (पा टि) आध्या
 त्मिक जीवन के नियम ३६९
 ईश्वर का प्रामाणिक बचन १९
 उसका जर्ब ८९ उसका प्रताप
 १६ उसकी मायता ४३ शुक
 ११४ २२१ ३६१ (पा टि) और
 आत्मा सबकी विचार १४९ और
 कट्टर वैदिक मार्गी १६ और
 कर्मकाण्ड का आचार २८९ और
 ब्रह्मवासी ३६५ और भारत ९२
 और मन्त्र २८९ और हिन्दु धर्म
 १४९ दो महा में विभक्त
 ६३ -वाठी ९ प्राचीनतम ग्रन्थ
 १६ मन्त्र ३६१ महान् ग्रन्थ ९
 माध्यम से सत्य का उद्घोष १५१
 यमुद ६३ ३६१ (पा टि) ३६९
 वेदान्त ३६३ (पा टि) साक्षात्
 १६ हिन्दु का आदि धर्मग्रन्थ ६३
 वेद का अर्थ ६३
 वेदान्त ६४ ७२ ८१ ८९, ९१ २
 १ ४-५, ११७ १५९, २५४
 अभिमत ८ आशावासी ७३
 उष्य का इतिहास १५-५१
 उद्देश्य १७ उसका अस्वामित्व
 ८ उसका ईश्वर ८७ १८८
 उसका पुत्र ७६ उसका बाबा
 ११९ उसका ध्येय ८ उसका

निर्मीक सिद्धान्त ९९ उसका
 प्रतिपादन ११८ उसका प्रतिपाद
 ८३ उसका रूप ७८-८० उसका
 विचार ८१ उसका समाधान
 १६८ उसकी अपेक्षा १५ उसकी
 ईश्वर-कल्पना ९७ (पा टि)
 उसकी प्रत्य पर अनास्था ७९
 ऐतिहासिक व्यावहारिक परिणाम
 ११७-२१ और आस्तिक दर्शन
 ६४-५ और उसका प्रचार ७३
 ४ और प्रथ ७९ और प्रथ सबकी
 विचार ७९ और बन्धन ९७
 और भारत ८ और मुक्ति-वैषम्य
 ११६ और व्यक्ति-विशेष की
 धारणा ७९ और समस्त धर्म २५
 और साक्ष्य ६७ (पा टि)
 और सामाजिक आकांक्षा ३ १
 कठिनाई ८ कथन १९८ केसरी
 ३८ जाति-भेद-हीन ८९ दर्शन
 ६३ ७१ ७७ ११४ ११७-१८
 १५ १७ ३६४ (पा टि)
 ३६७ ३७२ दर्शन और निराशा
 वाद ७२ दर्शन और यमार्थ आशा
 वाद ७२ दादा आपुनिक सकार
 पर १५ दृष्टि १ द्वारा
 उठामा प्रस ८५ द्वारा जनार्ण
 भीम ईश्वर का उपदेश ७९ द्वारा
 पाप पापी की स्थापना ८१
 धर्म ३६५ धारणा ८ निराशा
 वादी ७३ प्रतिपादित ईश्वर ८९
 प्राचीनतम दर्शन ९३ १२ मत
 ५५ ७१ १ ३ महता ११८
 राष्ट्र का धर्म ८ समय ८४
 विस्मय सूत्र ११९ विशिष्ट
 सिद्धान्त ११९ विशेषता ८९,
 ११७ १५२ व्यावहारिक पक्ष
 १ २ व्याख्याकार का उष्य
 १५१ शाब्दिक जर्ब ६३ सिद्धा
 ७४ ८२ ९३ समर्थ के लिए
 स्थान १६५ सम्प्रदायपरिहित ८९

- सागर ७६, सिद्धान्त ९७, २९६, ३६७, सिद्धि ९२, सूत्र का भाष्य ३७० (पा० टि०), हिन्दू का धर्म-ग्रन्थ ६४
- वेदान्त एण्ड दि वेस्ट १३७ (पा० टि०)
- वेदान्ती, अद्वैत ६७, आधुनिक १७१, उत्साही २५४, उनका उपदेश ९७, उनका कथन १०८, उनका मत ६७, ७१, उनकी सहिष्णुता २९५, और आध्यात्मिक विशेषाधिकार १००, और उनकी नीति १२७, और सन्यासी २८७, और साख्य मत ६६-७, नैतिकता १०१-२, मस्तिष्क १०९, विचार ६८, सच्चा ७५, सत् ६८
- वेनिस, अर्वाचीन २०८
- वैज्ञानिक शिक्षा ३५८
- वैतरणी २४१ (पा० टि०) (देखिए लेथी नदी)
- वैदिक ऋषि ३७१, कर्मकाण्ड ६३ (पा० टि०), ३६४, काल २०५-६, क्रियाकाण्ड ३६२ (पा० टि०), ज्यामिति का उद्भव १३०, धर्म १६०, २७२, ३७२, नाम २८६, पशुवलि ३५४, पुरोहित २०१, भाषा १६०, मन्त्र २०१ (पा० टि०), मार्गी १६०, यज्ञ १८९, यज्ञ-वेदी १३०, विचार ६४, विद्या ३६०, सत्य ८९, साहित्य ६३ (पा० टि०), ३५५, साहित्यरूपी अरण्य २५६
- वैधी भक्ति ३६
- वैभव-विलास २९८
- वैरागी २६३, ३६७ (पा० टि०)
- वैशेषिक ३६२ (पा० टि०), दर्शन ६५
- वैश्य २०२, २०९-१०, ३६४, उनका उत्थान २१८, उनका प्रभुत्व-काल २१८, उसका सूदरूपी कोडा २१८, उसकी विशेषता २१८, और इग्लैण्ड २०९, और प्रजा २२२, और ब्राह्मण शक्ति २०९; और राजशक्ति २१८, कुल २२१, शक्ति २०९, २१७
- वैष्णव साधक ३६७ (पा० टि०)
- व्यक्ति, अज्ञ ३७०, -उपासना ४६, उसका मूल्यांकन १८५, उसका सत्य और उद्देश्य ३५१, उसकी असफलता १९५, उसकी असहायता १२३, उसकी प्रतीक्षा ३००, और अनासक्ति १९३, और आप्त विषय ३६९, और उच्च सदेश ३००, और जीवन सबधी दृष्टि १८४, और प्रतिक्रिया १६८, और भाव १८५, कल्पना और शून्य ३११, विकास-प्रक्रिया १६१, व्यवहारकुशल १८४
- व्यक्तित्व, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय ७६, (देखिए परमात्मा), उसका अर्थ ७५, १४१, उसका पुनर्विकास १९३, -घारी १४१, भाव ८३, यथार्थ ७६, -वाद ८४, सुरक्षा के लिए सघर्ष १४१
- व्याकुलता और प्रेम २१
- व्याख्या, उसके चार प्रकार ६४ (पा० टि०)
- व्यापारी, जीवन, धर्म, प्यार, शील के १७८
- व्यायामशाला, ससाररूपी १८७
- व्यावहारिक जीवन, उसका महत्त्व २६२, उसकी विशेषता २६१, उसमें आदर्श का अस्तित्व २६१, और आदर्श का फल २६१, और आदर्श की शक्ति २६१, और मतवाद २६२
- व्यावहारिक ज्ञान क्षेत्र ३७९, योग २६५
- व्यास ६४-५, वीवर २२१, सूत्र ६४, ३६२-६३, ३७० (देखिए व्यास देव)
- व्यास देव ३६४ (पा० टि०)

फिर भी मैं आने की मरसक बेपटा कर रहा हूँ हाँकि तुम तो जानती हो कि एक महीना जाने भ और एक महीना वापस आने में ही लय बाँटे है और वह भी केवल चंद दिनों के आवास के लिए। और चिन्ता न करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे व्यक्तिक गिरे हुए स्वास्थ्य और कुछ कामूनी मामलों आदि क कारण थोड़ी देर अवस्य हो सकती है।

बिरस्नेहादब

दिव्यकान्तम्

(कुमारी बोसेकिन मैक्सवॉड को लिखित)

मठ, बम्बई हावडा

बंदास भारत

प्रिय 'बो'

तुम्हारे जिस महान् ज्ञान से मैं जूझी हूँ उसे बुकाने की कल्पना तक मैं नहीं कर सकता। तुम कहीं भी क्यों न रहो मेरी मंगलकामना करना तुम कभी भी नहीं भूलती हो। और तुम्हीं एकमात्र ऐसी ही जो इन तमाम घुमेज्झाओं से ऊँची उठकर मेरा समस्त बोझ अपने ऊपर लेती हो तथा मेरे सब प्रकार के अनुचित आचरणों को सहन करती हो।

तुम्हारे आपापी मित्र ने बहुत ही ब्यासुतापूर्ण व्यवहार किया है किन्तु मरण स्वास्थ्य इतना खराब है कि मुझे यह डर है कि आपापी जाने का समय मैं नहीं निकाल सकूँगा। कम से कम केवल अपने गुनग्राही मित्रों के समाचार जानने के लिए मुझे एक बार बम्बई प्रेसीडेन्सी होकर घुबरना पड़ेगा।

इसके अलावा आपापी मातायात ने भी दो महीने बीत चार्यमे केवल एक महीना बड़ी पर रह सकूँगा कार्य करने के लिए इतना सीमित समय पर्याप्त नहीं है— तुम्हाप क्या मत है? अतः तुम्हारे आपापी मित्र ने मेरे सार्वभ्य के लिए जो बल भेजा है उसे तुम वापस कर देना। नवम्बर में जब तुम भारत छोड़ोपी उस समय मैं उसे चुका दूँगा।

आसाम से मूस पर पुनः मेरे रोग का मयातक आक्रमण हुआ था जसमें मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बम्बई के लोग मेरी प्रतीक्षा कर हैपन हो चुके हैं अब की बार समसे मिलने जाना है।

इन सब कारणों के होते हुए भी यदि तुम्हाप यह अभिप्राय हो कि मेरे लिए जाना उचित है, तो तुम्हाप पत्र मिलते ही मैं जाना हो जाऊँगा।

लन्दन से श्रीमती लेगेट ने एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा है कि उनके भेजे हुए ३०० पौण्ड मुझे प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। उनका भेजा हुआ धन यथा-समय मुझे प्राप्त हुआ है तथा पूर्व निर्देश के अनुसार एक सप्ताह अथवा उससे भी पहले 'मोनरो एण्ड कम्पनी, पेरिस'— इस पते पर मैंने उनको सूचित कर दिया है।

उनका जो अन्तिम पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उस लिफाफे को न जाने किसने अत्यन्त भद्दे तरीके से फाड़ दिया है। भारतीय डाक विभाग मेरे पत्रों को थोड़ी शिष्टता के साथ खोलने का प्रयास भी नहीं करता।

तुम्हारा चिरस्नेहशील,
विवेकानन्द

(कुमारी मेरी हेल को लिखित)

मठ,

५ जुलाई, १९०१

प्रिय मेरी,

मैं तुम्हारे लम्बे प्यारे पत्र के लिए अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इस समय मुझे किसी ऐसे ही पत्र की जरूरत थी, जो मेरे मन को थोड़ा प्रोत्साहन दे सके। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है और अभी है भी। मैं केवल कुछ दिनों के लिए सँभल जाता हूँ, इसके बाद फिर ढह पडना जैसे अनिवार्य हो जाता है। खैर, इस रोग की प्रकृति ही ऐसी है।

काफी पहले मैं पूर्वी बंगाल और आसाम में भ्रमण करता रहा हूँ। आसाम काश्मीर के बाद भारत का सबसे सुन्दर प्रदेश है, लेकिन साथ ही बहुत अस्वास्थ्यकर भी है। पर्वतों और गिरि शृङ्खलाओं में चक्कर काटती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र— जिसके बीच बीच में अनेक द्वीप हैं, बस देखने ही लायक है।

तुम तो जानती ही हो कि मेरा देश नद-नदियों का देश है। किन्तु इसके पूर्व इसका वास्तविक अर्थ मैं नहीं जानता था। पूर्वी बंगाल की नदियाँ नदियाँ नहीं, मीठे पानी के घुमडते हुए सागर हैं, और वे इतनी लम्बी हैं कि स्टीमर उनमें हफ्तों तक लगातार चलते रहते हैं। कुमारी मैकिलॉड जापान में हैं। वे उस देश पर मुग्ध हैं और मुझसे वहाँ आने को कहा है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतनी लम्बी समुद्र-यात्रा गवारा नहीं कर सकती, अतः मैंने इकार कर दिया है। इसके पहले मैं जापान देख भी चुका हूँ।

तो तुम बेनिस् का जानन्द से रही हो! यह बूढ़ पुरख (मगर) बबख्य ही मजेदार होमा—क्योकि साइसोक केबक बेनिस् में ही हो सकता बा है न?

मुझ अत्यथ खुशी है कि सैम इस बर्ष तुम्हारे साथ ही है। उत्तर के अपने नीरस अनुभव के बाह यूरोप में उसे आनन्द आ रहा होगा। इधर मैंने कोई रोषक मित्र नहीं बनाया और जिन पुराने मित्रों को तुम जानती हो वे प्रायः सबके सब मर चुके हैं—सेठड़ी के राजा भी। उनकी मृत्यु खिन्नत्व में सम्पादक अकबर की समाधि के एक ठंभे मीनार से फिर पड़ने से हुई। वे अपने लुबों से आगरे में इस महान् प्राचीन वास्तु-सिल्प के ममूने की मरम्मत करवा रहे थे कि एक दिन उसका निरीक्षण करते समय उनका पैर फिसला और वे सैकड़ों फुट नीचे पिर पड़े। इस प्रकार तुम देखती हो न कि प्राचीन के प्रति हमारा उत्साह ही कमी कमी हमारे दुःख का कारण बनता है। इसलिए मेरी ध्यान रहे कही तुम अपनी भारतीय प्राचीन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक उत्साहशील न हो जाना।

मिसल के प्रतीक-चिह्न में सूर्य रहस्यबाह (योग) का प्रतीक है सूर्य ज्ञान का उल्लिखित सागर कर्म का कमल भक्ति का और हुंस परमात्मा का जो इन सबके मध्य में स्थित है।

सैम और माँ को प्यार कहना।

सस्नेह,
बिबेकानन्द

पुनरुप—हर समय धीरे से अस्वस्थ रहने के कारण ही यह छोटा पत्र सिखाना पड़ रहा है।

(भगिनी क्रिश्चन को लिखित)

प्रिय क्रिश्चन

बेकूड़ मठ,
६ जुलाई, १९११

कमी कमी किसी कार्य के आवेश से मैं बिबक ही उठता हूँ। आज मैं बिबक के लसे में मस्त हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले तुमको कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मेरे स्नायु दुर्बल हैं—ऐसी मेरी बदनामी है। अत्यन्त सामान्य कारण से ही मैं व्याधुक्त हो उठता हूँ। किन्तु प्रिय क्रिश्चन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में तुम भी मुझसे कम नहीं हो। हमारे यहाँ के एक कवि ने लिखा है जो सकता है कि पर्वत भी उड़ने लगे जिन में भी धीरकता उत्पन्न हो जाय किन्तु महान् व्यक्ति के हृदय में स्थित महान् भाव कभी दूर नहीं होना। मैं सामान्य

अक्ति हूँ, अत्यन्त ही नामान्य, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि तुम महान् हो, तुम्हारी महत्ता पर मदा मेरा विश्वास है। अन्यान्य विषयों में भले ही मुझे चिन्तित होना पड़े, किन्तु तुम्हारे बारे में मुझे तनिक भी दुश्चिन्ता नहीं है।

जगज्जननी के चरणों में मैं तुम्हें साँप चुका हूँ। वे ही तुम्हारी मदा रक्षा करेगी एवं माग दिग्गती रहेगी। मैं यह निश्चित रूप में जानता हूँ कि कोई भी अनिष्ट तुम्हें न्यर्ण नहीं कर सकता—किन्ती प्रकार की विघ्न-त्राघाएँ क्षण भर के लिए भी तुम्हें दवा नहीं सकती। इति।

भगवदाश्रित,
विवेकानन्द

(कुमारी जोसेफिन मैविलऑड को लिखित)

१४ जुलाई, १९०१

प्रिय 'जो',

यह जानकर कि बोया कलकत्ता आ रहे हैं, मैं सतत प्रमत्न हूँ। उन्हें शीघ्र मठ भेज दो। मैं यहाँ रहूँगा। यदि सम्भव हुआ, तो मैं उन्हें यहाँ कुछ दिन रखूँगा और तब उन्हें फिर नेपाल जाने दूँगा।

आपका,
विवेकानन्द

(कुमारी मेरी हेल को लिखित)

बेलूड मठ,
हावडा, बंगाल,
२७ अगस्त, १९०१

प्रिय मेरी,

मैं मनाता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य तुम्हारी आशा के अनुरूप हो जाय, कम से कम इतना अच्छा कि तुम्हें एक लम्बा पत्र ही लिख सकूँ। पर यथार्थ यह है कि वह दिन-प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी अनेक परेशानियाँ और उलझनें साथ लगी हैं। मैंने तो अब उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है।

स्विट्ज़रलैण्ड के अपने सुन्दर काण्ठगृह में सुख-स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहो, यही मेरी कामना है। यदाकदा स्विट्ज़रलैण्ड अथवा अन्य स्थानों की प्राचीन वस्तुओं का हल्का अध्ययन—निरीक्षण करते रहने से चीखों का आनन्द थोडा और भी बढ़ जायगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम पहाड़ों की मुक्त-वायु में साँस

स रही हो। लेकिन तुम है कि तैम पूर्वत स्वप्न नहीं है। और, हमने कोई चिन्ता की बात नहीं उसकी काठी बैठे ही बड़ी मच्छी है।

स्त्रियों का खरिज और पुण्या का भाग्य इन्हें स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता मनुष्य की तो बात ही क्या। चाहे यह मेरा स्त्रियौचिन स्वभाव ही मान लिया जाय पर इस अण तो मेरे मन म यही आता है कि काग तुम्हारे भीतर पुरपत्न का बाबा अंग होता। ओह मेरी! तुम्हारी बुद्धि स्वास्म्य गुन्दरता जब उस एक भावस्थक तत्त्व के बिना व्यर्थ जा रहे हैं और वह है—स्वनिगत की प्रतिष्ठा! तुम्हारा धर्म तुम्हारी तेजी सब बचकास है केवल मन्दाक। अधिक से अधिक तुम एक बोद्धिमन्कूल की छोपटी हो—तीरहीन। बिसुक्त ही रीरहीन।

माह! यह जीवनपर्यन्त दूसरो को रास्ता तुमारे रहने का व्यापार। यह मरत्यत कठोर है मरत्यत क्रूर। पर मैं असहाय हूँ इसके भाव। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मेरी ईमानदारी से सच्चाई से मैं तुम्हें प्रिय समनेवासी बाता स छस नहीं सकता। न ही यह मेरे बधा का रोग है।

फिर मैं एक मरणोन्मुख व्यक्ति हूँ मेरे पास छस करने के लिए समय नहीं। अत ऐ सबकी भाग। जब मैं तुमसे ऐसे पत्रों की आशा करता हूँ जिनमें खड़ी भार जैसी तेजी हो उसकी तेजी बनाये रखो मुझे पर्याप्त रूप से आपति की भावस्थकता है।

मुझे मैकबीग परिवार के विषय मे जब ब यहीं वे कोई समाचार नहीं मिला। श्रीमती बुक या निवेदिता से कोई खीबा पत्र-व्यवहार न होने पर भी श्रीमती सेबियर से मुझ बराबर उनके विषय मे पूचना मिलती रही है और अब सुनता हूँ कि वे सब नाबों मे श्रीमती बुक के अतिथि हैं।

मुझे नहीं माकूम कि निवेदिता मारत कब वापस आयेगी या कभी आयेगी भी या नहीं।

एक तरह से मैं एक अबकासप्राप्त व्यक्ति हूँ आन्दोलन कैसा चल रहा है इसकी कोई बहुत जानकारी मैं नहीं रखता। दूसरे आन्दोलन का स्वल्प भी बडा होता जा रहा है और एक आबमी के लिए उसके विषय मे सूक्ष्मतम जानकारी रखना अनभव है।

खाने-पीने सोने और शेष समय मे शरीर की शुभूपा करने के विषय मैं और कुछ नहीं करता। बिदा मेरी। आशा है इस जीवन मे नहीं म कही हम तुम अबस्थ मिलेंगे। और न ही भिछें तो भी तुम्हारे इस मारी का प्यार तो सरा तुम पर रहेगा ही।

(श्री एम० एन० वनर्जी को लिखित)

मठ, वेल्लूड, हावडा,
२९ अगस्त, १९०१

स्नेहाशी,

मेरा शरीर क्रमशः स्वस्थ होता जा रहा है, यद्यपि अभी तक मैं अत्यन्त ही दुर्बल हूँ। 'शुगर' अथवा 'अलबुमिन' की कोई शिकायत नहीं है, यह देखकर सब कोई चकित हैं। वर्तमान गडवडी का एकमात्र कारण स्नायु सम्बन्धी दुर्बलता है। अस्तु, धीरे धीरे मैं ठीक होता जा रहा हूँ।

पूजनीया माता जी ने कृपापूर्वक जो प्रस्ताव किया है, उससे मैं विशेष कृतार्थ हूँ। किन्तु मठ के लोगो का कहना है कि नीलाम्बर बाबू के मकान, यहाँ तक कि समूचे वेल्लूड गाँव में भी अभी तथा आगामी महीने में 'मलेरिया' छा जाता है। इसके अलावा किराया भी अत्यधिक है। अतः पूजनीया माता जी यदि आना चाहे, तो मेरी राय यही है कि कलकत्ते में एक छोटे से मकान की व्यवस्था की जाय। यदि हो सका, तो मैं भी कलकत्ते में जाकर ही रहूँगा, क्योंकि वर्तमान शारीरिक दुर्बलता में पुनः मलेरिया का आक्रमण होना कतई वाछनीय नहीं है। मैंने अभी इस बारे में सारदानन्द या ब्रह्मानन्द की राय नहीं ली है। वे दोनों ही कलकत्ते में हैं। ये दो मास कलकत्ता अपेक्षाकृत स्वास्थ्यप्रद है और कम खर्चीला भी है।

मूल बात यह है कि प्रभु उन्हें जैसे चलायें, वैसे ही चलना उचित है। हमलोग केवल सलाह दे सकते हैं और वह सलाह भी एकदम निरर्थक ही है। यदि रहने के लिए उन्हें नीलाम्बर बाबू का मकान ही पसन्द हो, तो किराया आदि पहले से ही ठीक कर रखना। माता जी की इच्छा पूर्ण हो—मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ।

मेरा हार्दिक स्नेह तथा शुभकामना जानना।

सदा प्रभुचरणाश्रित,
विवेकानन्द

(श्री एम० एन० वनर्जी को लिखित)

मठ, वेल्लूड, हावडा,
७ सितम्बर, १९०१

स्नेहाशी,

ब्रह्मानन्द तथा अन्यान्य सभी की राय जानना आवश्यक प्रतीक होने के कारण एव उन लोगो के कलकत्ते में रहने के कारण तुम्हारे अन्तिम पत्र के जवाब देने में देरी हुई।

पूरे एक वर्ष के लिए मकान सेमे का विषय सोच-समझकर निश्चित करना होगा। इमर जैसे इस महीने बेल्लू में 'मलेरिया' होने का डर है उसी प्रकार कसकते में भी 'प्लेग' का भय है। फिर भी यदि कोई गाँव के भीतरी भाग में न जाने के प्रति सचेत रहे तो वह 'मलेरिया' से बच सकता है क्योंकि नदी के किनारे पर 'मलेरिया' बिल्कुल नहीं है। अभी तक नदी के किनारे पर 'प्लेग' नहीं फैला है और 'प्लेग' के आक्रमण के समय इस गाँव में उपलब्ध सभी स्वान मारवाड़ियों से घर जाते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तुम कितना किण्वा से सकते हो उसका उल्लेख करना आवश्यक है तब कहीं हम तबनुसार मकान की तलाश कर सकते हैं। और दूसरा उपाय यह है कि कसकते का मकान से लिया जाय।

मैं स्वयं ही मानो कसकते में विशेषी बात बुका हूँ। किन्तु और सोम तुम्हारी पसन्द के अनुसार मकान की तलाश कर देंगे। जितना सीध ही सके निम्नलिखित दोनों विषयो में तुम्हारा विचार बात होते ही हम सोम तुम्हारे लिए मकान तलाश कर देंगे। (१) पूबनीया माता भी बेसूख रहना चाहती हैं बचका कसकते में ? (२) यदि कसकता रहना पसन्द हो तो कहीं तक किराया देना अभीष्ट है एवं किस मुहले में रहना जाऊँ लिए उपयुक्त होगा ? तुम्हारा जवाब मिलते ही सीध यह कार्य सम्पन्न हो जायगा।

मेरा हार्दिक स्नेह तथा शुभकामना पानना।

भवशील
विश्वकामन्द

पुनरुच—हम सोम यहाँ पर कुछसपूर्वक हैं। मौठी एक सप्ताह तक कसकते में रहकर वापस आ चुका है। बत तीन दिनों से यहाँ पर दिन रात बर्षा हो रही है। हमारी दो गावों के बछड़े हुए हैं।

वि

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

मठ, बेल्लू

७ सितम्बर, १९११

प्रिय निवेदिता

हम सभी साप्ताहिक आयोग में मग्न रहने हैं—तासकर इस कार्य में हम उठी बुर से सम्मन हैं। मैं कार्य व आयोग की हकाने गाना चाहता हूँ किन्तु कोई ऐसी बटना बट जाती है जिसके फलस्वरूप वह स्वयं ही उठन उठता है और

इसीलिए तुम यह देख रही हो कि चिन्तन, स्मरण, लेखन—और भी न जाने कितना सब किया जा रहा है।

वर्षा के वारे में कहना पड़ेगा कि अब पूरे जोर से आक्रमण शुरू हो गया है, दिन-रात प्रबल वेग से जल बरस रहा है, जहाँ देखो वहाँ वर्षा ही वर्षा है। नदियाँ बढ़कर अपने दोनो तटों को प्लावित कर रही हैं, तालाब, सरोवर सभी जल से परिपूर्ण हो उठे हैं।

वर्षा होने पर मठ के अन्दर जो जल रक जाता है, उसे निकालने के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। इस कार्य में कुछ हाथ बँटाकर अभी अभी मैं लौट रहा हूँ। किसी किसी स्थल पर कई फुट तक जल भर जाता है। मेरा विशालकाय सारस तथा हंस-हंसिनी सभी पूर्ण आनन्द में विभोर हैं। मेरा पाला हुआ 'कृष्ण-सार' मृग मठ से भाग गया था और उसे ढूँढ निकालने में कई दिन तक हम लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी थी। एक हसी दुर्भाग्यवश कल मर गयी। प्रायः एक सप्ताह से उसे श्वास लेने में कष्ट का अनुभव हो रहा था। इन स्थितियों को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाशय जी, इस कलिकाल में जब सर्दी तथा वर्षा से हंस को जुकाम हो जाता है, और मेढक को भी छीक आने लगती है, तो फिर इस युग में जीवित रहना निरर्थक ही है।

एक राजहसी के पख झड़ रहे थे। उसका कोई प्रतिकार मालूम न होने के कारण एक पात्र में कुछ जल के साथ थोड़ा सा 'कार्बोलिक एसिड' मिलाकर उसमें कुछ मिनट के लिए उसे इसलिए छोड़ दिया गया था कि या तो वह पूर्णरूप से स्वस्थ हो उठेगी अथवा समाप्त हो जायगी, परन्तु वह अब ठीक है।

त्वदीय,
विवेकानन्द

बेल्लूड,
८ अक्टूबर, १९०१

प्रिय—

जीवन-प्रवाह में उत्थान-गतन के अन्दर हीकर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। आज मानो मैं कुछ नीचे की ओर हूँ।

भवदीय,
विवेकानन्द

(कुमारी जोसेफिन मैकिन्सॉड को लिखित)

मठ, पोस्ट-बैलड हावडा

८ नवम्बर, १९११

प्रिय 'जो'

Abatement (कमी) शब्द की व्याख्या के साथ जो पत्र भेजा था चुका है वह निश्चय ही अब तक तुम्हें मिल गया होगा। मैंने न तो स्वयं वह पत्र ही लिखा है और न 'ठार' ही भेजा है। मैं उस समय इतना अधिक अस्वस्थ था कि उन दोनों में से किसी भी कार्य को करना मेरे लिए सम्भव नहीं था। पूर्वी बंगाल का भ्रमण करके लौटने के बाद से ही मैं निरन्तर बीमार पैसा हूँ। इसके अलावा दृष्टि बट जाने के कारण मेरी हाकत पहले से भी खराब है। इन बातों को मैं लिखता नहीं चाहता किन्तु मैं यह बत रहा हूँ कि कुछ सोम पूरा विवरण जानना चाहते हैं।

अस्तु, तुम अपने जापानी मित्रों को लेकर आ रही हो—इस समाचार से मुझे खुशी हुई। मैं अपने सामर्थ्यानुसार उन लोगों का आदर-जातिष्य करूँगा। उस समय मद्रास में रहने की मेरी विशेष सम्भावना है। जापानी सप्ताह में कलकत्ता छोड़ देने का मेरा विचार है एवं कर्मण बर्किन की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ।

तुम्हारे जापानी मित्रों के साथ उड़ीसा के मंदिरों को देखना मेरे लिए सम्भव होना या नहीं यह मैं नहीं जानता हूँ। मैंने स्लेन्डो का भोजन किया है अतः वे लोग मुझे मन्दिर में जाने देंगे अथवा नहीं—यह मैं नहीं जानता। लॉर्ड कर्जन को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था।

अस्तु, फिर भी तुम्हारे मित्रों के लिए जहाँ तक मुझसे सहायता हो सकती है मैं करने को सबैव प्रस्तुत हूँ। कुमारी मूलर कलकत्ते में हैं यद्यपि वे हम लोगों से नहीं मिली हैं।

सतत स्नेहाशील स्वर्गीय
विश्वकामम्

(स्वामी स्वरूपानन्द को लिखित)

गोपाल लाल विला,
वाराणसी छावनी,
९ फरवरी, १९०२

प्रिय स्वरूप,

चारु के पत्र के उत्तर में उससे कहना कि ब्रह्मसूत्र का वह स्वय अध्ययन करे। उसका यह कहने से क्या अभिप्राय है कि ब्रह्मसूत्रों में बौद्ध मत का सकेत है? निश्चय ही उसका मतलब भाष्य से होगा—होना चाहिए, और शंकराचार्य केवल अन्तिम भाष्यकार थे, हाँ, बौद्ध साहित्य में भी वेदान्त का कहीं कहीं उल्लेख है और बौद्धों का महायान मत अद्वैतवादी भी है। अमरसिंह नाम के एक बौद्ध ने बुद्ध के नामों में अद्वयवादी का नाम क्यों दिया था? चारु लिखता है कि ब्रह्म शब्द उपनिषद् में नहीं आता है! वाह! !

बौद्ध धर्म के दोनों मतों में मैं महायान को अधिक प्राचीन मानता हूँ। माया का सिद्धान्त ऋक् संहिता के समान प्राचीन है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'माया' शब्द का प्रयोग है, जो प्रकृति से विकसित हुआ है। इस उपनिषद् को कम से कम मैं बौद्ध धर्म से प्राचीन मानता हूँ।

बौद्ध धर्म के विषय में मुझे कुछ दिनों से बहुत सा ज्ञान हुआ है। मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूँ कि—

(१) शिव-उपासना अनेक रूपों में बौद्धमत से पहले स्थापित थी, और बौद्धों ने शैवों के तीर्थस्थानों को लेने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल होने पर उन्होंने उन्हींके निकट नये स्थान बनाये, जैसे कि बोधगया और सारनाथ में पाये जाते हैं।

(२) अग्निपुराण में गयासुर की कथा का बुद्ध से सम्बन्ध नहीं है—जैसा कि डा० राजेन्द्रलाल मानते हैं—परन्तु उसका सम्बन्ध केवल पहले से ही वर्तमान एक कथा से है।

(३) बुद्ध देव गयाशीर्ष पर्वत पर रहने गये, इससे यह प्रमाण मिलता है कि वह स्थान पहले से ही था।

(४) गया पहले से ही पूर्वजों की उपासना का स्थान बन चुका था, और बौद्धों ने अपनी चरण-चिह्न उपासना में हिन्दुओं का अनुकरण किया है।

(५) प्राचीन से प्राचीन पुस्तकों में यह प्रमाणित करती हैं कि वाराणसी शिव-पूजा का बड़ा स्थान था, आदि आदि।

बोधगया से और बौद्ध साहित्य में मने बहुत सी नयी बातें जानी हैं। चारु ने कहना कि वह स्वयं पढ़ें तथा मूर्खतापूर्ण मतों में प्रभावित न हों।

मैं यहाँ बापपत्नी में अच्छा हूँ और यदि मेरा इसी प्रकार स्वास्थ्य सुमरता जायगा तो मुझे बड़ा लाभ होगा।

बीड़ धर्म और नव-हिन्दू धर्म के सम्बन्ध के विषय में मेरे विचारों में प्राप्ति करी परिवर्तन हुआ है। उन विचारों को निश्चित रूप देने के लिए कदाचित् मैं जीवित न रहूँ परन्तु उसकी कार्यप्रणाली का संकेत मैं छोड़ जाऊँगा और तुम्हें तथा तुम्हारे भ्रातृमनों को उस पर काम करना होगा।

आशीर्वाद और प्रेमपूर्वक तुम्हारा
बिबेकानन्द

(धीमती ओमि बुस को लिखित)

नोपास काठ बिला
बापपत्नी कावरी
१ फरवरी १९२

प्रिय धीमती बुस

आपका और पुत्री का एक बार पुनः भारतभूमि पर स्वागत है। मद्रास जर्नल की एक प्रति जो मुझे 'जो' की कृपा से प्राप्त हुई, उससे मैं अत्यंत हर्षित हूँ। जो स्वागत निवेदिता का मद्रास में हुआ वह निवेदिता और मद्रास लोगों ही के लिए स्थित था। उसका भावनात्मक ही बड़ा सुन्दर रहा।

मैं आशा करता हूँ कि आप और निवेदिता भी इसी जल्दी यात्रा के परवात् पूरी तरह विमाम कर रही होगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ बटों के लिए पत्थरी कब्रस्तान के कुछ पार्श्वों में जार्ज और बर्नार्ड लकड़ी बाँस बेत अन्नक तथा वास-यूत बादि से निर्मित पुराने किस्म के बगाली मकानों को देखें। वास्तव में वे ही 'बगाला' कहलाये जाने के अधिकारी हैं जो अत्यंत कठोरपूर्ण होते हैं। किन्तु आह! आजकल तो वह नाम 'बनला' हर किसी बड़े-सबे भूमित मकान को देकर उस नाम का मजाक बना दिया गया है। पुराने जमाने में जो कोई भी महक बनवाता तो प्रतिनि-सत्कार के लिए इस प्रकार का एक 'बगाला' अवश्य बनवाता था। इसकी निर्माण-कला अब विनष्ट होती जा रही है। काश मैं निवेदिता की सारी पाठ्याला ही इस चीज़ी में बनवा सकता। फिर भी इस तरह के जो दो-एक ममूने खोब बने हैं उन्हें देखकर मुक होता है।

बिबेकानन्द सब प्रबन्ध कर देगा आपको केवल कुछ बटों की यात्रा भर करनी पड़ेगी।

श्री ओकाकुरा अपने अल्पकालीन दौर पर निकल पडे हैं। वे आगरा, ग्वालियर, अजन्ता, एलोरा, चित्तौड, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली आदि जगहे जाना चाहते हैं।

बनारस का एक अत्यंत सुशिक्षित घनाढ्य युवक, जिसके पिता से हमारी पुरानी मित्रता थी, कल इस नगर मे वापस आ गये हैं। उनकी कला मे विशेष रचि है और नष्टप्राय भारतीय कला के पुनरुत्थान के सदुद्देश्य से बहुत सा धन व्यय कर रहे है। वे श्री ओकाकुरा के जाने के पश्चात् ही मुझे मिलने आये। भारत की कला जो कुछ भी शेष रह गयी है, उसका श्री ओकाकुरा को दर्शन कराने के लिए ये ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, और मुझे विश्वास है, इनके सुझावो से श्री ओकाकुरा लाभान्वित होंगे। अभी ही श्री ओकाकुरा ने टेराकोटा की एक सुराही यहाँ से प्राप्त की है, जिसे नौकर इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी गठन और उसकी मुद्राकित डिजाइन पर वे मुग्घ रह गये। किन्तु चूँकि वह सुराही मिट्टी की थी और यात्रा मे उसके टूट जाने का भय था, अत उन्होंने मुझे उसे पीतल मे ढलवा लेने को कहा। मैं तो क्लिर्कतव्यविमूढ सा था कि क्या कहूँ! कुछ घटे बाद तभी यह युवक आये और न केवल उन्होंने इस कार्य के करने का जिम्मा ले लिया, वरन् मुझे ऐसे सैकडो मुद्राकित टेराकोटा भी दिखाये, जो श्री ओकाकुरावाले से असख्यगुना श्रेष्ठ हैं।

उन्होंने उस अद्भुत प्राचीन शैली के पुराने चित्रो को सिखाने का भी प्रस्ताव रखा। वाराणसी मे केवल एक परिवार ऐसा बचा है, जो अब भी उस प्राचीन शैली मे चित्र बना सकता है। उनमे से एक ने तो मटर के एक दाने पर आखेट का सपूर्ण दृश्य ही चित्रित कर डाला है, जो वारीकी और क्रियाकन मे पूर्णतः निर्दोष है। मुझे आशा है कि लौटते समय ओकाकुरा इस नगर मे आयेंगे और इन भद्रपुरुष के अतिथि बनकर भारत के कलावशेषो का दर्शन करेंगे।

निर्गजन भी श्री ओकाकुरा के साथ गया है और एक जापानी होने से किसी मंदिर मे आने-जाने से उसे कोई मना नही करता। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे तिब्बती और दूसरे उत्तर प्रान्तीय बौद्ध शिव की उपासना के लिए यहाँ बराबर आते रहे हैं। यहाँ वालो ने उसे शिवलिंग का स्पर्श करने तथा पूजा आदि करने की अनुमति दे दी थी। श्रीमती एनी वेसेंट ने भी ऐसी ही चेष्टा एक बार की थी, पर बेचारी! उन्हें मंदिर के प्रागण तक मे प्रवेश नही करने दिया गया, यद्यपि उन्होंने जूते उतार दिये थे और साडी पहनकर पुरोहितो के चरणो की वूलि भी माये लगा चुकी थी। बौद्ध हमारे महाँ के किसी भी बडे मंदिर मे अहिन्दू नही ममले जाते।

मेरा कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं है मैं बहुत शीघ्र ही यह स्वाम बनस सकता हूँ।

विश्वेकानन्द श्रीर लड़के भाप सबको अपना स्नेह-आवर प्रेषित करत हूँ।

विश्वेकानन्द

विश्वेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द की सिंगित)

गोपाल लाल बिस्वा

बाराणसी छावनी

१२ फरवरी १९०९

कम्पानीय

तुम्हारे पत्र से सविशेष समाचार प्राप्त कर चुकी हूँ। निवेदिता क स्वाम क बारे में मुझे जो कुछ कहना था मैंने उनको लिख दिया है। इतना ही कहना है कि उनकी दृष्टि में जो अच्छा प्रतीत हो तदनुसार वे कार्य करें।

श्रीर किसी विषय में मेरी राय न पूछना। उससे मेरा विभाग खराब हो जाता है। तुम मेरे लिए कबल यह कार्य कर देना—बस इतना ही। रुपये भेज देना क्योंकि इस समय मेरे समीप दो-चार रुपये ही शेष हैं।

कन्हारी मसुरी के सहारे पीकित है बाट पर जप-धप करता रहता है तथा रात में यहाँ आकर सोता है नैवा गरीब आबमियों का कार्य करता है रात में आकर सोता है। चाचा (Okakura) तथा निरजन आ मये हैं आज उनका पत्र मिलने की सम्भावना है।

प्रभु के निर्देशानुसार कार्य करती रहना। दूसरों के अधिमत्त जानने के लिए भटकने की क्या आवश्यकता है? सबसे मेरा स्नेह कहना तथा बच्चों से भी। इति।

स्नेह स्वामी

विश्वेकानन्द

(समिती निवेदिता की लिखित)

बाराणसी

१२ फरवरी १९०९

श्रीर निवेदिता

सब प्रकार की धक्तिर्मा तुममें उद्बुद्ध हो महामाया स्वयं तुम्हारे हृदय तथा

१ ओकाकुरा (Okakura) की प्रेमपूर्वक ऐसा सम्बोधित किया गया है। 'कुरा' शब्द का उच्चारण बंजला 'कुड़ा' (अर्थात् चाचा) के निकट है इसीलिए स्वामी जी महाक में उनको चाचा कहते थे। स

गो मे अविष्टित हो । अप्रतिहत महाशक्ति तुम्हारे अन्दर जाग्रत हो तथा सम्भव हो, तो उसके साथ ही साथ तुम शान्ति भी प्राप्त करोगे—यही मेरी ता है।

यदि श्री रामकृष्ण देव मृत्य हो, तो उन्होंने जिन प्रकार मेरे जीवन में मार्ग न किया है, ठीक उन्ही प्रकार अथवा उन्में भी हजार गुना स्पष्ट रूप से तुम्हें वे मार्ग दिवाकर अग्रसर करते रहे।

विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

गोपाल लाल विला,
वाराणसी छावनी,
१८ फरवरी, १९०२

मन्त्रहृदय,

रूपये प्राप्ति के समाचार के साथ कल मैंने जो तुमको पत्र लिखा है, अब तक निश्चय ही तुमको मिल गया होगा। आज यह पत्र लिखने का मुख्य कारण है इस पत्र के देखते ही तुम उनसे मिल आना। तदनन्तर क्या बीमारी है, क आदि किस प्रकार का है, यह देखना है, किसी अत्यन्त सुयोग्य चिकित्सक के रा रोग का अच्छी तरह से निदान करा लेना। राम बाबू की बड़ी लडकी विष्णु-हिनी कहाँ है?—वह हाल ही में विधवा हुई है।

रोग से चिन्ता कही अधिक है। दस-बीस रूपये जो कुछ आवश्यक हो दे देना। यदि इस ससाररूपी नरककुण्ड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में ठोड़ा सा आनन्द एव शान्ति प्रदान की जा सके, तो उतना ही सत्य है, आजन्म मैं यही देख रहा हूँ—बाकी सब कुछ व्यर्थ की कल्पनाएँ हैं।

अत्यन्त शीघ्र इस पत्र का जवाब देना। चाचा (Okakura या अकूर चाचा) तथा निरजन ने ग्वालियर से पत्र लिखा है। अब यहाँ पर दिनो दिन गर्मी आ रही है। बोधगया से यहाँ पर ठण्ड अधिक थी। निवेदिता के श्री सरस्वती पूजन सम्बन्धी घूम घाम के समाचार से बहुत ही खुशी हुई। शीघ्र ही वह स्कूल बोलने की व्यवस्था करे। जिससे सब कोई पाठ, पूजन तथा अध्ययन कर सकें, इसका प्रयास करना। तुम लोग मेरा स्नेह ग्रहण करना।

सस्नेह,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

मोपास सास बिजा

बारापसी छावनी

२१ फरवरी १९२

प्रिय राजाराम

बनी बनी मुझे तुम्हारा एक पत्र मिला। अगर मैं और शायी यहाँ जाने को इच्छुक हूँ, तो उन्हें भेज दो। जब कलकत्ते में ताऊन फैला हुआ है तो वहाँ से दूर रहना ही अच्छा है। इसाहाबाद में भी व्यापक रूप से ताऊन का प्रकोप है नहीं जानता कि इस बार बारापसी में भी फैलगा या नहीं।

मेरी ओर से श्रीमती बुक से कहो कि एलोरा तथा अन्य स्थानों का भ्रमण करने के लिए एक कठिन यात्रा करनी होगी है जब कि इस समय मौसम बहुत गर्म हो गया है। उनका शरीर इतना कमजोर है कि इस समय यात्रा करना उनके लिए उचित नहीं। कई दिन हुए मुझे 'बाबा' का एक पत्र मिला था। उनकी अंतिम सूचना के अनुसार वे अर्जन्त में हुए थे। महन्त ने भी उत्तर नहीं दिया समय से राजा प्यारीमोहन को पत्रोत्तर देते समय मुझे लिखें।

नेपाल के मंत्री के मामले के बारे में मुझे विस्तार से लिखो। श्रीमती बुक कुमारी मैकिन्डॉन तथा अन्य लोगों से मेरा विशेष प्यार तथा आशीर्वाद रहता। तुम्हें बाबूराम और अन्य लोगों को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद। क्या मोपास बाबा को पत्र मिल गया? कृपया उनकी बकरी को थोड़ी देखभाल करते रहना।

सस्नेह,

विश्वकान्त

पुनश्च—यहाँ के सब ठाकुरों को तुम्हें अभिवादन करते हैं।

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

मोपास सास बिजा

बारापसी छावनी

२४ फरवरी १९२

प्रिय राजाराम

जब रात काक तुम्हारा भेजा अमेरिका से आया हुआ एक छोटा सा पर्सल मिला। पर मुझे न कोई पत्र मिला न तो वह एजिप्टी ही जिसकी तुमने चर्चा की है और न ही कोई दूसरी। मैं नेपाली संज्जन माने से बचना नहीं या क्या कुछ चिट्ठ

हुआ, यह मैं बिल्कुल भी नहीं जान सका हूँ। एक मामूली सी चिट्ठी लिखने में इतना कष्ट और विलम्ब ! अब मुझे यदि हिसाब-किताब भी मिल जाय, तो मैं चैन की साँस लूँगा। पर कौन जानता है, उसके मिलने में भी कितने महीने लगते हैं।

सस्नेह,
विवेकानन्द

(कुमारी जोसेफिन मैक्लिअॉड को लिखित)

मठ,
२१ अप्रैल, १९०२

प्रिय 'जो',

ऐसा लगता है जैसे मेरे जापान जाने की योजना निष्फल हो गयी है। श्रीमती बुल जा चुकी हैं, और तुम जा रही हो। मैं जापानी सज्जन से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हूँ।

सारदानद जापानी सज्जन और कन्हाई के साथ नेपाल गया है। क्रिश्चन शीघ्र नहीं जा सकी, क्योंकि मार्गट इस महीने के अन्त से पूर्व नहीं जा सकती थी।

मैं भली भाँति हूँ—ऐसा ही लोग कहते हैं, पर अभी बहुत दुर्बल हूँ और पानी पीने की मनाही है। खैर रासायनिक विश्लेषण के अनुसार तो काफी सुधार परिलक्षित हुआ है। पैरों की सूजन और अन्य शिकायतें सन दूर हो गयी हैं।

श्रीमती बेटी तथा श्री लेगेट, अल्वर्टा और हॉली को मेरा अनन्त प्यार कहना—शिशु हॉली को तो जन्म-पूर्व से ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और वह सदा मिलता भी रहेगा।

तुम्हें मायावती कैसा लगी? उसके बारे में मुझे लिखना।

चिर स्नेहावद्ध,
विवेकानन्द

(कुमारि दार्शनिक विचारत्रय का निमित्त)

३०

केन्द्रीय प्रकाश

१२ मार्च १९०२

प्रिय 'का'

आपके नाम के नाम निमित्त यह ही मुझ भय रहा है।

मैं बहुत कुछ स्वयं ही विन्तु विदानी मुझे आत्म ही उस दृष्टि में यह नहीं ब
 बताकर है। अपना ही यह भी मेरी प्रकृत भावना उपाय है। यही है—मैं गंगा
 के लिए विधायक बना जाऊँ। मेरे लिए और कोई कार्य सम्भव नहीं। यदि सम्भव
 है मगर तो मैं अपनी पुगनी भिक्षावृत्ति को पुनः प्रारम्भ कर दूँगा।

'का' मुझसे सर्वश्रेष्ठ मंगल हो—जुम देवदूत की तरह मेरी देवभाव बन
 गयी हो।

विचार स्पेहाबट

विवेकानन्द

(धीरजी आत्मिक बुद्धि का निमित्त)

बम्बई मठ,

१४ जून १९०२

प्रिय धीरजी माता

मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी
 प्राणि को मानव के प्रति परम आदर की आवश्यकता है। और वह
 विवाह को अछेय एवं पवित्र धर्म-संस्कार मानने में हो सकती है। रोमन धर्मशास्त्र
 ईसाई और हिन्दू विवाह को अछेय और पवित्र धर्मसंस्कार मानते हैं, इसलिए
 दोनों आतियों ने परमात्मिक मान महान् ब्रह्मचारी पुण्या और स्थिरता को उत्पन्न
 किया है। अरबों के लिए विवाह एक एकतरफा काम है या अल्प से प्रहय की हुई
 सम्पत्ति जिसका अपना दृष्ट्या से अल्प किया जा सकता है इसलिए अल्प ब्रह्मचर्य
 भाव का विनाश नहीं हुआ है। जिस आतियों में अभी तक विवाह का विनाश नहीं
 हुआ या उनमें आधुनिक बौद्ध धर्म का प्रचार होने के कारण उन्होंने सम्पत्ति को एक
 उपहास बना डाला है। इसलिए आपसे मेरे अर्थ तक विवाह के पवित्र और महान्
 आदर्श का निमित्त न होना (परस्पर प्रेम और आकर्षण को छोड़कर) अब तक

मेरी समझ मे नहीं आता कि वहाँ बड़े बड़े सन्यासी और सन्यासिनियाँ कैसे हो सकते हैं। जैसा कि आप अब समझने लगी हैं कि जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य है, उसी तरह जनता के लिए इस बड़े धर्म-संस्कार की आवश्यकता—जिससे कुछ शक्तिसम्पन्न आजीवन ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति हो—मेरी भी समझ मे आने लगी है।

मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, परन्तु शरीर दुर्बल है 'जो मेरी जिम मनोकामना से पूजा करता है, मैं उसको उसी रूप मे मिलता हूँ।'^१

दिवेकानन्द

१ ये यया मा प्रपद्यन्ते तास्तयं व भजाम्यहम् ।

मम घर्तमनुयतन्ते मनुष्या पार्य सर्चयः ॥ गीता ॥४११॥

अनुक्रमणिका

- अग्नेज २५, १३२, १३९, १५४, १६४,
 १६८, १७६, १७८-८० १८९-
 ९२, १९४, २०५, २०७-८, २२८,
 २३०, २४४, २८६, २८८, और
 भारतीय २५४, पुरातत्त्वविद्
 १९३, मित्र १६६, यात्री १६४,
 राज १६२, राजा १६२, सरकार
 १६१-६२, २६९, २८९
 अग्नेजी अनुवाद १९३, ३६० (पा०
 टि०), कम्पनी १६८, ढग १६४,
 भाषा २०४, २३१, राज्य १६७
 अघविश्वास १४, ६३, २५३, ३४३,
 और जनता १३२, और सत्य १०३
 अकबर, सम्राट् ३८०
 अकूर चाचा ३९१ (देखिए ओकाकुरा)
 अग्नि २०-३, उपासना ३५६, और
 सत्यकाम २१, पुराण ३८७, वैदिक
 १३९, होम २०
 'अग्नि देवता' ३५६
 'अग्नि-यज्ञ' ३५६
 अघोर चक्रवर्ती २४८
 'अचू' ३२०
 अजता ३८९, ३९२
 अज्ञेयवाद (दार्शनिक) २९४, वादी
 (आधुनिक) ४०, ५८-९, २९२
 अटलांटिक १६३, १८९
 अनुल बाबू २५७-५८
 अद्वैत ५०, १७०, उसका सार धर्म
 ११४, और आत्मा सबधी विचार
 १४१, और ईश्वर ६८, और ज्ञान
 २७२, और वेदान्त ५२, ६०,
 नीतिशास्त्र का आधार ८२, भाव
 २७३, मत ४४, मार्गी-२७३
 ८-२६
 अद्वैतवाद ४०, ४६-७, ५०-३, ५५,
 ७५, ८१, १७५, २०३, ३४०,
 ३८७, उसकी प्रार्थना ६३, उसके
 विचार ५२, १४१, और उसका
 कथन ४२
 अद्वैतवादी ४१, ५१ ६३, ३४३, ३५५,
 ३८७, उनका चरम सिद्धान्त ७५,
 और आत्मा ७०
 अद्वैताश्रम ३४७
 अध्यात्मवाद १२२
 अनादि पुरुष ८८
 'अनुभूति' २९२
 अनुराधा १७३
 अनुराधापुरम् १७४
 अन्तर्जातीय विवाह २७१
 अन्तर्विवाह २७५
 अन्दमान १९४
 अन्दमानी भील १९४
 अन्वकूप (Black Hole) १५४
 अपनेल, श्रीमती ३२२
 अपरिणामी सत्ता ५०
 अपेरा गायिका २०१
 अफगान २१६
 अफगानी १८९
 अफ्रीकी १०४, १५८, १८०, १८२,
 १८९, १९१, १९४, २१०, उत्तर
 १८०, दक्षिणी-पश्चिमी १३४
 (पा० टि०)
 अबीसीनियावासी २८९
 अभेद बुद्धि ५८
 अभेदानन्द ३२७-२८, ३४६ (देखिए
 काली)
 अमरनाथ ३७३

अमरसिंह ३८७
 अमरावती १५
 अमरक मुसलमान सेनापति १९
 अमेरिकन १७७ २ १ २ ५, २ ७
 २२१ औरतलका डाक्टर २९१
 फाल्गुन २१९ पियोसाफ्रिस्ट
 घोसापटी २९२ प्रभु १६२ मित्र
 ३२६
 अमेरिका ५७ (पा टि) १ ५,
 १५९ १६२ ३३ २ १ २ ५,
 २ ७ २४७ २५ २५२-५४
 २८१ २०८ ३५५, २६१ ६२,
 २७१ ३९२ महाद्वीप १८९
 यात्रा २३७ बाले २४२ समुक्त
 राज्य १५९
 अरब ५८ १५७ १७९ १८१-८२,
 १९४ ९५ आवि १८२ मासिक
 १७९ मियाँ १८५ बासी २५
 अरब की मसजुमि ८२ १८ बीर
 १८१ २१७
 अराकान १६८
 अरुणाचलम् १७६
 अरुन ४ ८, २३८
 अरुन-कुष्म सबाह २३७
 अरुणामियन २२
 अरुमेडा ३३०-३१ ३३४
 अरुटी ३५७ ३५९ ३६५, ३९३
 (वेमिए स्टारगीज अरुटी)
 अरुटी स्टारगीज कुमारी ३५७ ३५९
 अरुमीबा १२८ ३६५
 अरुकाय १९७
 अरुमाह २ ९, १ ३ १९७
 अरुमाही अरुवर बीग बीग १७
 अरुतारबाह ९२
 अरुतोकिटेस्वर १७६
 अरुम ६२ उत्तका कारण ६१
 अरुका महाराज १७४ १९६ सम्राट्
 १८१
 अरुट सिद्धि ११४
 अरुसिरिम १९९

असीम ११४
 असीरिया प्राचीन १९४
 असीरी १९५
 असुर नृप १ ५
 अस्तित्व ८१
 असुसिनी १८१
 अह ११३ ११६, २४१
 अह बहास्मि ८३
 अह साहय्य ४९-५ उत्तका अर्ध
 ४८
 अहि (घड़प का कारण) १९७
 अहिंसा परमो धर्म १७४
 अहिर्मन (अधिष) १ ४
 अहर्मन्व (धिष) १ ४
 आट मेरी ३३६
 आइफेन-मीनार २९१
 'आइवरी पेक्ट' १६४
 आइसिस १८१
 आकास प्राणरूप ३८
 आन्नीपोलिस होटल २२१
 आयर ८९, ३६८ ३८
 आत्म त्याग और समय २४४ वर्षीय
 ११३ अखियान १२९ रमा
 १२९ विकास ५३ विश्वास का
 आदर्श १२ संगीत ३४ सिद्धि
 और साक्षात्कार २४१ स्वल्प
 ५१ ६२
 आत्मा ६-७ १०-१ १३-५, २२, ३१
 ३४ ४ ४७ ४९-५ ५३ ५८
 ९, ७९ ८१ २ ८५ ६, ८९ ९२
 ९५ ७ १ ६, १२३ १२७
 १३३ १९८ २३४ २३९, २६९,
 २८३ २८६, २९३ २९५ अरुत
 १ ५ अनन्त ७ अनन्त अनारि
 ८९ अनन्त बहुस्वरूप ६८
 अनुभूति ५१ अपरिष्कामी ५
 अविभ पदार्थ ६७ अविनाशी ६७
 उत्तका महत्त्व १६-८ उत्तका नृप
 स्वभाव ६७ उत्तका अर्थ ९७

उसका विकास ५९, उसका श्रेष्ठत्व ३१७, उसका समाधान १००, उसका स्वरूप ९६, १००, उसकी अभिव्यक्ति का सिद्धान्त ९८, उसकी असीमता का प्रश्न ९९, उसकी परिभाषा ११८, उसकी पूर्णता की स्थिति ९८, उसकी प्राचीनतम कल्पना १०६, उसकी यथार्थ स्वाधीनता ७५, उसकी सर्वज्ञता २७, उसकी सर्वोपरिता ७२, और अद्वैतवादी ७०, और ईश्वर ७९, ११६, और जीवन १२४, और प्रकृति ९७, और भारतीय धारणा १०७, और मन ९८, और विश्व ८०, और साख्य मत ६७, देश से परे ११६, नाम-रूपात्मक १०७, निराकार, अत अनाम १०८, निराकार चेतन वस्तु ९६, बघनरहित ११३, मंगलमय ९९, मन का साक्षी (साख्य मतानुसार) ९५, मनुष्य-मन का आधार ९१, विषयक आदर्श १०६, विषयक धारणा ९३, शरीर के माध्यम से स्थित ९०, शाश्वत ८८, सबधी विचार ९५, सबधी विभिन्न मत ९६, सगुणीकृत निर्गुण ११८, सर्वव्यापी ६७, ससीम और पूर्ण ५४, स्वय सत्य १०१, स्वय स्वरूप १००, स्वरूप ६३
 आत्मिक देह ९४
 आदम ७३ (पा० टि०)
 आदर्श अवस्था १०, प्रत्यात्मक १२८, व्यावहारिक ९
 'आदान-प्रदान' की नीति २५०
 आदि मानव और ईश्वर १०२
 'आदुनिम' १९७ (देखिए आदुनोई)
 'आदुनोई' १८९, १९७
 आधुनिक अज्ञेयवादी ४०, प्रत्यक्षवादी ४९, बौद्ध धर्म ३९४, विज्ञान ८७, वैज्ञानिक उनका कथन ६२

आध्यात्मिक जीवन २९१, दशा २९०, पक्ष २९०, प्रगति २४९, भाव ७९, विकास १११, व्यक्तिवाद १३४, साधना २७४
 आपेनी राज्य २२२
 आफ्रीदी १६०
 आरती-स्तुति १०५
 आरियन् १९५
 'आरिया' १६६
 आरुणि ३७
 आर्क-डचेस २०८, ड्यूक २०८
 'आर्कडिक' ग्रीक कला २२२
 आटिक २२३, सप्रदाय और उसकी दो भावधारा २२३
 आटिका २२२, विजयकाल २२३
 आर्य १३५, १६१-६२, १६७, १७०, २१३, २१६, २३६, उनकी प्रकृति १०५, कुल १०४, जाति ९४, १९६, विचारधारा ९३
 आलार्सिगा ३६५
 आलेकजेन्द्रिया नगर १८१
 आशावाद ३१६, ३४१, वादी ९४
 आसक्ति और अनासक्ति ३१५
 आसाम ३७४-७६, ३७८-७९
 आसीर १९१
 आस्ट्रियन जाति २०९, राजकुमारी २१०, राजवंश २०९
 आस्ट्रिया २०८, २१०-१२, सम्राट् २१३, साम्राज्य २१५, २१८, लॉयड १६१
 आस्ट्रेलिया १६३, १८४, १९४
 इंग्लैण्ड १३२, १६४, २०१, २०५, २०९-१०, २१४, २३४, २६९, २८२, ३०३, ३०६, ३१४-१५, ३२१, ३३४, ३४७-४८, ३५५, ३५८, ३६५-६७, ३७०, ३७२
 इंग्लैण्ड का इतिहास (Green's History of England) २६६-६७

इक्ष्म उत्पत्ति का कारण १२१ सक्ति
 ७८, १३१
 इत्की ११९ १७९-८ २१ ३७४
 इर्टसियम बेनिस १८९
 इण्डो-यूरोपियन २१५
 'इन्डस' १८९
 'इन्दु' १८९
 इन्द्र ३३
 इन्द्रदेव १४८
 इन्द्रिय-निग्रह १३३ मन-वेह ७९
 इफेम १९८
 'इबाहीम' १९८
 इक्विट १५ (पा टि)
 इसकाम ४३ १९२
 'इसिस' (मोमस्ता के रूप में) १९९
 इस्तम्बोल २ ५
 'इस्तीज़ार आसिएन बोरी जांताक' १९३
 इसाईक १९८

ई टी स्टडी ३६७
 ईबिन्ट २
 ईबन ७३ (पा टि)
 ईब ७३ (पा टि)
 ईरान १ ३ १८२, १८९ ९ तूरान
 १९५
 ईरानी १ ४ १५१ १९१ १९८
 बेरा १८९ पोशाक १८२ बाद
 साही १८१ भाषा १ ४ विचार
 धारा १ ५
 ईर २९७
 ईस्वर ८१ १६-७ ३०-१ ३४-५
 ४१ २, ४५ ६, ५५ ५७ ६३
 ६९-७ ७३ ७७ ८१ ८३
 ८९-८ ९०-१ १ १ १ ३-५
 ११ ११९, १२७ १३३ १३६
 १८ २४०-४१, २७४ २८
 २८२, २८७-८८, २९३ १४ बगु
 मृत्ति १३३ उपारान कारण ६८
 जपासना २३ उसका गुणवान २८१
 उसका नाम-महत्त्व १३५ उसकी

बनुमन्मा का आकार १ ९
 उसकी कल्पना १०३ एक वृत्त
 ११८ और आत्मा ७९ और आदि
 मानव १ २ और जीव ११
 और ब्रह्म ८३ और भिन्न भिन्न
 अनुभव-परिणाम ११९ और
 वेदान्त का सिद्धान्त ६८ और सूर्य
 ११९ कृपा १३ चिन्तन २४९
 वर्धन २९ देवधारी २८ धारणा
 २८, ७९ निर्गुण बीजक २८
 निर्गुण-समुप ३१ ११८ प्रकृति
 का कारण-स्वरूप ६८ प्राप्ति
 २४२ प्रेम २७२ मन की उपज
 ११५ वाय २८ वायी (समय)
 धर्म ३९ विश्व सृष्टि स्थिति
 प्रकृत्य का कारण ८९ व्यष्टि की
 समाप्ति ८३ कुत्त-अधुम में भी
 २७३ सर्वथी उपसम्बि १ ४
 सर्वथी धारणा ४४ ११६ सगुण
 ३८, ४१ ४५ ६ ५७ सगुण सभी
 आत्माओं का योग १३२ सर्वधुम
 ८३ साक्षात्कार १३३ स्वय की
 परछाई ११३
 ईश्वरत्वत्र विद्यासागर २३३
 ईश्वरत्व की धारणा ९२
 ईसा ४३ १ ४ १९८, १९८ ९९
 'ईसा अनुसरण' १७
 ईसाई २५, ४२, ५९, २५२ चिकित्सक
 ३२३ धर्म ५८, १३७ १८१ २५३
 २८७ २८९ ९ मठ ८८, २९४
 'ईसाई बीमारी' ३
 'ईसाई-विज्ञान' २९४
 ईसावेल ३७४
 ईसा मसीह ५८, ६९, १९८ २८२
 'ईसावेल' १९७
 जगजिगी १८२
 उड़ीसा १५९-६९, २८ ३८९
 उत्तरकापी १४९
 उत्तरावध २४

- उदयपुर ३८९
 'उद्बोधन' (पत्रिका) १४७ (पा० टि०), १५३, १७७, २८५
 उपकोशल २१-२
 उपनिषद् ४, १६, २७, ३७, २३३,
 उसका उपदेश २२, उसकी शिक्षा
 १३२, कठ ११२ (पा० टि०),
 काल २३, केन ७६ (पा० टि०);
 छान्दोग्य १९, ३७, ७२ (पा०
 टि०), बृहदारण्यक ६९, ७२ (पा०
 टि०), मुण्डक ६८ (पा० टि०),
 ११२-१३, श्वेताश्वत्तर ३४२ (पा०
 टि०), ३८७
 उपयोगितावाद और कला २३५
 उपहृद (Lagoons) १९०
 उपासना विधि २९२
 ऋषि १३५, २५५, २८८-८९, प्राचीन
 २६, प्राचीन भारतीय २८२
 'एग्लिसाइड' ३४०
 एकत्व का आदर्श १७
 एकमेवाद्वितीयम् ३१७
 एकेश्वरवाद ४०, वादी ३९
 एगलॉ (गरुड शावक) २११
 एजेलॉदिस २२१
 एडम्स, श्रीमती ३११, ३३७, ३४१
 एडविन अर्नल्ड २९४
 एडेन १४९, १७८-७९
 एथेस २०५, २२१-२२, छोटा ३६४
 एन० एन० घोष २५३
 एनिसक्वाम २८६
 एनी वेमेण्ट, श्रीमती २९२, ३८९
 एफ० एच० लेगेट ३११-१२, ३३१
 एम० एन० वनर्जी ३८३
 एम० मी० एडम्स, श्रीमती ३३८
 एमा एमम, मादाम २०२
 एलनविवनन ३७६
 एलोटा ३८९, ३९२
 एल्युमिन-याथा २०१
 एशिया १३६, १७९, १९१, २०५,
 २१४-१५, २२१-२२, २२७, २३५,
 खण्ड १९५, मध्य २०९, २१५-१६,
 माइनर १९१, १९७, २१३, २१७
 एशियायी कला २२२
 एस० पानेल, श्रीमती ३४८
 एस्तर स्ट्रीट ३३१
 ऐम्पीनल, श्रीमती ३५५
 ओआइस ३५९
 ओकलैड ३०३, ३०५, ३१२, ३२१
 ओकाकुरा, श्री ३७७, ३८९, ३९०
 (पा० टि०) (देखिए अक्रूर चाचा)
 ॐ तत् सत् ११४, ३३३
 ॐ नमो नारायणाय १४७
 'ॐ ह्री क्ली' १७६
 ओरियेण्ट एक्सप्रेस ट्रेन २१३
 'ओरी अर्ताल एक्सप्रेस ट्रेन' २०५
 ओलम्पियन खेल २२१, जूपिटर २२१
 ओलि बुल, श्रीमती ३०३, ३०५,
 ३१०, ३२२, ३२७, ३५५, ३६३,
 ३६७-६८, ३७०-७१, ३८८, ३९४
 ओलिया ३२४
 ओसमान (मुसलमान नेता) १९२
 कज्जाक २२०
 'कट्टमारण' १५६
 कठोपनिषद् ११२ (पा० टि०)
 कथा, नाई की १३८, प्राचीन फारसी
 ३५, मिश्रदेवता १९७, मुसलमान
 और लोमडी ७७, मेढक २९६,
 गिबू देवता, नुई देवी १९६, श्वेत-
 केतु २२-३, सत्यकाम १९, २३१,
 सेव, माँप और नारी ७३
 कनिष्क (तुरस्का मन्नाट) २१६
 कन्फली मत २०५
 कन्हाई ३६५, ३९३
 कर्पूर १६९
 कगल की उपासना १३२

कर्मण साईं २२९३
 कर्मण धर्मकण्ड २९२
 कर्म मसन् ५४ और प्रवृत्ति २७४
 और समाधि २५ काण्ड २३,
 ३५ भाष ६१ जीवन ७९
 निष्काम योग २३९ फल २४
 ५४ ७८, ३४ योग २३९
 योगी ३१ २३९ विधान ५४
 धुमाधुम २४ सकाम २५
 साधना ११ ११४
 कर्ममोर्ष ३१९
 कलकता १४ (पा टि) १४८
 ४९, १५४-५५, १६३, १६६, १६८,
 १७३ ७४ २३२, २३७ २४७
 २५०-५१ २६ २७१ २८२,
 ३२४ ३२७-२८, ३४७ ३५४
 ३७०-७१ ३७४ ३८१ ३८३-८४
 ३८६ ३९२
 कला और जपयोगिता २२७ सास्त्र
 २२२
 कण्ठाली २६
 काशी ३२
 कति उमका विचार ४९ और हर्षट
 स्पेन्सर ४९
 काकेसस पर्वत २१७
 कानस्टान्टिनोपल १९२, २ २ ३
 २ ५, २ ८, २१३ २१५ १७
 २१९ २२१ ३५८, ३६ ३६४
 कानस्टान्टिनोपल (रोमन बाइसाह)
 १७९
 काशी (पारस्य बाहर) १७५ उसका
 इत मन्दिर १७६
 'कान्तिप्रकाश' (अनिवार्य मण्डी)
 २१८ २२
 कान्ट अक्षर १९६
 काफरी १८२
 काफिला २११
 काफ़ी १९४
 काबा १८२
 काबुल २१६

कामदेवी १९७
 कामिनी काचन २७९
 कामस्य-कुल १६१
 कातिक (अकार का अवतार) १७७
 कार्नेसिया सीराज जी कुमारी ३७१
 कार्य-कारण नियम ८१ भाष ४५
 विधान ११ वृत्त ८१ सम्बन्ध
 ५१ १११ १२२ सम्बन्ध और
 उसका अर्थ ५१
 कार्य-कारणवाद २६
 काकियास महाकवि १५२ (पा टि)
 २२३
 कासमे मायामोबाबेल २ १२
 काकी ३८७-४८ ३५ ३५४ ३५८
 (रेडिए अमेरिक्न)
 काकी माँ १३ १३२ १३९ ३६७
 पूजा ३३९४ माता ३७
 कासी १४८ उत्तर १४९
 काशीपुर २५ ७५७
 काश्मीर १४८, १५१ १५२ (पा
 टि) २१६ १७ ३७९ खण्ड
 १५२ बेस १५२ अमय १५२
 काहिरा ३६४
 क्विपसिम खडमई २९७-९९
 किरगिज १९५
 किशनगड ३५८
 कीडी १७१
 कीर्तन उसका अर्थ २८१ और भूपद
 २४६
 कुमारस्वामी १७६-७७
 कुमारी अल्बर्टा स्टाएलीज ३५७ ३५९
 कार्नेसिया सीराज जी ३७१ केट
 ३११ बर्तनी ३ ३ ३२१ नोबल
 ३१३ ३३७ मुक ३४५, ३५५
 मूलर ३३ ३४४ ३८६ मेरी
 हुल ३ ८, ३१३ ३१६ ३३६
 ३७ ३३९, ३४२ ३४४ ३७३
 ३७९, ३८१ मैक्सवॉड ३१३
 ३२३ ३२८ ३६ (रेडिए
 जोसेफिन मैक्सवॉड) बास्को

- ३१८-१९, ३४५, ३५४, वेक्हम
३५५, वेल ३५५, सूटर ३१०,
३१५, स्पेन्सर ३११, ३३७
कुरान ४३, ५८
कुरुक्षेत्र ८, २३७
कुर्द पाशा और आरमेनियन हत्या २२०
कुलगुरु की दशा २४९
कूना १९४
कृष्ण १३३, २३८, २६२, और
बुद्ध १३६, गीता के मूर्त स्वरूप
२३८, गीतागायक २३७, २३९
'कृष्णसार मृग' ३८५
केट, कुमारी ३११, ३३७
केनोपनिषद् ७६ (पा० टि०)
केम्ब्रिज ३०५, ३१०
कैथोलिक २०४, क्रिश्चियन १६५,
ग्रीक पादरी २०३, बादशाह २१०,
मत २९४, रोमन ४३, सघ २१०,
सन्त १२७, समाज २०३, सम्प्र-
दाय २०३, २०९
'कैलिओपी' (ब्रिटिश जहाज) ५७
(पा० टि०)
कैलिफोर्निया २९२, ३०६, ३२०, ३३०-
३१, ३३४, ३३६, ३४८, ३६४
कैस्पियन ह्रद २१३, २१७
कोकण ब्राह्मण १६९
कोन्नगर १५७
कोरियन १७६
कोल ब्रुक, कप्तान १५४
कोलम्बस (क्रिस्टोफोर कोलम्बस)
१८९
कोलम्बो १५६, १६५, १७३, १७५,
१७८, ३७१
कौण्टी ऑफ स्टार्लिंग, जहाज १५५
कौन्टेस १७६
'क्रम-विकास' ४६
क्रिमिया की लडाई ३२९
क्रिश्चियन १७५, ३९३, भगिनी ३६०,
३८०
क्रिस्तान धर्म १९२-९४, धर्मग्रन्थ
- १९२, पादरी २०५, २२०, राजा
२०८, रियाया १८२
क्रीट द्वीप २८३
क्लावे, मादाम ३६०
'क्लासिक' ग्रीक कला २२२-२३, उसके
सप्रदाय २२३
क्लेरोइ ३५९
'क्वोरनटीन' २२१
क्षत्रिय २४८, सधिर ३३९
क्षात्रभाव २४४, २४९
खगेन ३४७
खगोल विद्या ८७
खिलजी २१६
खुरासान १४८
खेतडी ३७४, ३८०, महाराज ३६८
खेदिब इस्माइल १९०
ख्याल (गाना) २६०
गगा १०४, १५२-५५, १६८, १८७,
२५०-५१, २९८, और गीता
१४९, का किनारा १५१, जल
७९, १४९, २३३, ३०६, ३४८,
तीर ७९, पार १६९, महिमा
१४९, सागर १५७, १६८, १७१,
सागरी डोंगी १५७, सुरतरगिनी
१५०, स्नान २७१
गगाघर ३५०
गगोत्री १४९
गणेश जी १४९
गया ३८७
गयाशीर्ष पर्वत ३८७
गयासुर ३८७
'गाघाडा' १८४
गाघार २१६
गावारी २१६
गिरीशचन्द्र घोष २४५ (देखिए गिरीश
वावू)
गिरीश वावू २४५, २५७
गीता ४, १०६ (पा० टि०), १०९,

१२९, १५२ ३ ८ (पा० टि)
 ३५३ ३९५ (पा० टि) उसका
 मूल तत्त्व २३९ और मगा बल
 १४९ और विद्वान्त २४ कर्म का
 अर्थ २३७-३८ तथा विद्वान्त १४४
 गुजराल १४८ १६४ ३७५
 गुजराली बाह्य १६९, २२
 गुण तम २४८ २५५ ग्य १५
 २४८, २५६ सत्त्व २४८
 गुण महेश्वरान्त २७१ सुरेश्वरान्त २८३
 गुनीश्वी १४९
 गुणदेव ७९, २६२, ३ ६ ३१३
 ३५ महाराज ३५ (वेदिए
 रामहृष्य)
 गुह गृह-वास २२९
 गुह नागक और रामहृष्य १२९
 गुसाई की १४८ (वेदिए तुलसीदास)
 गैज धी ३६२
 गी २ २
 गेडिस अध्यापक ३१५
 'गो' ४४
 'गोशास्त्र' १६८
 गोपाल बाबा ३९२
 गोपाल साक भिमा ३८७-८८ ३९०-९२
 गोकुण्डा बहाज १६३-६४
 गोविन्ददास १४९
 'गोसाई' १७३
 गोस्वामी तुलसीदास १४८ (पा टि)
 गीतम २२ बुद्ध ५७
 गीठ कला २२३ और उसका इति
 हास २२२-२३ और उसकी टील
 अवस्थाएँ २२२ और विकास
 २२३ कलासिक २२२ २३ जाति
 १९१ कर्म २२१ पासा २२
 पेद्रायक २२ प्राचीन १९२
 माया १९२, १९६ मापी २१२
 विद्या २१२ छत्राद् २१९
 दीनेकर ३४३ ४४
 ग्रीस १८९ ९ ९ ५ विजय
 २९३

म्वाकियर ३८९ ९१
 बोप एन एन २५३
 बक्रवर्ती अमीर २४८
 पट्टामी मौसी १५७
 बट्टोपाध्याय हरिदास २६ २६२
 ३३ २६७
 बम्बन नगर १५४
 बन्ध २०-२, ३४ ३७ ७ मण्डल
 १४१ लोक २४
 बन्धगिरि १६८
 बन्धसुष्ठ १९२, १९५
 बन्धदेव १९७ १५६-५७
 बन्धनाम ३७२
 बन्धमा २३ १ ४ ११२, १४१ ९ ७
 बन्ध-सूर्य २६
 बाडाक २७९
 बायबई २१५ तुर्क २१७
 बाब ३८७
 बाबाक का देस २५४
 बिल सुष्टि २४१
 बिलीज ३८९
 बिल-कला १४ २४३ बार २ ३
 गृह २१२ सिपि १९६ धाका
 १६७
 बिबाकाय (विशुद्ध बुद्धि) २१
 बिल्लापट्टम् १६८
 बिल्लिया घाम् तीयर जहर १५
 (पा टि)
 बीन १६३ १७४ १७७ २ ८ ९
 भक्त २ ५
 बीनी १६३ १७६ १ ४-९५, २ ९,
 २८७-८८ अंकी बहाज १८३
 बुम्बनीय रोग-निवारक (magnetic
 healer) ३ ६, ३२१
 बुम्बना १५४
 'बुद्धी' १७२
 बुम्बन्य देव १३३ १७५
 बुम्बन्य महाप्रभु २७५, २८१

- चैतन्यवान पुरुष ६८
 चैतन्य सम्प्रदाय १६९, २७९
 चौरवागान २६६-६७
 'छठवीं इन्द्रिय' २९२
 छान्दोग्य उपनिषद् १९, ३७, ७२
 (पा० टि०)
 छुआछूत १७१, १८३, १८५
 जगज्जननी ३८१
 जगदम्बा १९९, ३०८
 जगदीशचन्द्र बसु (डॉ०) २०५ (देखिए
 जगदीश बसु)
 जगदीश बसु २०६
 जगन्नाथ का मंदिर ३००, घाट १६८
 जगन्नाथपुरी १५५
 जगन्माता ३१२, ३२६, ३३५, ३४३,
 ३४५, ३६१, ३७०, आदि शक्ति
 २४२
 जड पदार्थ और मन १२१, और
 मन का प्रश्न १२२
 जड विज्ञान २५७
 जनक १४३
 जनरल असेम्बली २६३, कॉलेज २५८
 जनरल स्ट्राग (अग्नेज मित्र) १६६
 जप-ध्यान २५८
 जवाला १९
 जयपुर ३८९
 जरुसलेम १९८, २००, २०५
 जर्मन, आस्टेन्ड कम्पनी १५४, कम्पनी
 १६३, डॉक्टर ३२३, पंडित वर्गस
 १९४, भाषी २१२, मनुष्या २०८-
 ९, लॉयड १६१, सम्यत २०७,
 सेनापति २०८
 जर्मनी १६३-६४, २०७-८, २१०
 जलनोया, मोशियो ३६०
 जलागी नदी १५४
 जहाज १६०-६१
 जहाजी गोले १६०
 जाजीवार १४९
 जाति, आसुरी और दैवी सपदावाली
 १०६, आस्ट्रिय २०९, और देश
 १९५, तमिल १७५, तुर्स्क २१६,
 तुर्क २१६, दोरियन २२२, वालिव
 १९७, यहूदी १९७, विद्या १९४,
 हिन्दू २१७
 जॉन फाक्स ३४८
 जान्स्टन, श्री ३६६, श्रीमती ३३५,
 ३६८
 जापान १७४, २२७, २३४, २३६,
 २४७, ३७२-७३, ३७५-७६, ३७९,
 ३९३, ९४
 जापानी १७६, १९४, चित्रकला २३४,
 मित्र ३७८, ३८६, ललित कला
 ३७५, सज्जन ३९३
 जाफना १७५
 जार्ज, श्री ३५५
 जावा १४९, १६८
 जिनेवा १८९-९०
 जिहोवा की उत्पत्ति ३४९
 जीव और ईश्वर ८३, ११०
 जीवन और मन का नियमन १२१
 जीवन्मुक्त और उसका अर्थ ७१
 जीवाणु-कोष ४७
 जीवाणु विज्ञान शास्त्री २९६
 जीवात्मा ५२, ५४-५, ९१, १००,
 १०६, ११०, ११३, और शरीर
 का सबध ११०, कोष ४७, निर्गुण,
 सगुण ४१
 'जीवित ईश्वर' २९
 जीविसार (protoplasm) ८०
 जीसस ३१७
 जुल बोआ २०१-२, २१९, ३६६, ३७६
 (देखिए बोआ)
 जूडास इस्केरियट ३१७
 जे० एच० राइट २८६
 जेम्स और मेरी (चोर वालू) १४९,
 १५५
 जेम्स, डॉ० ३५५-५६
 जेहोवा १०३

वीन पर्म १३३

जो ३ ५, ३१२ ३१५, ३१८ ३२०-
२३ ३२८ २९ ३३२ ३४ ३४५,
३५५-५७ ३६२ ३६५ ६६ ३६८
३७ ७२, ३७५-७८, ३८१ ३८६
३९३ ९४ (वेचिए जोसेफिन मैत्रिक-
मॉड)

जोस स्ट्रीट ३ ३ ३ ५

जोसिफुम १९८ ९९

जोसेफिन मैत्रिकमॉड ३ ५, ३१८
३२८, ३३१ ३३४ ३४५ ४६
३५५, ३६२ ६३ ३६५, ३७०-
७१ ३७५, ३७७-७८ ३८१
३८६ ३९३-९४

जोसिफिन रानी २१

जान ७१ ७५ ९५, १३५, ३४३
इन्डिय कनिठ ३३३ उमकी
निष्पत्ति ८४ उसके मूल धुन
३८ और मक्ति २७२ और
सत्य दर्शन २७४ काण्ड २३
पुस्तकीय २३२ प्राप्ति २७४
मनुष्य के भीतर ४७ योम ११४
२७२ योमी ७८ वृत्त ७३

जाता ८५

जांसी की रानी २७७

ज्या २४६ ४७ २६

जर्क स्ट्रीट ३ ८ ३१ ३११ १५,
३१८ ३२ ३२९, ३२५, ३२७-
२८

जकेमी बाबुसाह १८१

जाटा श्री ३७१

जॉमस-आ केमिस १७

'जार्जिनी १५९ ६

'जालिस नाका' १५३

जूक १७८

जैरा कोटा ३८९

जेहरी १४९

'ज्युटानिक' पत्रिका ३१५

जार्जिन श्री ३१

ज्याम्बाल ३२

ज्युम ३३७

जानूर २५५, २५८ (वेचिए राम
जुल) देवता १७

जब १७५, १९४ विचकार २१२
सम्प्रदाय २१२

जॉ जेम्स ३५५-५६ जोस ३६७
जोपन ३५५ हीकर ३११ १२,
३२२ २३

जाममण्ड हारकर १४९, १५१

जामानिसियस २२१

जार्जिन २९

जिद्राप्ट ३२७ ३४४

जिद्राप्ट डिम्पुल २९७

जिद्राप्ट, की प्रेस २९३

'जेलकर' ३२८

जेविल (जीमान) १ ४

'जो' १६६

जप २६

जाका २७१-७२

जोय और जारम प्रबंधना २४१

'जय' २५९ ६

जल्लमान १ ५ यहीं १ ९ बार
१ ९

'जल्लमसि' ३ ४६ ७८, १ १

जमिक १६९ मासबाई १७ जुल
१७५ बासि १७५ रोस १३९
भाषा १७५

जमोजुन २४८, २५५-५६

जर्क्यास ७३ ४

जार्जिक पत्रिका २४१ पूजाप्रभाषी २४१

बार २३७ छात्रना २४२

जाममण्ड २९

जालार-जुल २१३ यही २१२

जातादी १९५

तारादेवी १७६
 तिव्वती १७६, २१३
 तीर्थयात्रा ३६९
 तु-भाई साहब १४८, १५०, १५३,
 १७२, १७७ (देखिए तुरीयानन्द
 स्वामी)
 'तुम' ६८-९
 तुस्स्क २०८, मन्नाट् २१६
 तुरीयानन्द, स्वामी २७१, ३०४, ३१२,
 ३१८-१९, ३२५, ३४४, ३४६,
 ३४८-४९, ३५३, ३५८
 तुर्क १८९, १९५, २१३, २१९, २२१,
 और मुगल २१६, जाति २१५-
 १६, वंश २१५
 तुर्किस्तान २१५, २८३
 तुर्किस्तानी १५१
 तुर्की १७९, २००, २०८-९, २१२-
 १४, जाति २१६, मुलतान १९०
 तूरान १९५
 तूरानी १९५
 तेलुगु (बोली) १६९
 तोडादार 'जजल' १६०
 त्रिगुणातीत, स्वामी १४७ (पा० टि०)
 त्रिवेणी १५३, घाट १५३
 'त्रेंजासिएन, त्रेंसविलिजे' २०१
 'त्व' ११३
 थर्संबी, कुमारी ३०३, ३२१
 थियोसॉफी ३२३
 थेरापिउट १८१
 थेरापुत्तस २८२
 दक्षिण देश १७०, मुल्क १६९
 दक्षिणी ब्राह्मण १६९
 दक्षिणेश्वर २३२, २६२, ३३०
 दहम ९४
 'दमूजी' १९७
 दरियाई जग १६०
 दर्शनशास्त्र २०२, २७५, २८३
 दाँत (बुद्ध भगवान का) १७६

दाहू १६९
 दामोदर नद १५५
 दामोदर-रूपनारायण (नद) १५५
 दार्जिलिंग ३२०, ३७२, ३७५
 दार्शनिक सिद्धान्त ४४
 दाशरथि, सान्याल २६०-६१, ३६७
 दाह पद्धति, उसके कारण ९४
 दिनेमार १८९-९०
 दिल्ली २१५, ३८९
 'दी अपील-अभालास' २८९
 दीनू ३४७
 दुर्गा प्रसन्न ३०९
 'देव' १०४
 देव-दूत ३९४, पूजा १३९
 देवयान ४, २४
 देव वर्ग १३०
 देश, काल ९६, ११९, और निमित्त
 ६९, ७४-६, २७५
 देशी सिपाही १६६
 'दैवी सारा' २०१
 द्वैत ९०, १७०, २७३, और ईश्वर
 ६८, की भावना २४१, की भाषा
 ११३, माव ५१, ५८, २४१,
 २७२, ३१७, भावात्मक धारणा
 ५२, मत ५३, वाद ३१, ५३-
 ४, ५८, ६०, ८९-९०, वादी ४८,
 ५२-५५, वादी और उनके विभिन्न
 मत ५६
 धर्म ३, १४, २१, ४०, ४२-३, ८९-
 ९०, १०८, १६१-६२, १७६, १८०,
 १९१, १९६, १९९, २०५, २१३,
 २३०, २५२, २९०, २९४-९५,
 ३३९, आधुनिक बौद्ध ३९४,
 ईसाई ५८, १३७, १८१, २५३,
 २८७, २८९-९०, उसका अग २९३,
 उसका निम्नतम रूप १०३, उसका
 प्रयोग २९१, उसका लक्ष्य २९१,
 उसका व्यावहारिक रूप २३,
 उसकी हानिकारक प्रवृत्ति ५३,

और आवर्ष १ और उपमोहिता
 का प्रश्न १२ और वैज्ञानिक
 पद्धति ३८ और संप्रदाय २९३
 और सान्त्वना ४५ कथाएँ १७
 किस्तान १९२ ९४ १९८ गुह
 २४९ २५३ २७७ घम १०७
 २४१ ३४ प्रीक २२१ जीवन
 २५५ जीन १३३ बीजा ३
 नभ हिन्दू ३८८ विपासा २५४
 पुस्तक १०३ पौराणिक २५३
 प्रकार १७४-७५ १८१ २९४
 प्रकारक २९४ ३ प्रोटेस्टन्ट
 १७८ बौद्ध ४ १३ २१६
 २४१ ३८७-८८ बौद्ध और हिन्दू
 में भेद १३८ भारतीय १३३
 मार्ग १३ मुसलमान १७९
 २१६ मुसलमानी १८९ २१८
 यहूदी १९८ विधि १३९ विभक्त
 सम्मत (व्यावहारिक) १ ५
 विवाह ५८ बेप्पन १३ १७
 व्यावहारिक विज्ञान २६ घास्त्र
 २२१ घिया २९१ सर्वश्री
 विचार ४३ संस्कार ३९४ ९५
 धनुष ईस्वरवादी ३९ सनातन
 २५४ सनातनी हिन्दू १२७
 साधन २४९ साधना २४९
 हिन्दू १३३ १६९, २९१ १९
 २९४ हिन्दू बौद्ध सर्वश्री विचार
 १३
 बर्मीपरेष्टा २५५
 ब्यानमोय २४२
 धुप २६
 धुपपत्र २४७
 मज्जनपत्र की १०१
 मङ्गल १ ४
 मन्त्री (Prophet) १ ८ सम्प्रदाय
 १९८
 'ममी नारायणाय १५
 'ममी ब्रह्मणे' १५

मरक २६-८ ५९ १११ १७४ ३४३
 कुम्भ ३३
 मरसिहाचार्य १७१
 मरेन २६ २६७ (देखिए मरेन)
 मरेन्द्र २५८ ६२ ६६३-६८ ३५
 (देखिए मरेन्द्रनाथ)
 मरेन्द्रनाथ २५८ २६५, २६७ (देखिए
 विश्वकान्ठ, स्वामी)
 नवद्वीप १५४ (पा टि)
 नवनिधि ११४
 नव ब्यवस्थान (New Testament)
 १ ६ १९३ १९८ ९९
 नाम-सूत्रा २१८
 'नाव-प्रबन्ध' ३५८
 नाटक १६९
 नाम-कीर्तन २७९ रूप २५ १२३
 दय माया १४२
 नारद वेदवि ३७
 नारदीय सूक्त' ३६७
 नाटयन उसका क्लेपार्थ १५५
 नारी शिक्षा का रूप २७७-७८
 नार्थ ३७६
 'नियम' ३८
 निमार्कस (सेनापति) १८९
 निरञ्ज ३८९ ३९१
 निरासावादी ९४
 निर्गुन पुस्त्य ४२ भाग २८ मठ ३१
 बाद २९ ४५
 निर्वाण २९६
 निर्वाणपद ७२ (पा टि)
 निर्विकल्प समाधि २९१
 निवेदिता ३ ३४ ३१ ३१४ ३१९,
 ३२४ ३३ ३३८ ३९ ३४२
 ४४ ३५ ३५२, ३५५, ३५८
 ३६४ ३८४ ३८८ ३९ ९१
 निष्काम नर्मयोग २३२
 नीची १९४
 नीतिकार २ ६
 नीतिशास्त्र १९ १९, १८ ४३ ६
 ८९

'नील' नद १९६
 नीलाम्बर वावू २४५, ३८३
 नुई देवी १९६
 नृत्य-कीर्तन १७५
 नेग्रिटो (छोटा नीग्रो) १९४
 'नेटिव' १६१-६२, १८९
 नेटिवी पैरपोशी १६६
 नेपल्म १८३, १९९
 नेपाल ३७०, ३७६, ३८१, ३९२
 नेपाली १७६, १९४, सज्जन ३९२
 नेपोलियन २१०-१२
 नेप्चून का मंदिर २२१
 नैदा ३९०
 नैनीताल ३७३
 नौवल, कुमारी ३१३, ३३७
 न्यायशास्त्र ७४
 न्यास-सलेख ३४९, ३५४
 न्यूयार्क १५०, ३०५-७, ३१८-१९,
 ३२१, ३२७-२९, ३३४-३६, ३३८,
 ३४२-४३, ३४५-४८, ३५४, ३६६
 पचवटी ३३२
 पजाव १९५ (पा० टि०)
 पजाबी जाट १७५
 पद्म-पत्र ७१
 पद्मा १५३
 'पन्ट' १९६
 परम तत्त्व ११३
 परम सिद्धावस्था २७३
 परमात्मा १०६, ११०, ११३, १५१,
 २४१, शाश्वत १०८
 परमानन्द १४२
 परमेश्वर ११२, २४१, २७२-७३,
 'प्रेममय' २७२
 परशुराम २४९
 पराभक्ति २७३
 परिणामशील ४९
 परिणामी जगत् ५०
 'पवित्र गऊ' ३४५
 पाचाल ३

पाचाल राज २२
 पाइरिजसटि बन्दर २२१
 पाइलट फिश १८५-८६
 पाईन स्ट्रीट ३१२
 पाचियाप्पा कॉलेज २२१
 पाटलिपुत्र १८२
 पाप १८, ३१, ६१, १०४, १०९,
 १७३, २३२, २६९, २७३-७४,
 ३०४, और उसका रूप या अर्थ
 ११, और पुण्य १०, और भ्रम
 ७, और वेदान्त ११
 पारथेनन २२१
 पारमार्थिक सत्ता ४१, ४६, ५०
 पारसी ९४, दूकानदार १७९, मत
 १९७, बादशाह १९७
 पार्वती १७५
 पाल-जहाज़ १५८
 पॉलीक्लेट २२३
 पॉलीक्लेटस २२१
 पाश्चात्य आदर्श ७९, २३६, और
 प्राच्य सगीत २४५, और भारतीय
 कला (स्थिति और अतर) २३५,
 केन्द्र १८९, जनस्रोत १५०, जाति
 २३७-३८, ज्ञान २५४, दर्शन
 २७५, देश ७९, १४७, (पा०
 टि०) २०१, २२८, २३५-३६,
 २३८, २४९, २५२, २५८, पद्धति
 २७५, प्रणाली २३९, बुध मण्डली
 १९९, लोग ११०, विजेता २३९,
 विज्ञान २२७, २३०, वेदान्तयुक्त
 विज्ञान २२९, शिक्षा २३५,
 सगीत २४६-४७, सम्यता २२९
 ३५४
 पितृयान ४
 पिरामिड ९३-४, १८१
 पिलोपनेश २२२
 पिलोपेनेसियन २२३
 पी० एण्ड ओ० कम्पनी १६१, १६५
 पुराण-संग्रह १७०
 पुरी १७३

पुरोहित-सम्प्रदाय ४३
 पुस्तक शेष १८
 पूजा-मूह १३९
 पूजा-पाठ १ २
 पूजा ३७१ ३७५
 पौर्य द्वियासाब्धे २ ३४ २१९ २
 पिरा २१९
 पेरिस १५ २ २ ३-५ २ ७
 २१३ ३ ५ ३१६ ३२१ ३२३
 २५ ३२४ ३४८-५ ३५२-५५
 ३५९ ६२, ३६४ ३६६ ६८, ३७९
 मगरी २११ प्रबन्धी २ ६, २१७
 बासे २ ६
 पेरिस गवरी ३५९
 'पोस्ट' २१९
 पोप २१
 पोर्ट टिबफिक २६२
 पोर्ट सर्ब बन्दरगाह ३६२
 पोर्तुगाल १८९ ९
 पोर्तुगीज १५४ १७५ बान् १६८
 सेनापति १७९
 पोस्ट ऑफिस वे फारेस्ट ३५३
 पीरगिक कथा २३८
 प्यारी मोहन ३९२
 प्रकृति ३४ ८ ९ ९२ ११३
 १२ १४४ अनाधि अनन्त ८९
 आत्मा के लिए १२७ आन्तरिक
 और बाह्य १२०-२१ उसका
 आसय १२१ उसका उपयोगी अर्थ
 १ ७ उसका विकास का सिद्धान्त
 ९८ और व्यक्ति का सम्बन्ध १२३
 बटनाबो की समष्टि १२१ बासी
 १२४ पुस्तक ९८ विभेदयुक्त
 १२
 प्रतिक्रम रेह ९३ ४
 'प्रतीक' रामकृष्ण मिशन का ३४६
 प्रतीकवाद १३५
 प्रत्यक्ष अनुमूर्ति ७१ १३५ बीज
 १३५ बाबी २९ ४१ ४९
 'प्रत्यक्षान्ता' ८६

प्रत्ययात्मक भावार्थ १२८
 प्रपन्नगीता १११ (पा टि)
 प्रबुद्ध भारत ३१८ १९, ३२४
 प्रभु १२८, २३९ २४५ अन्तर्गामी
 २४ आनन्दमय ३४ ७ सर्व
 ६४२ १६
 प्रमदानास मित्र ३५ (पा टि)
 प्रयाम १५२
 प्रवाहन वैशक्ति राजा ३
 प्रसन्न महासागर ५७ ३१
 प्रथिया २ ९
 प्लेटो उनका सिद्धान्त १२८
 प्लेस ड एतात् मुनि ३४७-५ ३५३,
 ३५५, ३५७ ३५८ ६
 प्राचीन ऐतिहासिक युग १ २
 प्राचीन अरबि २६ पैगम्बर ५७ फरसी
 ३५, ११६ बौद्ध उनका मत ५
 प्राचीन व्यवस्थान (Old Testament)
 २ ७६ (पा टि) १ ६
 'प्राण' ८५
 प्राण जीवन का मूल तत्व ३७
 प्राणायाम २५७-५८
 प्रिन्स ऑफ वेल्स २ १
 प्रियमाय मुक्तोपाध्याय २५७ सिन्हा
 २२७
 प्रेम १७ ६ १११ २७९-८ २८८
 अमृत १२९ अपारिण स्वर्गीय
 २३८ असीम और ससीम ६
 आनन्द की अभिव्यक्ति १४
 उसकी महत्ता व्यापकता १५ परि
 पात्रक सक्ति ६ पशु प्राणी से
 १३ प्रतियोगिता का मूल ६ मार्ग
 २८ मूल ६ सूक्ष्म रूप २७४
 स्वर्गीय २३८
 प्रेमानन्द स्वामी २७१ ३५१
 प्रिंस पैप १५९
 प्रिन्सिपल्स २२३
 प्रो बिलियम वेम्स ३५५ (देखिए डॉ
 वेम्स)
 प्रोटेस्टेण्ट धर्म १७८

'प्रोटेस्टेन्ट-प्रवर्ग' २१०

फक, श्रीमती ३६१

फरात १०४

फान माल्तके २०९

फारस १९४, २१३, २१५, २१६-१७,

जाति २१६

फारसी २१७, प्राचीन ३५, ११६

फाडिनेण्डलेसेप्स १८८

फिडियस (कलाकार) २२१, २२३

फिनीशियन १९१

फिलिस्तीन १९१

'फिलो' १९८

फेटिश, उसका अर्थ १३४ (पा० टि०),

पूजा १३४-३५

फेरिस-वक्र २९१

फेरो (मिस्र का बादशाह) १८०, १९०

फेरो-वश १८१

फ्रास १६४, १८०, २०१, २०७, २१०-

११, २२०, २४७, ३०३, ३२०,

३२६, ३४४, ३४९, ३५७, ३५९,

और जर्मनी में अंतर २०७

फ्रासिस लेगेट ३५५

फ्रासीसी १५४, १७९, १९०-९१, २००-

१, २०४-५, २०९, २१४, पुरुष

२०१, भाषा १९४, विद्वान् २२२-

२३

फिस्को ३०८, ३१३, ३२१

फेच चाल २०९, जहाज ३४६, जाति

२१२, डिक्शनरी ३१६, भाषा

२००, २०३, २१९, ३२५, ३५३-

५५, लेखक ३६०, सम्मता २०७,

स्त्री-पुरुष २११

फ्लोरेंस ३७४

वग देश १५३, १६५, १६८, १७१,

१७५, पूर्व १६५, भाषा २०२,

भूमि २०५, २७०-७१, भूमि

और उमका रूप १५१, सागर

१५७

वगला १६६, १७६, १७८, भाषा

१९७, १९९

वगाल १६८, १७६, २०१, २४३,

२७५-७६, २८०, २९०, ३६३,

३६८-७०, ३७२, ३७८, ३८१,

आधुनिक १३६, देश १७६, पूर्व

१५६, पूर्वी ३७३-७५, ३७९, प्रदेश

१८२, में कुल गुरु प्रथा २४७

वगाली १४८, १६८, नौकर १६५,

भाषा १७६ (पा० टि०), मकान

३८८, राजा विजय सिंह १७६,

लडकी २०२, साहित्य २८०

वगोपसागर १६८

वकासुर १५७

वगदाद १९०

वडौदा ३७१, ३७३

'वदफरिंगम' ३००

वतर्जी, एम० एन० ३८३, श्रीमती

३१८, ३७२

वनारस ३८९

वन्धन ३०, ४७, ७८, ११०, १२४,

१४०, ३३२, ३४२-४३

वम्बई १६३, १६५, ३७१, ३७५-७६,

प्रेसीडेन्सी ३७८

वरखजाई १६०, २१६

वरमी १७६, १९४

वर्गस (जर्मन पंडित) १९४

वर्गोन शहर १६३

वर्दमान नगर १४९

वर्लिन १५०

'वर्ल का आदर्श' १३२

वलगेरिया २१३-१४, २१८

वलगम वसु २४७

वलराम वावू २३७, २६९, २७१

(देखिए वसु, वलराम)

वलराराज १४८

वसु, जगदीश चन्द्र (डॉ०) २०५, वल-

गम २४७, रामतनु २५८

'वहुजनहिताय वहुजनमुखाय' ५८

वहु विवाह १६१

बाँकीपुर १५४
 बाह्विध २ २९ ३४ ४२, ७३
 (पा टि) १७ १९१ १९३
 १९७-९८
 बामबाजार २३७ २४८, २५७
 बान्ताम बाहर (बामिग्य केन्द्र) १६८
 बाबकिल १९३
 बाबिक १९ १९३ २२२ पाठि
 १९७ प्राचीन १९५ साहसी १९१
 बाबिकी १९७
 बाबिलोमिया १९५
 बाबीली प्राचीन १९४
 बाबुराम ३५ ३९२ (देखिए स्वामी
 प्रेमलाल)
 बार्नहार्ड २ २ २११ १२
 'बास' १९७
 बाळ गंगाधर तिलक १९६
 बाळ ब्रह्मचारी १५ विवाह २७५-७६
 बास्य विवाह १६१
 बाबिलीमिरी १७१
 बिस्मार्क २ ९
 बी आई एस एन कम्पनी १६१
 बुक कुमारी ३४४ ३५५ श्रीमती ३४७
 बुककपाय १७
 बुकपेस्ट २१४
 बुद्ध १८, १२७ १४३ २९४ और
 महिषा १३२ और उनका देवत्व
 १४२ और उनका महाप्रयाण
 २९६ और कृष्ण १३६ और चर
 बाहा १३७ भगवान् १७६ (देखिए
 बुद्धदेव)
 बुद्धदेव ३१
 बुद्धि ४३ ८४ उसका अनुसरण ४४
 और मानना १७ और हूबय १८
 बुद्धों का २११
 बुद्धोरिया २१४
 बुद्ध श्रीमती ३ ५, ३१५, ३१८, ३२८
 ३३१ ३५, ३५ ३५६, ३५८,
 ३६६, ३७६, ३८२, ३८८, ३९२ ९३
 बुद्धेवर हिम्स सुबन ३४८

बुस्मार २१५
 बुधवारम्यकोपनिषद् ६९ ७२ (पा
 टि)
 बेंजमिन मिस्स ३ ३
 बेदूस श्रीमती ३३४
 बेटी श्रीमती ३९३
 बिहारिन मरक १८२
 बबीमोल १८९
 बेबीलोनिज्जम उनकी धारणा ९३
 बेसूय माँ ३८३ मठ २२७ २३७
 २४५, २६३ २६५, २६८-७१
 २७३-७५, ३७७-७८, ३८०-८१
 ३८३-८४ ३९४
 बेसगाई मावाम ३५९
 बोवा मत्स्य २ ६ (देखिए भुल बोवा)
 बोयस १७७-७८, १८
 बोमगया ३८७
 बोनापार्ट २१ बंस २११ सभ्यता
 २११
 बोपा श्री ३५९, ३६३, ३७ ३८१
 (देखिए भुल बोपा)
 बोस डॉ ३६७
 बोस परिवार ३४
 बोस्टन ३५६
 बोड ४ ९२ अनुशासन १३८
 उत्तर प्राचीन ३८९ उनका मठ
 ५ और हिन्दू १७५ और
 हिन्दू धर्म में वेद १३८ कट्टर
 १७४ त्यागी २१७ धर्म ४
 २४१ प्रचारक १७४ प्राचीन
 ४८ भिक्षु १७४ मठ ५ ५३,
 १३८ ३८७ युग २३८ सभ्यता
 १७६ साहित्य ३८७ सीकोनी
 १७३
 ब्रह्म ६ २ २२, २७ ४५ ६, ७७
 ८३, १ ५, ११३ १३ २९२,
 ३८७ अनुभव २५ अनुभूति २४
 विस्तार २३९ भाग २१ २३१
 तत्त्व ८३ विषय १७६ निर्गुण २५
 ११८ पुरुष ४६ पूर्ण २६६ पञ्च

- १४८, लोक २४, १४१, विद्या ४,
सर्वव्यापी २३, साक्षात्कार २१,
सूत्र ३८७
- ब्रह्मचर्य ३६६, अखड २५०, २५५,
और उसकी महत्ता २५६, जीवन
का गौरव ३९५, पालन २३२,
भाव ३९४, व्रत २४२
- ब्रह्मचारिणी और उसकी आवश्यकता
२७८
- ब्रह्मचारी २०, २७२, २९०, ३४७,
३६५, और उसकी आवश्यकता
२७८, पुरुष ३९४, शिष्य १९
- ब्रह्मपुत्र ३७९, नदी ३७२
- ब्रह्मभावापन्न २२
- 'ब्रह्मवादिन्' १७२
- ब्रह्मा ७६, ३४२
- ब्रह्माण्ड ६, २३, २६, ३०-१, ३३, ६८,
७०-१, ७६, ७९, २८४, ३१८,
जगत् ६९, ७३, स्वरूप ७३
- ब्रह्मानन्द, स्वामी २५७, ३०३, ३०६,
३०९, ३५१, ३६४, ३८३, ३८८,
३९२
- ब्राउनिंग १३७
- ब्राह्मण १९, उडिया १६९, कुल २४८,
कोकण १६९, गुजराती १६९,
२२०, २४८, दक्षिणी १६९
- ब्रिटिश कौन्सिल ऑफिस ३५०
- ब्रिटिश जहाज ५७, म्यूज़ियम १९३
- ब्रीटानी ३५९
- ब्रेस कम्पेन ३५९
- ब्लजेट, श्रीमती ३१२, ३३७
- ब्लावट्स्की, मैडम २९२
- भक्ति, और त्याग १४२, और द्वैत
२७२, और श्रद्धा २३२, के पाँच
प्रकार २७२, ज्ञान मिश्रित २८१,
परा २७३, मार्गी २७३, योग
२७१-७२
- भगवत्प्राप्ति २८०
- भगवद्गीता ४ (देविए गीता)
- भगवान् २२, ५९, ७१, २३०, २४१,
२४४, २४९, २७२, ३३६, और
उच्चतर भाव ३५, हृदय-स्थित ६२
- भगिनी क्रिश्चन ३६०, ३८०, निवे-
दिता ३०४, ३१४, ३२४, ३८-३९,
३४२-४४, ३५०, ३५५, ३६४,
३८४, ३९०
- भागीरथ १८७
- भागीरथी १५४
- भारत २९, ४०, ४९, ९७, १०४-५,
११६, १४०, १४४, १६४, १६७-
६८, १७३, १७५, १७७, १७९,
१८२-८३, १८८-८९, १९१-९६,
२०१, २१५-१६, २२९-३०, २३२,
२३४, २४२, २४६, २४८, २५४,
२५७, २७५, २८५-८७, २९२,
२९५, २९७, २९९, ३०५, ३२०,
३२४, ३३१, ३३३, ३३९, ३४१-
४२, ३४४, ३४७, ३५०-५१,
३५५, ३६१, ३६३, ३६६, ३७३-
७४, ३७८-७९, आधुनिक १५३,
उत्तरी १६९, उसका उच्च भाव
२५४, उसका सदेश १२७, उसका
हित २३३, उसके निवासी १०६,
उसके श्रमजीवी १९०, और
आत्मा विषयक धारणा ९५, और
उच्च वर्णवाले १६७, और उमकी
सहिष्णुता १६७, और कृष्ण १३३,
और जन समाज २५४, और
जीवन शक्ति १६७, और दुर्भिक्षो
की समस्या २५०, और पश्चिमी
देश में अन्तर १२७-२८, और
प्राचीनतम दर्शन-पद्धति १२१,
और 'महान् त्याग' १३७, और
वैष्णव धर्म १३०, और सामाजिक
नाम्यवाद १३४, की लक्ष्मी १८९,
धारणा ९५, पश्चिमी २४३,
प्राचीन १९, १०८, भक्त २०५,
भूमि ३८८, भ्रमण २०२, महा-
सागर १७२, १७९, माता ३४५,

में स्त्री-शिक्षा १३९ साक्षिप्रिय
 २९६ अज्ञा नक्षि का ह्रास २६९
 भारतीय उसकी आत्मा विषयक आरमा
 १ ७ उसकी विवेकता १२१
 कला ३८९ जाति ३४ आक-
 विभाग ३७९ सत्त्वचितक (प्राचीन)
 और शरीर संबंधी आरमा १ ६
 धर्म और उसका बोध १३३ नारी
 २७७-७८ प्रयोग १३४ मन
 १२१ महिष्ठा २७८ वाणिज्य
 १८९ विचारधारा १२१ विद्रोह
 २९८ बेस-मूया २३६ समाज
 २९८ सामु ३५६ स्त्री २९८
 भाषना उसकी महत्ता और व्यापकता
 १८
 भाववादी ४९
 भाषा अंग्रेजी २ १ २ ४ २१३
 ईरानी १ ४ श्रीक १९२ १९६
 तमिल १७५ फ्रांसीसी १९४
 फ्रेंच २ २१९ २५३-५५,
 ३२५ बंग २ २ बनला १९७
 १९९ गृहीती १९८ संस्कृत १ ४
 १ ९, १९३
 भाष्यकार २२
 मिश्र-संन्यासी ३६१
 भुवन मोहन सरकार
 मूढगी १७६
 मूढिया १९४
 भूमध्य सागर १८३ १८८, १९१
 १९६ २ ३ २ ५, २८२
 'मैला' १५६
 भैरव-सौपताक २६६
 भैरवी-एकनामा २६१ लौकपाल २६७
 भौतिक तत्व ८९ बाब १२२ २९२
 बाबी २९ विज्ञान १४ घास
 २३
 बसोल १९५ जाति १९५
 बगोसाई (छोटे मंगल) १९५
 बङ्ग-दीक्षा २४९

मबी-बबी १ ४
 मर्सीमियन २२२ कला २२२
 मठ, बेंकू ३६३ ३६५, ३६९-७१
 ३७९-७५, ३७७-७८ ३८०-८१
 ३८३-८६ ३९४
 मठबाब १३८
 'महर' ६ ८ ३१७
 मद्रास १५ १६८ १७१ १७७ २२१
 २६५, ३६९ ३७५ और तमिल
 जाति १७ जर्नल ३८८
 मद्रासपट्टम् १६८
 मद्रासी १६९, १७०-७१ जमावार
 १७ तिसक १६९ मित्र १७१
 मधुर भाव २७९-८१
 मध्य वेष्ट १५६
 मध्य मुनि १६९ सम्प्रदाय १६९
 मर्म १८ (पा टि)
 मनुष्य' ४४ २७ उसका प्रकृत
 स्वरूप ६२
 मनोमय कोम १४१
 मनोविज्ञान १४ २५४ २५७
 मठावार १७ १९६
 मलायलम (मठावार) १५१
 मलायी १९४
 मसीहा ३४
 महानाडी पाठशाळा १४
 महा निर्वाण मूर्ति १७४
 महा प्रयाण और बुद्ध २९६
 महानारत २३३
 महामाया २४२, ३६६
 महायान १७६ २१६ मठ ३८७
 महायान्द्र १६४
 महाविषयत्त रेखा १५७
 महावीर १४७-४८, १७५
 महिम ३४८
 महिष्-मोहारी १९५ (पा टि)
 महेशनाथ गुप्त २७१
 मा १३ १५ ३ ७ १ ९, ३२६
 ३२ ३ ३३२ ३३ ३५९
 मां बुकबुकिनी २६१

- मागवी भाषा १७६
 माता जी (महाकाली पाठशाला की
 सस्थापिका) १४०
 मातृभूमि २७८
 मादमोबाजेल २०१, ३६३, उसका
 अर्थ २०१
 मवुकरी ३९०
 मानचू १९५
 मानव-आत्मा २९
 मानवतावादी १४०
 मानमिक विद्या २९२
 मानिकी १८१
 माया ३१, ७५, ७६, ९२, १०९, ११३,
 १३६, १३८, १६७, २७१, २७३-
 ७४, ३८७; अमरावती २०६,
 उसका अर्थ १२३, उसकी परि-
 भाषा १४२, उसकी व्यापकता
 २७५, जाल ७५, नामरूप १४२,
 पाश २७३, मोह ७०-१
 मायातीत अवस्था ७५
 मायामय ६८
 मायावती ३४७, ३६६-६८, ३९३
 मायावरण २७
 मारमोरा २२१
 मारवाड १८२
 मारवाडी २३०
 मार्गट ३१४, ३२४, ३३५-३७, ३४३,
 ३४५, ३५५-५६, ३६९-७०, ३७२,
 ३९३ (देखिए निवेदिता, भगिनी)
 मार्गरेट ३०५
 मार्टिन लूथर २०३
 मार्साडि १८३, १९९
 मालद्वीप १५७, १८४
 मालाबार १८०
 'मालिम' १६५
 माल्टा १४९
 मासपेरो १९३-९४
 मास्टर महाशय २७१-७२ (देखिए
 महेन्द्रनाथ गुप्त)
 माहिन्दो १७४
 मि० श्यामाएर १७१
 मित्र, प्रमदादास ३५०
 मिल २७५, २९०
 मिल्टन १३७, श्रीमती ३२२, ३२७,
 ३३५
 मिल्वार्ड एडम्स, श्रीमती ३३७
 मिस्र १८०-८१, १९१, १९८, २०२,
 २०५, २२१, ३६०, जाति २२२,
 देश १०६ १९३, देशवानी १०३,
 पुरातत्त्व १९३, प्राचीन १९०,
 १९५-९६
 मिस्री ९३-४, आदमी १८३, उसका
 प्राचीन मत १८१, सम्यता १७०
 मुकुन्दमाला १११ (पा० टि०)
 मुक्ति ३४, ५५, ६७, ७५-६, ९७,
 १२३-२४, २७२, ३१७, ३४१-४२,
 अमरता से अविच्छिन्न सबध ११७,
 उसका अर्थ ११६, उसका सरलार्थ
 ११०, उसका सिद्धान्त ११०, मे
 अनुकम्पा की आवश्यकता ११२,
 सन्यास १३३
 मुखोपाध्याय, प्रियनाथ २५७
 मुगल १६८, प्रतिनिधि १६८,
 बादशाह २१६
 मुण्डकोपनिषद् ६८ (पा० टि०), ११२-१३
 मुराद, सुल्तान २२०
 मुर्शीदाबाद १५४
 'मुल्लक' १९७
 मुसलमान २५, २९, ४३, ५९, ७७,
 १६५, २००, २०३, २०८, २१३,
 २४७, २५२, धर्म २१६, नेता
 ओसमान १९२, नौकर १६५,
 हिन्दी भाषी २२०
 मुसलमानी धर्म १८९, २१८, बगदाद
 १८९
 मुहम्मद १४३, १८२
 'मुमिया' १८१
 मूर्ति-पूजन १६१
 मूर्ति-पूजा १९८, २९२, उसका उद्गम
 २३७

मूलर, कुमारी ३२ ३४४ ३८६
 मूसा यहूदी नेता १८०
 मृत्यु का निरन्तर चिन्तन २८४
 मैक्सवॉड मिस २ १ २१९ (वेबिए
 जोसेफिन मैक्सवॉड)
 मेघदूत २३३
 मेटारजिफ २११ १२
 मेबाबिन्ट ३४३
 'मिनुस' १९६
 मेनेलिक (हम्पी बाबसाह) १८
 मेमफिम प्रवास २८९
 मेरॉन २२१
 मेरी ३ ८ ३१६ ३२५ ३३६ ३७
 ३३९ ३४२, ३७३-७४ ३७९,
 ३८१-८२ (वेबिए मेरी हेक
 कुमारी)
 मेरी लई (वास्ट्रिमन राजकुमारी)
 २१ ११
 मेरी हेक कुमारी ३ ८ ३१६-१४
 ३३६ ३७ ३३९, ३४२ ३४४
 ३७३ ३७९ ३८१
 मेसफाबि माबमोजाबेल २२१
 मेसबा माबाम २ २
 मेस्टन श्रीमती ३११ १२ ३१९, ३२५,
 ३५५-५६
 मेसाबरी मारीटीम (फ्रासीसी) १६१
 'मि' ३०-१ ४९ ५८९, ६२, ८४-५,
 १२३ उत्तरी पहचान ६२
 मैकडिबली परिवार ३१६ बहनें ३३७
 मैक्सवॉड कुमारी ३१३, ३२३ ३२८,
 ३७३ ३७९ (वेबिए मैक्सवॉड
 जोसेफिन)
 मैक्सवॉड जोसेफिन ३ ५, ११८,
 ३२८ ३३१ ३३४ ३४५ ४६,
 ३५५ ३६२ ६३ ३६५, ३७
 ७१ ३७५ ३७७-७८ ३८१
 ३८६ ३९३ ९४
 मैकबीम परिवार ३८२
 मैरम मेजिन ३१५
 मैक्सिम २ ४-५ तीप २ ५

'मैक्सिम मग' २०४
 मैक्सिम श्रीमती ३७६
 मैडामास्कर १४९
 मैसूर १७२, १७८, ३७५
 मैसूरी रामानुजी 'रसम्' १७२
 मोका १११ ११४ १४० और
 व्यक्तिगत मुक्ति १२८ निर्वाण
 १२४ सिद्धि ११
 मोपी ३८४
 मोनरो एण्ड कम्पनी ३७४
 'मोकाब' १९७-९८
 म्सेण्ड १३५
 ममराज १५९
 मदन १९२ १९६ आधीन १९१
 मीग १८१
 मस श्रीमती ३३७
 यहूदी १ ४ १ ६ १९१ १९३ ९७
 २९९ उत्तरी चीनान की कल्पना
 १ ४ जाति १९७ बेवता १ ३
 बर्म १९८ माया १९८
 यादवग्वी १५१
 'यावे' बेवता १८ १९८
 मुक्रेटिस १७ १९७ मही १९३
 मुस्क (तुरस्क-सम्राट्) २१६
 मूबीम या कबीली बेवता १ ३
 यूनाग १८२, २३८, ३६
 मूतानी बेवता १३५ हकीमी १८१
 मूरोप ४६, ४८, १३३ ३४ १४७ १६३
 १६५, १७८-७९, १८३, १८८, १९३
 १९५, २ ०-१ २ ३ २ ७ २ ९
 १ २१३ १४ २१८, २२१ २२,
 २२७ २४७ २७४ २७६, २८७
 ३८ पाण्ड २१२ पूर्वी १९२
 मम्मकालीन ४ यात्रा १४५
 बासी २१४ १५, २३४ २३६
 यूरोपियन १६५, १७५ पोस्ताक १६२
 राजन्ययन २११ वेग १८२
 यहीव ३६७ सम्पत्ता १९२, १९६,
 १९९

- यूरोपीय कमीज २३६, कोट-कमीज २३६, विद्या ३५४, वेशभूषा २२८, सम्यता १७७
- यूसफजाई २१६
- यूसुफ १९८
- योग, उसका अर्थ २४२, ज्ञान २७१-७२, ध्यान २४२, भक्ति २७१-७२, माया १०९
- योगानन्द, स्वामी २५७
- योगीन माँ ३६९
- योगिक सिद्धि और सीमा के प्रश्न १४१
- रगून १४९
- रघुवश १४७ (पा० टि०), १५२ (पा० टि०)
- रजोगुण १५०, २४८, २५६
- रजोगुणी २५३
- रब्बी (उपदेशक) १९९
- रमते योगी १४३
- राइट, श्रीमती २८६
- राक्सी चाची ३३७ (देखिए ब्लाजेट, श्रीमती)
- राखाल ३५०, ३९२ (देखिए ब्रह्मानन्द, स्वामी)
- राजकुमार (एक वृद्ध क्लर्क) २६३-६६
- राजकुमारी हेमी डॉफ ३५७
- राजदरवार, उसका महत्त्व २४३, सम्यता और सस्कृति का केन्द्र २४३
- राजपूताना १७८, १८२
- 'राजयोग' (पुस्तक) २५७-५८
- राजस्थान २३८, २४३
- राजेन्द्रलाल, डॉ० ३८७
- राधाकान्त देव, राजा २५०
- रावा प्रेम २८०
- राम १४७
- रामकृष्ण देव २६०, २६२, २७१-७२, ३०५, ३१५-१६, ३२६, ३५१, ३९१ (देखिए रामकृष्ण परमहंस)
- रामकृष्ण परमहंस १२७, १२९-३०, १३२, १३६, २२७, २३२, २३४, २४१, २४४-४५, २५१, २५४, २६०-६२, २७३, ३०७, ३३२, उनका श्रेष्ठत्व २५२, और विवेकानन्द १४१, जन्मोत्सव ३०९, भगवान् रूप २४२
- रामकृष्ण मठ ३४६, मठ एव मिशन २८५ (पा० टि०), मिशन ३४६, ३५१
- रामकृष्णानन्द, स्वामी ३६५, ३६९, ३७४ (देखिए शशि)
- रामगढ़ ३२०
- रामतनु बसु २५८
- राम बाबू ३९१
- रामलाल २६०
- रामसनेही १६९
- रामानन्दी तिलक १६९
- रामानुज १६९
- रामानुजी तिलक १६९
- रामायण २३३
- रामेश्वर १४९
- रामेश्वरम् ३६९
- रावण-कुम्भकर्ण १७३
- रावण, राजा १७३
- राष्ट्र, उसके इतिहास का महत्त्व २२८
- रुडयर्ड किर्पलिंग २९७-९८
- रुवाटिनो कम्पनी (इटैलियन) १६१
- रूपनारायण (नद) १५५
- रूमानिया २१८
- 'रूल ब्रिटानिया, रूल दी वेव्स' १५३
- रूस १६४, १८०, २०८, ३६५, युद्ध २१४
- रूसी भावना ३६५
- रुस्काइव ३७४
- रेड-वुड वृक्ष ३३६
- रेजाँ २११
- 'रोजेट्टा स्टोन' १९६
- रोम १५०, १८९-९०, १९२, १९९, २०९, उसके बादशाह १९३, राज २१२, राज्य २१०, २१७,

साम्राज्य १८९
रोमन १३७ १८१-८२, १९६, १९९
सैपोसिक ४३ २१८, ३९४ वर्ष
२ ३ निवासी जनकी बर्बरता
१३७ बापघाह (कामस्टानुसिउस)
१७९ बाळे २ २

संका १४७ १७३-७५
'कविन्दर के बाप' (बंगाली कहानी में
एक पात्र) १५९
कल्प ६, १९, ३७ ४८, १५ १९९
३ ६, ३ ७ ३१ ३३१ ३२,
३३४ ३७ ३७९
'काइट ऑफ एशिया' २९४
काइट विमेड का आत्मकथन ३२९
काइपजिक २११
कागन डॉ ३५५
कायबल मस्य २ ३
काई बर्जन ३८९
का माटिन २ २
कामवेप १५
कालमापर १७९-८१, १८३ १८९
कामुन २९७ २९९
काॅम एजिसिस्त ३ ५ ६, ३१२, ३२०-
२३ ३३४ ३३७ ३३९, ३४८, ३५५
'काॅ मीपन' ३४६
काहीर ३७६
किल्मही ३७१
किल्मिब २९७
किल्मिप्प २२३
किल्मिषप ३७९
काॅफासत्र ७८
कमन परिषद ३२१ ३४५ मिस्टर
२ ३
कलेट, श्री ३१२, ३२४ ३२९, ३३१
३७ ३३४ ३५, ३४७ ३६२,
३९३ श्रीमती ३१ ३१५, ३१९,
३२१ ३२३ ३२५, ३२७-२८,
३३१ ३३४ ३५, ३७९
कैरते प्रायेण २२१

सेप्पा १९४
कोहित सागर १८८
कट-बुख ४७ ३३
कनिममबाड़ी ३६५
कराह १९७
कल्या ३३ १५३
'कर्वमान माख' १५३
कसीयतमामा ३ ७ ३९४ ३३५
कस्तु १३५ उपादान नाम-रूप का
मीग १२३
काईकाफ, श्रीमती ३४७
काटरलू २११
कामु-पति १६३
कार्लेला १५४
कायलसी ३८९ छावनी ३८७-८८
३९०-९२ कासी १५ (पा
टि)
कास्बम श्रीमती ३५४
कास्डो कुमारी ३१८ १९, ३४५ ४६,
३५४
कास्मीकि १४८
काप्प पोत १६३ ६४ १६६
कास्तु चित्त ३८
कास्फेर २१९ २
'किकास' ८७
किकासबाप ३९, ५२ ३ कासी ८१,
२९६
किकटर ह्यगो २ २ महाकवि २ ३
किकय सिई १७३
किकया का मंदिर २२१
किसान भाषुनिक ३९ कासी (Idea-
list) ४१ ४८
कियानगर १७
कियारख मुनि १७
कियानापर ईदवाक्या २३३
कियाना-कियान २७१
कियाना २ ५, २११ ३५२ नवरी
२ ८ गार ३ ९, २१२
कियारख गजा २

विलायत १५८, १६३, १६५-६६,
१७१, २५२, २५४-५५
विवाह २७५, अन्तर्जातीय २७१, और
भावात्मक शिक्षा २७७, विधवा
२७१
विवेकचूडामणि ७३ (पा० टि०)
विवेकानन्द, स्वामी ८३, १२७, २५०,
२५५, २५८, २८६, २९०, २९२-
९३, २९८-९९, ३००, ३०४-५,
३०८-१२, ३१४-२०, ३२४-२५,
३२८-३१, ३३३-३९, ३४१-४९,
३५२-५३, ३५७-६०, ३६२-६५,
३६७-७४, ३७७, ३७९-८२, ३८४-
८६, ३९०-९३, ३९५, उनकी
निश्चिन्तता २६६-६८, उनके
विवाह सबबी विचार २७६, और
अद्वैत १४१, और उनकी सहृदयता
२६२-६६, और चित्रकला २३८,
और चैतन्य २७९, और धर्म तथा
सम्प्रदाय २९३, और निर्वाण
३३२, और बुद्ध १४२, और
यौगिक सिद्धियाँ १४१, और राम-
कृष्ण परमहंस १४१, और व्यक्तित्व
का प्रश्न १४३, और शंकराचार्य
१४३, और सगीत कला २४६,
और सत्य दर्शन २७४, और हिन्दू
धर्म २९४
विशिष्टाद्वैत और ईश्वर ६८
'विशिष्टाद्वैतवाद' ९०
विश्व-ब्रह्मांड १४
विश्वामित्र २४९
विष्णु, उनकी उपासना १३३, प्रतिमा
२३२
विष्णु मोहिनी ३९१
वीर रस २४७, २८०
वीर-वैष्णव सम्प्रदाय १७०
वीर-शैव १७०, शैववाद १७५
वील माट, श्रीमती ३५८
वुड्न पागा २१९-२०
वृष और मत्स्यकाम २०

वेक्कहम, कुमारी ३५५
वेद २८, ३०, ४४, ४८, ८८, १०५
११२, १३२, १३५, १३९, १८९,
१९६, २४२, उसका सहिता भाग
२५, उसकी आवश्यकता २४२,
उसके भाग २३, पाठ ३६५, भाष्य-
कार सायण १७० (पा० टि०),
वाक्य २७४
वेदान्त ७, १६, २९, ३२, ५३-४, ५६,
६०, १३२, १४४, १७०, २२७
२४१, ३३४, उसका आदर्श ३४,
उसका उपदेश ३३, उसका मत
३३, उसका मूलतत्त्व २५, उसका
मूल सिद्धान्त (एकत्व भाव) ८,
उसका वैशिष्ट्य २२, उसका व्या-
वहारिक पक्ष २१, उसका श्रेष्ठत्व
११२, उसका सरलीकरण १२,
उसका सिद्धान्त २२९, उसकी
साधना ३५, और अद्वैत ५२, और
अद्वैतवाद ४०, और ईश्वर ६८,
और उसका कथन ६१, और उसकी
उपयोगिता ३, और गीता २४०,
और धर्म ३, और प्रणेता ३, और
संभव आदर्श ६, और सिद्धान्त ३,
दर्शन ४, ८४, दर्शन में ईश्वर का
स्थान ८३, धर्म ५८, भाव २०२,
मत २७, ३१७, युक्त पाश्चात्य
विज्ञान २२९, वादी ६७, ममिति
३२४, सोसायटी ३१२, ३२९,
३३५, ३४२
वेदान्ती, प्राचीन ४८
वेनिस १९०, ३६०, ३८०
वेल, कुमारी ३५५
वैदिकन २१०
वैदिक अग्नि १३९, धर्म त्यागी २१७,
यज्ञ २३९, यज्ञानुष्ठान २४१, वेदी
१३९
वैष्णव १७०, २४१, २८१, धर्म १३०,
१३३ १७०, सम्प्रदाय ३००
वैश्य २४८-४९

४ १ ४ ३ ४ ५ ६ ४ ८
 ४१ ४१३ १५
 विश्वकाम्यमणि ११ ३४१ (पा० टि)
 विशिष्ट' उसका अर्थ ६७
 विशिष्टाद्वैतभाव ३३
 विशिष्टाद्वैतभाव ४६-७ ६७ भावी
 ६२
 विश्वविद्यालय १ २
 विष्णु ३४ ३७-८ ४७ ५७ १७५,
 १७६, ३५७ स्यासना और नाम
 १७४ प्रभु १७३ रूप १७५
 विष्णुपुराण १७६ (पा टि) ३१५
 बीजा १२७
 'बीर' ९२
 बुद्ध साङ्ख्य ३७१
 बुद्धावन १९६
 बंद ११ ४३ ४ ४६-७ ५१ ५७
 ६२, ६४ ७१ ८३ २ ४-५,
 २ ८ २६४ २६६ २८३-८५,
 २८९, २९२ ९३ ३१५ और
 विद्या २९८ ज्ञान २८३
 वेदव्यास ३१४
 वेदान्त ४७ ५२ ६१ २ ७४ ८८,
 १११ १४ २८६, ३१४ अद्वैत
 ६८ और भाषा ११७ बर्णन
 ९५, ४७ १८७ २८ अर्थ ५५
 सूत्र ५६-७ ३१५
 'वेदान्त-केसरी' ४६
 वेदाध्ययन ४७
 वेदोक्त तत्त्व ६२
 वेत्स ३७३
 वैकुण्ठ १४४
 वैदिक भाषा २८४ युग ३ साहित्य
 २८४
 वैदेही १४२ (बेल्गि एटीटा)
 वैद्यनाथ ३५७ ३६१ ३६५
 वैराग्य ७८
 वैश्य ४७
 वैष्णव सम्प्रदाय ३७
 व्यक्तिवाद ३५७

व्यास ४२, ४६-७ १६५, १६८,
 ३१४ सूत्र ४६, ५६
 व्यूह-रचना १६२
 घंकर ४२, ४६, ५०-१ ५९, ६२, ६४
 ८ ७१ ११२ (बेल्गि एटीटा)
 संकराचार्य ६८, ३१४ १५, ३४२,
 ४ ४
 घंठ १७३ १७५
 घाकुमि १५३
 घाकुमि १४८
 घाकित' ३६
 घटपत्र साङ्ख्य ३१६
 घनिप्रह ७७
 'घम्ब' ७ २९ और महा ७
 घातू ३७५, ३९१
 घरीर ९ १२, २६, २८ ३२,
 ३६ ६ ६४ ६६, ७४ ७७
 ८७ ८९ ९७ १ ५, १ ७
 १ ९१ ११४ १२१ २२, १४७
 १५८ १७१ २ ६ २२९ २३४
 २३८ २५१ २५६ २६५ ६६,
 २९३ ३ ५, ३ ७ ३ ९१
 ३२२, ३२९
 शाकर-साध्य ४२, ५६
 शाक्य ३५
 शापेनहावर ६२
 शास्त्रिधाम-सिद्धा ३४
 शास्ता २१२ २९३
 शास्त्र २८ १ ५ उसका कार्य ६५
 शिवागो ८६ ३६६ ३७७ ३८३
 ३९३ ४ २-३ ४१३ ४१५
 शिवा और सहानुभूति ११६ बान
 २४३ लौकिक २४४
 शिव ३२ ३४ ३७ ४७ ५ ५७
 १२९ पनु १३६
 शिवजी का मृत ३३६ ३७
 शिवमहिम्ना स्तोत्रम् २६३ (पा टि)
 शिवन्यास ४२
 शुक्ल घमना २ ५ (पा

‘शुभ’ ८

शुभ-अशुभ १३०

शून्यवाद ५३, वादी ५४, ३७१

शर्पणखा १३७

‘शैक्सपियर क्लव’ १३२, १७७

‘शैक्सपियर सभा’ १४८

शैव ३७

श्याम २००

श्यामा माँ ११२

श्रवण १२६

श्राद्ध-सस्कार २४३

श्री ऊली ३६७, बूली ३७६, लेगेट
३९३, ३९६, ४००

श्री कृष्ण २१, २७, ३१, १५२-५३,
१६८, १८६-९०, २२९, २३५,
२४०, ३०१, ३०६, ३१९

श्री चैतन्यचरितामृत ३९

श्री चैतन्यदेव ३९ (पा० टि०)

श्रीनगर ३५३-५४

श्री भाष्य ३१५

श्रीमद्भागवत् १३ (पा० टि०)

श्री रामकृष्ण २४, २९, ३२-४, ३६,
७०, १००, २४१, २५६, और
उनके विचार २६९-७०, परमहंस
२६७, २६९, २७१, राष्ट्र के आदर्श
२७१

श्री रामकृष्ण देव ३१, ४०५ (देखिए
श्रीरामकृष्ण)

श्रुतिशास्त्र २०८

श्वेतकेतु ७८

श्वेताश्वतर उप० २१ (पा० टि०)

सजय ३१८, ३१९

सगीत ४१

सदेहवादी २५९

सन्यास-मार्ग २५३

सन्यासिनी ३२

‘सन्यासी’ ३९०, धर्म ३९०

संस्कृत, प्राचीन २८३, भाषा १३२, २८४

सत् ८, ७०

सत्यकाम ९३

सत्यवान १५५-५८

सत्त्व (गुण) १९-२०, २२

सत्त्वगुण ५७, ६८, ९६, ३१९

सनक २५ (पा० टि०)

सनत्कुमार २५ (पा० टि०)

सनन्दन २५ (पा० टि०)

सनातन २५ (पा० टि०)

सनातन तत्त्व ७४

सनातनी दर्शन ४६

सन्त पॉल ३३, ७८, जॉन ७

सन्त-समागम १५५

सन्देहवादी २१८ (पा० टि०)

समत्वभाव ४१, १०१

समाजवाद ३५७

समाधि ५२, अवस्था ७०, ७२,
और अर्थ ४१, धर्ममेघ ७९,

निर्विकल्प १०३, सविकल्प १०३

‘समारिया’ वासियो २२८

सर एडविन आर्नेल्ड २०५ (पा० टि०)

सरयू १४४

सरला घोषाल, श्रीमती ३६८

सविकल्प (समाधि) १०३,

सहदेव १५९, १६१, १६६

सहस्रद्वीपोद्यान, १२२

साख्य १६५, दर्शन ६८, ३०१

साख्यवादी ६८

साउटर, कुमारी ३७३

साकार उपासना १८२

साधन पथ १४६, भजन ७५

साम्यवाद ३४

साम्यावस्था ३२६

मादृश्यमूलक ज्ञान ४०

सारदा ३७४

मारदानन्द ३५४-५५, ३७१, ३८०,

३९७, ४००, ४०३-५, ४०७

सावित्री १५४-५८

‘साहित्यकल्पद्रुम’ ३३८

मिकन्दर २००

मिण्डरेला नृत्य ३७७

हम लोग इस मरवेछोक के साधारण मनुष्य की स्थिति में रहेंगे तब तक हमें मनुष्यों में ही भ्रमनाश को देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भ्रमनाश विषयक चारणा पर उपासना स्वभावतः माग्युपी है। सचमुच ही 'यह धरीर भ्रमनाश का सर्वश्रेष्ठ यन्त्र है। इसीसे हम देखते हैं कि युवों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता आ रहा है। लोगों का इस मनुष्योपासना के विषय में जब कभी स्वानात्मिक रूप से विकसित अभिप्रायार देखने में आता है तो उनकी तिन्ना या बालोचना भी होती है। फिर भी हमें यह बिसापी देना है कि इसकी पीढ़ काफ़ी मजबूत है। ऊपर की दावा-प्रस्तावाएँ भले ही खरी आलोचना के योग्य हो पर उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुँची हुई और सुबुद्ध है। ऊपरी आह्वानों के होने पर भी उसमें एक सार-रत्न है। मैं तुमसे यह कहना नहीं चाहता कि तुम बिना समी-बुद्धे किन्ही पुरानी कथाओं कायबा अवैज्ञानिक अनर्थाक विद्यान्तो को कबतरस्ती पढ़े के लीने उठार जाओ। दुर्भाग्यवश कई पुरानों में ब्रामाचारी व्याख्याएँ ब्रेश पा मयी हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम उन सब पर विश्वास करो। मैं ऐसा करने को नहीं कह सकता बल्कि मेरा मतलब यह है कि इन पुरानों के अस्तित्व की रत्ता का कारण एक सार-रत्न है जिसे लप्य नहीं होने देना चाहिए। और यह सार-रत्न है उनमें निहित अक्षि सम्बन्धी उपदेश धर्म को मनुष्य के वैदिक जीवन में परिचय करना वर्धनों के उच्चाकास में विचरण करतेबाले धर्म का साधारण मनुष्यों के लिए वैदिक जीवनोपयोगी एक व्यावहारिक बनाना।

'ट्रिभ्यून' में प्रकाशित रिपोर्ट

इस घापन की जो रिपोर्ट 'ट्रिभ्यून' में प्रकाशित हुई उद्यत विचरण निम्न लिखित है

कम्पा म्बोधय में अक्षि की साधना में प्रनीक-प्रतिमाओं की उपयोगिता का समर्पन किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य इस समय विश्व अवस्था में है, ईश्वरदेखा से यदि ऐसी अवस्था में होती तो बड़ा अच्छा होता। परन्तु विद्यमान लप्य का अविचार धर्म है। मनुष्य वैश्व और आध्यात्मिकता का विषयों पर कोई विजानी बातें क्या न बनावे पर वास्तव में यह जमी जड़भादापन ही है। ऐसे जड़ मनुष्य को हाथ पकड़कर धीरे धीरे उठाना हीना—तब तक उठाना हीना जब तक वह वैश्वधर्म मनुष्य आध्यात्मिक मायापन में हो जाय। आत्मन के बनावे में १९वीं सदी के मारपी है, जिसके लिए आध्यात्मिकता की समझना बलिन है। जो प्रेरक शक्तियाँ हम इनेकर माल बड़ा रही हैं, तथा हम जो कन प्राल्य करता चाहते हैं, वे सभी जड़ हैं। इन्हीं सीखर के लप्यों में मेरा कहना है कि हम

केवल उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जो अल्पतम प्रतिरोध का हो। और पुराण-प्रणेताओं को यह बात भली भाँति मालूम थी, तभी वे हमारे लिए ऐसी पद्धति बता गये हैं। इस प्रकार के कार्य में पुराणों को विस्मयजनक और बेजोड़ सफलता मिली है। भक्ति का आदर्श अवश्य ही आध्यात्मिक है, पर उनका रास्ता जड़ वस्तु के भीतर से होकर है और इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है। अतः, जड़ जगत् में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है, उसे ग्रहण करना होगा, और उम्मे इस तरह काम में लाना होगा कि मानव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में विकसित हो सके। शास्त्र आरम्भ से ही लिंग, जाति या धर्म का भेदभाव छोड़कर सबको वेद-पाठ करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हमें भी इसी तरह उदार होना चाहिए। यदि मनुष्य जड़ मन्दिर बनाकर भगवान् में प्रीति कर सके तो अच्छा ही है। यदि भगवान् की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है तो उसे एक की जगह वीस मूर्तियाँ पूजने दो। चाहे कोई भी काम क्यों न हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता मिलती हो तो उसे वह अबाध गति से करने दो, पर हाँ, वह काम नैतिकता के विरुद्ध न हो। 'नैतिकता के विरुद्ध न हो', ऐसा इसलिए कहा गया कि नैतिकता विरोधी काम हमारे धर्म-मार्ग के महायक नहीं होते, बल्कि विघ्न ही उपस्थित किया करते हैं।

स्वामी जी ने मूर्ति-पूजा के विरोध की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम कवीर ने ही ईश्वरोपासना के लिए मूर्ति का व्यवहार करने के विरुद्ध आवाज उठायी थी। परन्तु भारत में ऐसे कितने ही बड़े बड़े दार्शनिक और धर्म-संस्थापक हुए हैं, जिन्होंने भगवान् का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्भीकता के साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूर्ति-पूजा की निन्दा नहीं की। हाँ, उन्होंने मूर्ति-पूजा को उच्च शक्ति की उपासना नहीं माना है, और न किसी पुराण में ही मूर्ति-पूजन को ऊँचे दर्जे की उपासना ठहराया गया है।

यहूदियों के मूर्ति-पूजन के इतिहास का चित्रण करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जिहोवा एक सन्दूक के भीतर रहते हैं, ऐसा विश्वास करनेवाले यहूदी लोग भी मूर्तिपूजक ही थे। इस ऐतिहासिक दृष्टान्त के उपस्थित रहते हमें मूर्ति-पूजा की इसलिए निन्दा नहीं करनी चाहिए कि और लोग उसे दोषपूर्ण बताते हैं। मूर्ति या किसी और भी जड़ वस्तु के प्रतीक को, जो मनुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता करे, बिना सकोच ग्रहण करना चाहिए। पर हमारा कोई भी धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहता कि जड़ वस्तु की सहायता से अनुष्ठित होने-वाली उपासना निकृष्ट श्रेणी की है। सारे भारतवर्ष के सब लोगों को बलपूर्वक

मूर्तिपूजक बनाने की चेष्टा की गयी थी और इसकी जितनी मित्वा की जाय वह कम है। प्रत्येक व्यक्ति को सैवी उपासना करनी चाहिए, अथवा किस चीज की सहायता से उपासना करनी चाहिए—यह बात खोर से या हुकम से करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? यह बात अन्य कोई कैसे जान सकता है कि कौन आवामी किस वस्तु के सहारे उन्नति कर सकता है? कोई प्रतिमा-पूजा द्वारा कोई अग्नि-पूजा द्वारा यहाँ तक कि कोई केवल एक शब्दों के सहारे उपासना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह किसी और को कैसे मालूम हो सकता है? इन बातों का निर्णय अपने अपने गुरुओं के द्वारा ही होना चाहिए। भक्ति विषयक ग्रन्थों में इष्टदेव सम्बन्धी जो नियम हैं उन्हींमें इस बात की व्याख्या देखने में आती है—अर्थात् व्यक्तिविरोध को अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति से अपने इष्ट देव के पास पहुँचाने के लिए आये बहना पड़ेगा और वह जिस निर्वाचित रास्ते से आये बड़ेगा वही उसका इष्ट है। मनुष्य को जसना ही चाहिए अपनी ही उपासना पद्धति के मार्ग से पर साध ही अन्य मार्गों की ओर भी सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। और इस मार्ग का अवलम्बन उसको तब तक करना पड़ेगा जब तक वह अपने विशिष्ट स्वाम पर नहीं पहुँच जाता—जब तक वह उस केन्द्रस्थल पर नहीं पहुँच जाता जब वस्तु की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

इसी प्रसंग में भारतवर्ष के बहुतेरे स्थानों में प्रचलित कुलगुरु-प्रथा के विषय में जो एक प्रकार से बध्मन्त मुस्माई की तरह हो गयी है, सावधान कर लेना आवश्यक है। हम छात्रों में पढ़ते हैं—‘जो बेवों का सार-सत्त्व समझते हैं जो निष्पाप हैं जो धन के छोर से और किसी प्रकार के स्वार्थ से लोपो की शिक्षा नहीं देते जिनकी इजा हेतुबिधेय से नहीं प्राप्त होती बध्मन्त शत्रु जिस प्रकार वेङ्ग-मीनों और लता-मुसों से बचने में कुछ न चाहते हुए सभी वेङ्ग-मीनों में गया बीजन डालकर उन्हें हरा-भरा कर देती है, उनमें नयी नयी कोपले निकल आती हैं, उही प्रकार जिनका स्वभाव ही लोभों का कल्याण करनेवाला है जिनका सारा जीवन ही दूसरों के हित के लिये है जो इसके बड़े लोभों से कुछ भी नहीं चाहते ऐसे महान् व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य हैं दूसरे नहीं। असङ्गुब के पास ही ज्ञान-ज्ञान की आका ही नहीं है, उन्हे जिनकी शिक्षा से विपत्ति की ही सम्भावना रहती है क्योंकि जब केवल शिक्षक या उपदेशक ही नहीं है, शिक्षा देना जो उनके वर्तव्य का एक बहुत ही मामूली अंश है। हिन्दुओं का विश्वास है कि गुरु ही सिष्य में सन्नि का संचार करते हैं। इस बात को समझने के लिए जड़ जगत् का ही एक दृष्टान्त ले लो। मानो किसी ने रोग-निवारक टीका नहीं किया ऐसी अवस्था में उसके शरीर के अन्दर रोग के दूषित गीटाणुओं के प्रवेश कर जाने की बहुत आशंका है।

उसी प्रकार असद्गुरु से शिक्षा लेने में भी बुराइयों के सीख लेने की बहुत कुछ आशंका है। इसलिए भारत से इस कुलगुरु-प्रथा को एकदम उठा देना अत्यन्त आवश्यक हो रहा है। गुरु का काम व्यवसाय न हो जाय, इसे रोकने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि यह एकदम शास्त्र-विरुद्ध है। किसी भी आदमी को अपने को गुरु नहीं बतलाना चाहिए और कुलगुरु-प्रथा के कारण जो वर्तमान परिस्थिति है, उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए।

खाद्याखाद्य-विचार के सम्बन्ध में स्वामी जी ने कहा कि आजकल खान-पान के विषय में जिन कठोर नियमों पर जोर दिया जाता है, वे अधिकांश छिछले हैं। जिस उद्देश्य से इन नियमों को आरम्भ में चलाया गया था, उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो पाती। खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करने का अधिकार किसे है?—यह प्रश्न विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। पर साधारण मनुष्यों के दैनिक जीवन में उतनी सावधानी रखना अत्यन्त कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। जिन लोगों ने केवल धर्म के लिए ही अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, ये नियम केवल उन्हींके लिए पालनीय हैं, पर इसकी जगह हर एक आदमी के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक बतकर बड़ी भारी गलती की गयी है। क्योंकि सर्वसाधारण में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो जड़ जगत् के सुखों से तृप्त नहीं हुए हैं, और ऐसे अतृप्त लोगों पर जबरदस्ती आध्यात्मिकता ला देने की चेष्टा व्यर्थ है।

भक्तों के लिए जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उनमें मनुष्य रूप की उपासना ही सबसे उत्तम है। वास्तव में यदि किसी रूप की पूजा करनी है, तो अपनी हैसियत के अनुसार प्रतिदिन छ या बारह दरिद्रों को अपने घर लाकर, उन्हें नारायण समझकर उनकी सेवा करना अच्छा है। मैंने कितनी जगहों में प्रचलित दान की प्रथाएँ देखी हैं, पर उनसे वैसा कोई सुफल होते नहीं देखा है। इसका कारण यही है कि वह दान की क्रिया यथोचित भाव से अनुष्ठित नहीं है। 'अरे! यह ले जा'—इस प्रकार के दान को दान या दया-धर्म का अनुष्ठान नहीं कह सकते। यह तो हृदय के अहंकार का परिचायक है। इस प्रकार दान देनेवाले का उद्देश्य यही रहता है कि लोग जानें या समझें कि वह दया-धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। हिन्दुओं को यह जानना चाहिए कि स्मृतियों के मत में दान ग्रहण करनेवालों की अपेक्षा दान देनेवाला छोटा समझा जाता है। ग्रहण करनेवाला ग्रहण करते समय साक्षात् नारायण समझा जाता है। अतः मेरे मत में यदि इस प्रकार की नयी पूजा-पद्धति प्रचलित की जाय, तो बड़ा अच्छा ही—कुछ दरिद्रनारायण, अथवा नारायण या क्षुवात्तनारायण को प्रतिदिन प्रतिगृह में लाना एवं प्रतिमा की

बिना प्रकार पूजा की जाती है, उसी प्रकार समझी भी भोजन-वस्त्रादि के द्वारा पूजा करना। मैं किसी प्रकार की उपासना या पूजा-पद्धति की न तो निन्दा करता हूँ और न किसी को बुरा बताता हूँ बल्कि मेरे कहने का सारास मही है कि इस प्रकार की साधण-पूजा सबविधा भेद्य पूजा है, और भारत के लिए इसी पूजा की सबसे अधिक आवश्यकता है।

अन्त में स्वामी जी ने भक्ति की तुलना एक त्रिकोण के साथ की। उन्होंने कहा कि इस त्रिकोण का पहला कोण यह है कि भक्ति या प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता। प्रेम मे भय नहीं है, यह उसका दूसरा कोण है। पुरस्कार या प्रतिदान पान के चहेत्य से प्रेम करना मिखापी का बर्म है। व्यवसायी का बर्म है, सन्म बर्म के साथ उसका बहुत ही कम सम्बन्ध है। कोई मिशुक न बने क्योंकि बीसा होता नास्तिकता का चिह्न है। 'ओ आबनी रहता तो है गंगा के तीर पर किन्तु पानी पीने के लिए कुर्मी खोजता है वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? —बड़ वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान् से प्रार्थना करना भी ठीक वैसे ही है। भक्त को भगवान् से सवा इस प्रकार कहने के लिए तैयार रहना चाहिए—'प्रमो मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ। प्रेम मे भय नहीं रहता। क्या तुमने नहीं देखा है कि 'उह चकती हुई कमजोर हृदय वाली स्त्री एक छोटे से कुत्ते के भौंकने से माग जाती होती है। घर में चुस जाती है? चुसने दिन नहीं उसी रास्ते से जा रही है। जान उसकी गोब मे एक छोटा सा बच्चा भी है। एकाएक किसी घर मे निकलकर उस पर चोट करना चाहा। ऐसी अवस्था मे भी तुम उसे अपनी जान बचाने के लिए मागते या घर के अन्दर चुसते देखोगे? नहीं कदापि नहीं। जान अपने लम्हे बच्चे की रक्षा के लिए, यदि आवश्यकता पड़े तो वह घोर के मुँह मे चुसने से भी बाज न आयेगी। अब इस त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम ही प्रेम का कर्म है। अन्त में अन्त इसी भाव पर आ पहुँचता है कि स्वयं प्रेम ही भगवान् है। और बाकी सब कुछ असत् है। भगवान् का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब और कहाँ जाना होगा? इस प्रत्यक्ष सार में जो कुछ भी प्रार्थन है सबके अन्दर सन्निहित स्पष्ट दिखानी देने-वाला तो भगवान् ही है। वही वह सन्निहित है जो सूर्य चन्द्र और तारों को बुझाती एव चकती है तथा स्त्री-पुरुषों मे सत्री जीवनो में सभी वस्तुओं मे प्रकाशित हो रही है। यह सन्निहित के राज्य मे मध्यमार्पण सन्निहित के रूप मे वही विद्यमान है प्रत्येक स्थान मे प्रत्येक परमानु मे वही वर्तमान है—सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकी हुई है। वही अमन्त प्रेमस्वरूप है ससार की एकमात्र सच्चाकिनी सन्निहित है और वही सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखानी दे रहा है।

वेदान्त

(१२ नवम्बर, १८९७ को लाहौर में दिया गया व्याख्यान)

जगत् दो हैं जिनमे हम वसते हैं—एक बहिर्जंगत् और दूसरा अन्तर्जंगत्। अति प्राचीन काल से ही मनुष्य इन दोनों भूमियों में समानान्तर रेखाओं की तरह बराबर उन्नति करते आये हैं। खोज पहले बहिर्जंगत् में ही शुरू हुई। मनुष्यों ने पहले पहल दुरूह समस्याओं के उत्तर बाह्य प्रकृति से पाने की चेष्टा की। प्रथमतः मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से सुन्दर और उदात्त की तृष्णा निवृत्त करनी चाही। वे अपने को और अपने सभी भीतरी भावों को स्थूल भाषा में प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए, तथा उन्हें जो सब उत्तर मिले, ईश्वर-तत्त्व और उपासना-तत्त्व के जो सब अति अद्भुत सिद्धान्त उन्हें प्राप्त हुए, और उस शिव-सुन्दर का उन्होंने जो उच्छ्वासमय वर्णन किया, ये सभी वास्तव में अति अपूर्व हैं। बहिर्जंगत् से निस्सन्देह महान् भावों का आविर्भाव हुआ। परन्तु बाद में मनुष्य जाति के लिए जो अन्य जगत् उन्मुक्त हुआ, वह और भी महान्, और भी सुन्दर तथा अनन्त गुणा विस्तृत था। वेदों के कर्मकांड-भाग में हम घर्म के बड़े ही आश्चर्यमय तत्त्वों का वर्णन पाते हैं। हम ससार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले विधाता के सम्बन्ध के वहाँ अत्यन्त अद्भुत तत्त्व-समूह देखते हैं, ये सब हमारे सामने मर्मस्पर्शी भाषा में रखे गये हैं। तुममें से अनेक को ऋग्वेद संहिता का वह श्लोक, जो प्रलय के वर्णन में आया है, याद होगा। भावों को उद्दीप्त करनेवाला ऐसा उदात्त वर्णन शायद कभी किसीने नहीं किया। इन सबके होते हुए भी हम देखते हैं कि इनमें केवल बहिर्जंगत् की ही महत्ता का चित्रण किया गया है, वह वर्णन स्थूल का है, इसमें कुछ जडत्व फिर भी लगा हुआ है। तथापि हम देखते हैं, जड और ससीम भाषा में यह असौम का ही वर्णन है। यह जड शरीर के अनन्त विस्तार का वर्णन है, किन्तु मन का नहीं, यह देश के अनन्तत्व का वर्णन है, किन्तु विचार का नहीं। इसलिए वेदों के दूसरे भाग में, अर्थात् ज्ञानकाण्ड में, हम देखते हैं, एक बिल्कुल ही भिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है। पहली प्रणाली थी बाह्य प्रकृति में विश्व-ब्रह्माण्ड के कृत सत्य का अनुसन्धान, यह जड ससार से जीवन

की सभी गम्भीर समस्याओं की मीमांसा करने की चेष्टा की। फलमेंसे हिन्दवत्ती महिम्ना—‘यह हिन्दुत्व पर्यन्त जिनकी महत्ता बतला रहा है। यह बड़ा ऊँचा विचार है जबकि किन्तु फिर भी भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं था। भारतीय मन को इस पथ का परित्याग करना पड़ा था। भारतीय गवेषणा पूर्णतया बहिर्जन्म को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ी—सोम अन्तर्जन्म में ध्रुव हुई, क्रमशः वे बड़ से बेटन में आये। चारी ओर से यह प्रबल उल्लेख समा ‘मृत्यु के पश्चात् मनुष्य का क्या हाल होता है? अस्तीत्यैके नाममस्तीति चैके (कठोपनिषद् १।१।२) —‘किसी किसी का कथन है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कोई कोई कहते हैं कि नहीं रहता है मरनाच इनमें कौन सा सत्य है? यहाँ हम देखते हैं एक दूसरी ही प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारतीय मन को बहिर्जन्म से जो कुछ भिन्नता या भिन्न चुका था परन्तु उससे इसे वृष्टि नहीं हुई। अनुसंधान के लिए वह और आगे बढ़ा। समस्या के समाधान के लिए उसने अपने में ही मोटा रूपामा तब यथार्थ उत्तर मिला।

वेदों के इस भाग का नाम है उपनिषद् या वैदान्त या आरभ्यक या रहस्य। यहाँ हम देखते हैं, धर्म बाहरी विश्वासे से बिल्कुल व्यक्त है यहाँ हम देखते हैं आध्यात्मिक विषयों का वर्णन बड़ की भाषा से नहीं हुआ आत्मा की भाषा से हुआ है। सूक्ष्मातिवृद्ध तत्त्वों के लिए तदनुक्य भाषा का व्यवहार किया गया है। यहाँ और कोई स्वरूप भाष नहीं है यहाँ जगत् के विषयों से कोई समझौता नहीं है। हमारी आज की आस्था के परे, उपनिषदों के और तथा साहसी महामना अपि निर्मय भाव से बिना समझौता किये ही मनुष्य जाति के लिए ऊँचे से ऊँचे तत्वों की खोज कर गये हैं जो कभी भी प्रचारित नहीं हुए। ऐ हमारै वैद्यवासियो में उन्हीको पुम्हारै आने रहना चाहता हूँ। वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल महासागर है इसका बोझ ही अथ समझने के लिए अनेक धर्मों की आवश्यकता है। उमानुज ने उपनिषदों के सम्बन्ध में यथार्थ ही कहा है कि वेदान्त वेदों का मुकुट है और अथमुच ही यह वर्तमान भारत की वास्तविक है। वेदों के कर्मकाण्ड पर हिन्दुओं की बड़ी श्रद्धा है परन्तु हम जानते हैं युगो तक मृति के नाम से केवल उपनिषदों का ही वर्ण लिया जाता था। हम जानते हैं, हमारे बड़े बड़े तब वर्धनवाचो ने—व्यास ही, चाहे पतञ्जलि या पीलम यहाँ तक कि सभी वर्धनशास्त्रों के अमरस्वरूप महानुभव जगत् के श्री—जगत् अपने मन के अन्वेषन में प्रयासों का संज्ञक करता चाहता तब उनमें से हर एक को उपनिषदों ही में प्रमाण मिले हैं और नहीं नहीं क्योंकि धारण सत्य वेदम उपनिषदों ही में है।

कुछ सत्य ऐसे हैं जो किसी विशेष पथ से विशेष विवेक आवश्यकताओं और समयों

श्लोको का अर्थ लगाने में हमें अपने ऐसे भाव रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो उनमें अभिप्रेत न थे। जब तुम अधिकार-भेद का अपूर्व रहस्य समझोगे, तब श्लोको का यथार्थ अर्थ सहज ही तुम्हारी समझ में आ जायगा।

यह सच है कि सम्पूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति (मुडकोपनिषद् १।३)—‘वह कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर सम्पूर्ण ज्ञान करतलगत हो जाता है?’ आजकल की भाषा में अगर कहा जाय तो यही कहना चाहिए कि उपनिषदों का उद्देश्य चरम एकत्व के आविष्कार की चेष्टा है, और भिन्नत्व में एकत्व की खोज ही ज्ञान है। हर एक विज्ञान इसी नींव पर प्रतिष्ठित है। मनुष्यों का सम्पूर्ण ज्ञान भिन्नत्व में एकत्व की खोज पर ही प्रतिष्ठित है। और, यदि दृश्य जगत् की थोड़ी सी घटनाओं में ही एकत्व के अनुसन्धान की चेष्टा क्षुद्र मानवीय विज्ञान का कार्य हो तो इस अपूर्व विचित्रता-सकुल विश्व के भीतर, हम जिसके नाम और रूपों में सहस्रधा वैभिन्न्य देख रहे हैं, जहाँ जड़ और चेतन में भेद वर्तमान है, जहाँ सभी चित्तवृत्तियाँ एक दूसरी से भिन्न हैं, जहाँ कोई रूप किसी दूसरे से नहीं मिलता, जहाँ प्रत्येक वस्तु अपर वस्तु से पृथक् है, एकत्व का आविष्कार करने का हमारा उद्देश्य कितना कठिन है! परन्तु इन विभिन्न स्तरों और अनन्त लोको के भीतर एकत्व का आविष्कार करना ही उपनिषदों का लक्ष्य है। दूसरी ओर हमें अरुन्वती न्याय का भी सहारा लेना चाहिए। यदि किसी को अरुन्वती नक्षत्र दिखलाना है तो पहले पासवाला उससे कोई बड़ा और उज्ज्वलतर नक्षत्र दिखलाकर उस पर देखनेवाले की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए, इसके बाद छोटे नक्षत्र अरुन्वती का दिखलाना आसान होगा। इसी तरह सूक्ष्मतम ब्रह्मतत्त्व समझाने के लिए, दूसरे कितने ही स्थूल भावों के उपदेश देकर ऋषियों ने उच्च तत्त्व को समझाया है। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल उपनिषदों को तुम्हारे सामने रख देना है, फिर तुम स्वयं समझ जाओगे। प्रायः प्रत्येक अध्याय द्वैतवाद या उपासना के उपदेश से आरम्भ होता है। पहले शिक्षा दी गयी है कि ईश्वर ससार का सृष्टिकर्ता है, संरक्षक है और अन्त में प्रत्येक वस्तु उसीमें विलीन हो जाती है, वही हमारा उपास्य है, वही शासक है, वही वहिर्प्रकृति और अन्तर्प्रकृति का प्रेरक है, फिर भी वह मानो प्रकृति के बाहर है। एक कदम और बढ़कर हम देखते हैं, वे ही आचार्य वतलाते हैं कि ईश्वर प्रकृति के बाहर नहीं, वल्कि प्रकृति में अन्तर्ग्राह्य है। अन्त में ये दोनों भाव छोड़ दिये गये हैं, और जो कुछ है सब वही है—कोई भेद नहीं। तत्त्वमसि श्वेतकेतो—‘हे श्वेतकेतु, तुम वही (ब्रह्म) हो।’ अन्त में यही घोषणा की गयी कि जो समग्र जगत् के भीतर विद्यमान है वही मनुष्यों की

सम्प्रदाय की नींव डाली है, उसे इन तीनों प्रस्वालों को ग्रहण करना ही पड़ा और उन पर एक नये भाष्य की रचना करनी पड़ी। अतः वेदान्त को उपनिषदों के किसी एक ही भाग में द्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद के रूप में जानकर करबेसा ठीक नहीं। जब कि वेदान्त से ये सभी मत निकले हैं तो उसे इन मतों की समष्टि ही कहना चाहिए। एक अद्वैतवादी अपने को वेदान्ती कहकर परिचय देने का भित्तना अधिकारी है उतनाही रामानुज सम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैतवादी को भी है। परन्तु मैं कुछ और बड़कर कहना चाहता हूँ कि हिन्दू धर्म कहने से हम लोगों का नहीं अभिप्राय है जो वास्तव में वेदान्ती का है। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तीनों भारत में स्मरजातीय काक से प्रचलित हैं। तुम कदापि यह निश्चास न करो कि अद्वैतवाद के आविष्कारक धरुत वे। उनके जन्म क बहुत पहले ही से यह मत मही था। वे केवल इसके अन्तिम प्रतिनिधियों में से एक थे। रामानुज के मत के लिए भी मही बात कहनी चाहिए। उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से यह मत विद्यमान था। जो द्वैतवादी सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों के साथ साथ भारत में वर्तमान हैं उन पर भी मही बात लागू होती है। और अपने बोड़े से ज्ञान के आचार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

जिस तरह हमारे पदार्थन महान् तत्त्व के अमिक उच्चाटन मात्र है जो संकीर्ण की तरह पिछले बीसे स्वरवाले परतों से उठते हैं और अन्त में समाप्त होते हैं अद्वैत की बसमम्मीर ध्वनि में उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वोक्त तीनों मतों में भी मनुष्य मन तत्त्व से उन्मत्त आवर्ध की ओर अग्रतर हुआ है और अन्त में सभी मत अद्वैतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुँचकर एक अद्भुत एकत्व में परिचमाप्त हुए हैं। अतः ये तीनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। इसी ओर, मुझे यह कहना पड़ता है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि ये तीनों मत परस्पर विरोधी हैं। हम देखते हैं अद्वैतवादी आचार्य जिन सभीों में अद्वैतवाद की ही धिजा की गनी है, उन्हें जो जो का त्यों रच बैठे हैं, परन्तु जिनमें द्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद के उग्ररेश हैं उन्हें उग्ररवस्ती अद्वैतवाद की ओर बसीड साते हैं, उनका भी अद्वैत अर्थ बर शास्ते हैं। उग्रर द्वैतवादी आचार्य अद्वैतारम्भ स्मोको का द्वैतवाद का अर्थ ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। वे हमारे पूज्य आचार्य हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु बीबा बाध्यागुदोरवि भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। मेरा मत है कि केवल इसी एक विषय में उन्हें भ्रम हुआ है। हमे शास्त्री की विवृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आधिक विषयों में हमें किसी प्रकार की बेईमानी का सहारा लेकर बर्द की व्याख्या करने की उग्रर नहीं है। व्याकरण के शीव-शैव विधान से क्या आसता।

है—प्रक्षेपण। प्रलय होने पर जगत्-प्रपञ्च सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त होता है, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है। यही सृष्टि है। अच्छा, तो फिर इन प्राणरूपिणी शक्तियों का क्या होता है? वे आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय बहुत कुछ गतिहीन हो जाता है, परन्तु इसकी गति बिल्कुल ही बन्द नहीं हो जाती। वैदिक सूक्तों के आनीदवातम्—‘वह गतिहीन भाव से स्पन्दित हुआ था’—इस वाक्य से इसी तत्त्व का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ-निर्णय करना अत्यन्त कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ ‘वात’ शब्द को ही लेते हैं। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित होती है। इन दोनों अर्थों में बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है। अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय भूतों की क्या अवस्था होती है? शक्तियाँ सर्वभूतों में ओतप्रोत हैं। वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हैं, इस आकाश में फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदि-भूत है। यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्दित होता रहता है, और प्रत्येक नयी सृष्टि के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पन्दन द्रुत होता जाता है, त्यों त्यों आकाश की तरफें क्षुब्ध होती हुई चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती हैं। हम पढ़ते हैं, यदिद किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्। (ऋग्वेद, १०।१२९।२)—‘इस ससार में जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने से निःसृत होता है।’ यहाँ ‘एजति’ शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि ‘एज्’ धातु का अर्थ है काँपना, ‘निःसृतम्’ का अर्थ है प्रक्षिप्त और ‘यदिदम् किञ्च’ का अर्थ है इस ससार में जो भी कुछ।

जगत्-प्रपञ्च की सृष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया। इसके विषय में बहुत सी छोटी छोटी बातें कही जा सकती हैं। उदाहरणस्वरूप किस तरह सृष्टि होती है, किस तरह पहले आकाश की ओर आकाश से दूसरी वस्तुओं की सृष्टि होती है, आकाश में कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, आदि कितनी ही बातें कहनी पड़ेंगी। परन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि सूक्ष्मतर तत्त्व से स्थूलतर तत्त्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि होती है। यही बाह्यतम वस्तु है, और इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान हैं। यहाँ तक विश्लेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्ण ससार केवल दो तत्त्वों में पर्यवसित किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे। शक्ति-तत्त्व के एकत्व को प्राण, और जड-तत्त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। क्या इन दोनों में भी कोई एकत्व पाया जा सकता है? ये भी क्या एक तत्त्व में पर्यवसित किये जा सकते

आत्मा में भी विराजमान है। यहाँ किसी तरह की रियायत नहीं यहाँ बूझों के मतामत की परवाह नहीं की गयी। यहाँ सत्य विराजमान सत्य निर्भीक भाषा में प्रचारित किया गया है। आवश्यक उस महान् सत्य का उसी निर्भीक भाषा से प्रचार करने में हमें हठनिष्ठ न करना चाहिए, और ईस्वर की कृपा से मैं स्वयं तो कम से कम उसी प्रकार का एक निर्भीक प्रचारक होने की आशा रखता हूँ।

अब मैं पूर्व प्रसंग का अनुसरण करते हुए दो बातों को सम्झाता हूँ। एक है मनस्तारित्वक पक्ष जो सभी वैदिकियों का सामान्य विषय है, और दूसरा है पद्म-सृष्टि पक्ष। पहले मैं पद्म-सृष्टि पक्ष पर विचार करूँगा। हम देखते हैं आवश्यक आधुनिक विज्ञान के विभिन्न विभिन्न आविष्कार हमें आकस्मिक रूप से प्रकट कर रहे हैं, और स्वप्न में भी अकस्मिकीय अद्भुत प्रकृतियों को हमारे सामने रखकर हमारी आँखों को चकाचौंध कर देते हैं। परन्तु वास्तव में इन आविष्कारों का अविनाश बहुत पहले के आविष्कृत सत्त्वों का पुनराविष्कार मात्र है। बस ही बात है, आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियों में एकत्व का आविष्कार किया है। उसने बस ही बस यह आविष्कृत किया कि साय विद्युत्, चुम्बक आदि विभिन्न विभिन्न नामों से परिचित जितनी शक्तियाँ हैं, वे एक ही शक्ति से परिवर्तित की जा सकती हैं। अब दूसरे उन्हें चाहे विभिन्न नामों से पुकारते रहें विज्ञान उनके लिए एक ही नाम व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता में भी पायी जाती है। यद्यपि यह एक प्राचीन प्रण है, तथापि उसमें भी शक्ति विषयक ऐसा ही सिद्धान्त मिलता है जिसका मैंने उल्लेख किया है। जितनी शक्तियाँ हैं, चाहे तुम उन्हें मुस्ताकर्षण नहीं चाहे आकर्षण या विकर्षण नहीं बलवा ताप नहीं, या विद्युत् के सब उसी शक्ति-स्वरूप के विभिन्न रूप हैं। चाहे मनुष्यों के बाह्य शक्तियों का व्यापार नहीं या उनके अन्तःकरण की चिन्तन-शक्ति ही नहीं है सब एक ही शक्ति से उद्भूत विद्ये प्राण-शक्ति नहीं है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है? प्राण स्वप्न या कम्पन है। जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का विलय इसके चिरन्तन स्वरूप में हो जाता है, तब वे अनन्त शक्तियाँ नहीं बनी जाती हैं? क्या तुम सोचते हो कि इनका भी मोह ही जाना है? नहीं बस ही नहीं। यदि चिन्तन-शक्ति विन्दुम तट हो जाय तो फिर अविष्य में जगत्-रूप का उत्पान कैसे और किस आधार पर हो सकता है? क्योंकि यदि तो तरंगान्तर संभरण है जो उठती है बिरती है फिर उठती है फिर विगती है। इसी जगत्-प्राण के विनाश को हमारे पात्रों में 'सृष्टि' कहा गया है। परन्तु, प्राण रहे 'सृष्टि' अर्थात् वा (creation) नहीं। अर्थात् वे तरंगान्तर चन्द्रों का प्रवाह अनुवाद नहीं होता। यही सृष्टि के सङ्घटन के बाद अर्थात् में व्यक्त करता है। 'सृष्टि' शब्द का वास्तविक अर्थ

है—प्रक्षेपण। प्रलय होने पर जगत्-प्रपञ्च सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त होता है, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है। यही सृष्टि है। अच्छा, तो फिर इन प्राणरूपिणी शक्तियों का क्या होता है? वे आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय बहुत कुछ गतिहीन हो जाता है, परन्तु इसकी गति विल्कुल ही बन्द नहीं हो जाती। वैदिक सूक्तों के आनीदवातम्—‘वह गतिहीन भाव से स्पन्दित हुआ था’—इस वाक्य से इसी तत्त्व का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ-निर्णय करना अत्यन्त कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ ‘वात’ शब्द को ही लेते हैं। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित होती है। इन दोनों अर्थों में बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है। अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय भूतों की क्या अवस्था होती है? शक्तियाँ सर्वभूतों में ओतप्रोत हैं। वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हैं, इस आकाश से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदि-भूत है। यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्दित होता रहता है, और प्रत्येक नयी सृष्टि के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पन्दन द्रुत होता जाता है, त्यों त्यों आकाश की तरफें क्षुब्ध होती हुई चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती हैं। हम पढ़ते हैं, यदिद किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्। (ऋग्वेद, १०।१२९।२) —‘इस ससार में जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने से निःसृत होता है।’ यहाँ ‘एजति’ शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि ‘एज्’ धातु का अर्थ है काँपना, ‘निःसृतम्’ का अर्थ है प्रक्षिप्त और ‘यदिदम् किञ्च’ का अर्थ है इस ससार में जो भी कुछ।

जगत्-प्रपञ्च की सृष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया। इसके विषय में बहुत सी छोटी छोटी बातें कही जा सकती हैं। उदाहरणस्वरूप किस तरह सृष्टि होती है, किस तरह पहले आकाश की ओर आकाश से दूसरी वस्तुओं की सृष्टि होती है, आकाश में कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, आदि कितनी ही बातें कहनी पड़ेंगी। परन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि सूक्ष्मतर तत्त्व से स्थूलतर तत्त्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि होती है। यही बाह्यतम वस्तु है, और इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान हैं। यहाँ तक विश्लेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्ण ससार केवल दो तत्त्वों में पर्यवसित किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे। शक्ति-तत्त्व के एकत्व को प्राण, और जड़-तत्त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। क्या इन दोनों में भी कोई एकत्व पाया जा सकता है? ये भी क्या एक तत्त्व में पर्यवसित किये जा सकते

है? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ भूक है, वह किसी तरह की मीमांसा नहीं कर सका। और यदि उसे इसकी मीमांसा करनी ही पड़े तो जैसे उसने प्राचीन पुस्तों की तरह आकाश और प्राणों का आधिष्ठातृ किया है, उसी तरह उनके मान पर उसे जाने भी बसना होगा।

जिस एक तत्त्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है वह सर्वव्यापी निर्गुण तत्त्व है जो पुराणों में ब्रह्मा चतुरासन ब्रह्मा के नाम से परिचित है और मनस्तत्त्व के अनुसार जिसको 'महत्' भी कहा जाता है। यही उन दोनों तत्त्वों का मेल होता है। जिसे मन कहते हैं वह मस्तिष्क बाल में पैसा हुआ उसी महत् का एक छोटा सा भस्म है और मस्तिष्क बाल में पैसा हुए अक्षर के सामूहिक मनों का नाम समष्टि महत् है। परन्तु विश्लेषण को जाने भी अग्रसर होना है यह अब भी पूर्ण नहीं है। हममें से हर एक मनुष्य मानो एक सूर्य ब्रह्माण्ड है और सम्पूर्ण जगत् विश्व ब्रह्माण्ड है। जो कुछ स्पष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है—यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। यह बात सहज ही हमारी समझ में आ सकती है। यदि हम अपने मन का विश्लेषण कर सकते तो समष्टि मन में क्या होना है इसका भी बहुत कुछ निश्चित अनुमान कर सकते। अब प्रश्न यह है कि वह मन है क्या चीज? इस समय पारचात्य वैज्ञानिकों में भौतिक विज्ञान की जैसी इतनी उन्नति हो रही है और शरीरविज्ञान जिस तरह बीरे बीरे प्राचीन जर्मों के एक के बाद दूसरे दुर्ग पर अपना अधिकार जमा रहा है उसे देखते हुए पारचात्यवासियों को कोई टिकाऊ आधार नहीं मिला रहा है। क्योंकि आधुनिक शरीरविज्ञान में पद पद पर मन की मस्तिष्क के साथ अभिन्नता देखकर वे बड़ी उत्साह में पढ़ गये हैं परन्तु सापेक्षता में हम ज्ञेय यह तत्त्व पहले ही से जानते हैं। हिन्दू शास्त्रों को पहले ही यह तत्त्व सीखना पड़ता है कि मन अब पदार्थ है परन्तु सूक्ष्मतर बड़ है। हमारा यह जो स्मृक शरीर है, इसके परचात् सूक्ष्म शरीर बचवा मन है। यह भी बड़ है केवल सूक्ष्मतर बड़ है परन्तु यह आत्मा नहीं।

यै इस 'आत्मा' शब्द का अर्थही में अनुवाद नहीं कर सकता। कारण युरोप में 'आत्मा' शब्द का अर्थही कोई भाव ही नहीं अतएव इस शब्द का अनुवाद नहीं किया जा सकता। जर्मन शार्सनिक इस 'आत्मा' शब्द का सेल्फ (self) शब्द से अनुवाद करते हैं, परन्तु अब तक इस शब्द को शार्सनिकी भाष्यता प्राप्त न हो जाय तक तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव उसे सेल्फ (self) नहीं चाहे कुछ और कही हमारी आत्मा के सिवा वह और कुछ नहीं है। यही आत्मा मनुष्य के भीतर पदार्थ मनुष्य है। यही आत्मा पद की अपने मन के रूप में अबका मनोविज्ञान की भाषा में कही तो अपने अन्त करण के रूप में चलानी फिरती है और मन अन्तरिक्षियों की सहायता से शरीर की वृत्तमान बाह्य इन्द्रियों पर काम करता

है। अस्तु, यह मन है क्या ? अभी हाल में ही पाश्चात्य दार्शनिक यह जान सके हैं कि नेत्र वास्तव में दर्शनेन्द्रिय नहीं है, किन्तु यथार्थ इन्द्रिय इनके पीछे वर्तमान है, और यदि यह नष्ट हो जाय तो सहस्रलोचन इन्द्र की तरह चाहे मनुष्य की हजार आंखें हो, पर वह कुछ देख नहीं सकता। तुम्हारा दर्शन यह स्वतः सिद्ध सिद्धान्त लेकर आगे बढ़ता है कि दृष्टि का तात्पर्य वास्तव में बाह्य दृष्टि से नहीं, यथार्थ दृष्टि अन्तरिन्द्रिय की, भीतर रहनेवाले मस्तिष्क के केन्द्रसमूहों की है। तुम चाहे जिस नाम से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शब्द से हमारी नाक, कान आंखें नहीं सिद्ध होती। और इन इन्द्रियसमूहों की ही समष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ मिलकर अंग्रेजी में माइण्ड (mind) नाम से पुकारी जाती है। और यदि आधुनिक शरीर-वैज्ञानिक तुमसे आकर कहें कि मस्तिष्क ही माइण्ड (mind) है, और वह मस्तिष्क ही विभिन्न सूक्ष्म अवयवों से गठित है तो तुम्हारे लिए डरने का कोई कारण नहीं। उनसे तुम तत्काल कह सकते हो कि हमारे दार्शनिक बराबर यह बात जानते हैं, यह हमारे धर्म के प्रथम मुख्य सिद्धान्तों में से एक है।

खैर, इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि शब्दों के क्या अर्थ हैं। सबसे पहले हम चित्त की भीमासा करें। चित्त वास्तव में अन्तःकरण का मूल उपादान है, यह महत् का ही अंश है। विभिन्न अवस्थाओं के साथ मन का ही एक साधारण नाम चित्त है। उदाहरणार्थ ग्रीष्मकाल की उस स्थिर और शान्त झील को लो जिस पर एक भी तरंग नहीं है। सोचो, किसीने उस पर एक पत्थर फेंका। तो उससे क्या होगा ? पहले, पानी पर जो आघात किया गया उससे एक क्रिया हुई, इसके पश्चात् पानी उठकर पत्थर की ओर प्रतिक्रिया करने लगा और उसी प्रतिक्रिया में तरंग का आकार धारण किया। पहले पहल पानी जरा कांप उठता है, उसके बाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है। इस चित्त को झील की तरह समझो, और बाहरी वस्तुएँ उस पर फेंके गये प्रस्तर खड़ हैं। जब कभी वह इन्द्रियों की सहायता से किसी बहिर्वस्तु के सस्पर्श में आता है, बहिर्वस्तुओं को भीतर ले जाने के लिए इन इन्द्रियों की जरूरत होती है, तभी एक कम्पन उत्पन्न होता है। वह मन है—सकल्प-विकल्पात्मक। इसके बाद ही एक प्रतिक्रिया होती है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि है, और इस बुद्धि के साथ साथ अहंज्ञान और बाहरी वस्तु का बोध पैदा होता है। जैसे हमारे हाथ पर मच्छर ने बैठकर डक मारा, संवेदना हमारे चित्त तक पहुँची, चित्त जरा कांप उठा—हमारे मनोविज्ञान के मत से वही मन है। इसके बाद एक प्रतिक्रिया उठी और साथ ही साथ हमारे भीतर यह भाव पैदा हुआ कि हमारे हाथ में मच्छर काट रहा है, इसे भगाना चाहिए। इसी प्रकार झील में पत्थर फेंके जाते हैं। परन्तु इतना जरूर समझना होगा कि झील पर जितने

आबाध होते हैं सब बाहर से आते हैं परन्तु मन की भीतर से बाहर से भी आबाध या सकते हैं और भीतर से भी । भिन्न और उसकी इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं का नाम ही मन्त करण है ।

पहले जो कुछ कहा गया उसके साथ एक और भी बात समझनी होगी । उससे अर्थात्वाच समझने में हम लोगों को विषय सुविधा होगी । तुममें से हर एक ने मुक्ता अवस्था ही देखी होगी और तुममें से अनेक को मात्सूम भी होया कि मुक्ता किस तरह बनती है । भुक्ति (धीप) के भीतर धूमि अथवा बाष्पका की कबिका पड़कर उसे उत्तेजित करती रहती है और भुक्ति की वृद्धि इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हुए उस छोटी सी बाह्य की रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती है । यही कबिका एक निरिष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप में परिवर्तित होती है । यह मुक्ता भिन्न तरह निर्मित होती है, हम सम्पूर्ण ससार को उसी तरह स्थापित करते हैं । बाहरी ससार से हम आबाध सर पाते हैं । यहाँ तक कि उस आबाध के प्रति चेतन्य होने में भी हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पड़ती है और जब हम प्रतिक्रियाशील होते हैं तब वास्तव में हम अपने मन के अंतर्विषय को ही उस आबाध के प्रति प्रवेष्टित करते हैं और जब हमें उसकी जानकारी होती है, तब वह और कुछ नहीं उस आबाध से आकार प्राप्त हुआ अपना मन ही है । जो लोग बहिर्बन्ध की बचापैठा पर विन्यास करना चाहते हैं, उन्हें यह बात मागनी पड़ेगी और बावकव इस शरीरविज्ञान की उत्पत्ति के विनों से इस बात को किना माने हुएरा उपाय ही नहीं है । यदि बहिर्बन्ध को हम 'क' मान लें तो वास्तव में हम 'क + मन' को ही जानते हैं और इस जानकारी के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि उसने 'क' को सर्वोपर्य ढक लिया है और उस 'क' का यथार्थ रूप वास्तव में सर्वत्र अज्ञात और अज्ञेय है । अतएव यदि बहिर्बन्ध के नाम से कोई वस्तु ही भी तो वह सर्वत्र अज्ञात और अज्ञेय है । हमारे मन के द्वारा वह जिस चीजे में बाध ही जाती है, वैसे स्थापित होती है, हम उसकी उसी रूप में जानते हैं । अन्तर्बन्ध के सम्बन्ध में भी यही बात है । हमारी आत्मा के सम्बन्ध में भी यह बात बिल्कुल सच उतरती है । हम आत्मा की जानना चाहे तो उसे भी अपने मन के भीतर से समझेंगे । तब हम आत्मा के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वह 'आत्मा + मन' के सिवा और कुछ नहीं । अर्थात् मन ही के द्वारा जानत मन ही के द्वारा स्थापित आत्मा को हम जानते हैं । इस तरह के सम्बन्ध में हम जाने चलकर कुछ और विवेचना करेंगे यहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना होगा ।

इसके परचात् हमें जो विषय समझना है, वह यह है कि यह वृद्ध एक निरवच्छिन्न जड़ प्रवाह का नाम है । प्रतिक्षण हम इसमें नये नये पदार्थ जोड़ रहे हैं, फिर प्रति-

क्षण इससे कितने ही पदार्थ निकलते जा रहे हैं। जैसे एक निरन्तर बहती हुई नदी है, उसकी सलिलराशि सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, फिर भी हम अपनी कल्पना के बल से उसके समस्त अंशों को एक ही वस्तु मानकर उसे एक ही नदी कहते हैं। परन्तु वास्तव में नदी है क्या? प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है, प्रतिक्षण उसकी तटभूमि परिवर्तित हो रही है, प्रतिक्षण सारा वातावरण परिवर्तित होता जा रहा है। तब नदी है क्या? वह इसी परिवर्तन-समष्टि का नाम है। मन के सम्बन्ध में भी यही बात है। बौद्धों ने इस सदा ही होनेवाले परिवर्तन को लक्ष्य करके महान् क्षणिक विज्ञानवाद की सृष्टि की थी। उसे ठीक ठीक समझना बड़ा कठिन काम है। परन्तु बौद्ध दर्शनो में यह मत सुदृढ़ युक्तियों द्वारा समर्थित और प्रमाणित हुआ है। भारत में यह वेदान्त के किसी किसी अंश के विरोध में उठ खड़ा हुआ था। इस मत को निरस्त करने की ज़रूरत आ पड़ी थी, और हम आगे देखेंगे, इस मत का खंडन करने में केवल अद्वैतवाद ही समर्थ हुआ था और कोई मत नहीं। आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अद्वैतवाद के सम्बन्ध में लोगों की अनेक विचित्र धारणाएँ होने पर भी और अद्वैतवाद से लोगों के भयभीत होने पर भी, वास्तव में ससार का कल्याण इसीसे होता है, कारण इस अद्वैतवाद से ही सब प्रकार की समस्याओं का उत्तर मिलता है। द्वैतवाद और दूसरे जितने 'वाद' हैं उपासना आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को बड़ी तृप्ति होती है और हो सकता है कि उनसे मन के उच्च पथ पर बढ़ने में सहायता मिलती हो, परन्तु यदि कोई तर्कसंगत एवं धर्मपरायण होना चाहे तो उसके लिए एकमात्र गति द्वैतवाद ही है। अस्तु, मन को भी देह की तरह किसी नदी के सदृश समझना चाहिए। वह भी सदा एक ओर खाली और दूसरी ओर पूर्ण हो रहा है। परन्तु वह एकत्व कहाँ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं? हम देखते हैं कि हमारी देह और मन में इस तरह सदा ही परिवर्तन होने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण हमारी वस्तु विषयक धारणाएँ अपरिवर्तनीय हैं। जब विभिन्न दिशाओं से आलोक-रश्मियाँ किसी यवनिका या दीवार अथवा किसी दूसरी अचल वस्तु पर पड़ती हैं, केवल तभी उनके लिए एकता-स्थापन संभव होता है, केवल तभी वे एक अखंड भाव की सृष्टि कर सकती हैं। मनुष्य के विभिन्न शारीरिक अवयवों में वह एकत्व कहाँ है, जिस पर पहुँचकर विभिन्न भावराशियाँ एकत्व और पूर्ण अखंडत्व को प्राप्त हो सकें? इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं हो सकती, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। इसलिए अवश्य वह ऐसी वस्तु है जो न देह है, न मन है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें आकर हमारे समस्त भाव, बाहर के समस्त विषय एक अखंड भाव में परिणत हो जाते हैं—यही वास्तव में हमारी आत्मा है।

और जब कि हम देख रहे हैं कि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ जिसे तुम सूक्ष्म जड़ अथवा मन
 माने जिस नाम से पुकारो परिवर्तनशील है और जब कि सम्पूर्ण स्बुद्ध जड़ या बाह्य
 अथवा भी परिवर्तनशील है तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु (आत्मा) कदापि जड़ पदार्थ
 नहीं हो सकती अतएव यह चेतन-स्वभाव अविनाशी और अपरिचामी है।

इसके बाद एक प्रश्न उठता है। यह प्रश्न बहिर्जागृ सम्बन्धी पुण्ये
 सृष्टि रचनावादी (Design Theories) से निम्न है। इस संसार को देख कर
 किसने इसकी सृष्टि की किसने जड़ पदार्थ बनाया आदि प्रश्नों से जिस सृष्टि-रचना-
 वाद की उत्पत्ति होती है मैं उसकी बात नहीं कहता। मनुष्य की भीतरी प्रकृति
 से संसार को जानना नहीं मुख्य बात है। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह
 प्रश्न उठे या यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्न उठ रहा है। यदि यह श्रुत सत्य माना
 जाय कि हर एक मनुष्य में शरीर और मन से पृथक् एक अपरिवर्तनीय आत्मा
 विद्यमान है तो यह भी मानना पड़ता है कि इन आत्माओं के भीतर बारणा भाव
 और सहानुभूति की एकता विद्यमान है। अन्यथा हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा
 पर कैसे प्रभाव डाल सकती है? परन्तु आत्माओं के बीच में रहनेवाली वह कौन
 सी वस्तु है जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्य कर सकती है?
 वह माध्यम कहाँ है जिसके द्वारा वह क्रियाशील होती है। मैं तुम्हारी आत्मा के
 बारे में किस प्रकार कुछ भी अनुमन कर सकता हूँ? वह कौन सी वस्तु है, जो हमारी
 और तुम्हारी आत्मा में सम्बन्ध है? अतः यहाँ एक दूसरी आत्मा के मानने की
 धार्मिक आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि वह आत्मा सम्पूर्ण भिन्न भिन्न आत्माओं
 और जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कार्य करती है, वह संसार की असंख्य
 आत्माओं में अंतर्प्रवेश मात्र से विद्यमान रहती है। उसीकी सहायता से दूसरी
 आत्माओं में बीबनी शक्ति का संचार होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को
 प्यार करती है एक दूसरे से सहानुभूति रखती है या एक दूसरे के लिए कार्य करती
 है। इतनी सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वह सम्पूर्ण संसार का प्रभु है
 ईश्वर है। और जब कि आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी जब कि वह चेतन स्वरूप
 है तो वह जड़ के नियमों का अनुसरण नहीं कर सकती—उसका विचार जड़ के
 नियमानुसार नहीं किया जा सकता। अतएव वह अजेय अश्रम्या अविनाशी तथा
 अपरिचामी है।

नमो ह्यिन्द्रायि शस्त्रायि नमो ब्रह्मि वाचकः॥

न च नमो वैश्वदेवपातो न शोषयति मास्तः॥

नित्यं सर्वगतः स्यात्पुरुषस्तोयं सनातनः॥

(गीता १।२३-२४)

—'इस आत्मा को न आग जला सकती है, न कोई शस्त्र इसे छेद सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, यह आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ और सनातन है।' गीता और वेदान्त के अनुसार जीवात्मा विभु है, कपिल के मत में यह सर्वव्यापी है। यह सच है कि भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय हैं जिनके मतानुसार यह जीवात्मा अणु है, किन्तु उनका यह भी मत है कि आत्मा का प्रकृत स्वरूप विभु है, केवल व्यक्त अवस्था में ही वह अणु है।

इसके बाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सम्भव है, यह तुम्हें आश्चर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु यह तत्त्व भी विशेष रूप से भारतीय है और हमारे सभी सम्प्रदायों में वह सामान्य रूप में विद्यमान है। इसीलिए मैं तुमसे इस तत्त्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ, कारण, यह सभी भारतीय विषयों की बुनियाद है। पाश्चात्य देशों में जर्मन और अग्रज पण्डितों द्वारा प्रचारित भौतिक विकासवाद तुम लोगों ने सुना होगा। उस मत के अनुसार वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं, जो भेद हम देखते हैं वे एक ही शृंखला की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति मात्र है और क्षुद्रतम कीट से लेकर श्रेष्ठतम सावु तक सभी वास्तव में एक हैं, एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तरह चलते हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह सिद्धान्त परिणामवाद के नाम से हमारे शास्त्रों में भी है। योगी पतञ्जलि कहते हैं, **जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्**। (पातञ्जल योगसूत्र, ४।२)—'एक जाति, एक श्रेणी दूसरी जाति, दूसरी श्रेणी में परिणत होती है।' 'परिणाम' का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित होना। परन्तु यहाँ यूरोपवालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है? पतञ्जलि कहते हैं, **प्रकृत्यापूरात्**—प्रकृति के आपूरण से। यूरोपीय कहते हैं कि प्रतिद्वन्द्विता, प्राकृतिक और यौन-निर्वाचन आदि ही एक प्राणी को दूसरे प्राणी का शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करते हैं, परन्तु हमारे शास्त्रों में इस **जात्यन्तर-परिणाम** का जो कारण बतलाया गया है, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यहाँवालों ने यूरोपीयों से और भी अच्छा विश्लेषण किया है—इन्होंने यहाँवालों से और भी गहरे पहुँचने की कोशिश की है। ये कहते हैं, **प्रकृत्यापूरात्**—'प्रकृति के आपूरण से।' इसका क्या अर्थ है? हम यह मानते हैं कि जीवाणु क्रमशः उन्नत होते हुए बुद्ध बन जाता है, किन्तु साथ ही हमारी यह भी दृढ़ वारणा है कि किसी यन्त्र में यदि किसी न किसी तरह की शक्ति यथोचित मात्रा में न भर दी जाय तो उस यन्त्र से तदनु रूप कार्य सम्भव नहीं हो सकता। उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी रूप में हो, पर शक्तिसमष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है। यदि तुम्हें एक प्रान्त में शक्ति का विकास देखना है तो दूसरे प्रान्त में उसका प्रयोग करना होगा—वह

शक्ति किसी दूसरे आकार में प्रवाहित भले ही हो परन्तु उसका परिमाण एक होना ही चाहिए। अतएव बुद्ध यदि परिणाम का एक प्राप्त हो तो दूसरे प्राप्त न। बीजाणु अवश्य ही बुद्ध के समुत्पन्न होगा। यदि बुद्ध कमविकसित परिणत बीजाणु हो तो वह बीजाणु भी कमसंकुचित (अव्यक्त) बुद्ध ही है। यदि यह ब्रह्माण्ड अनन्त शक्ति का व्यक्त रूप हो तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रकृत्य की अवस्था होती है, तब भी दूसरे किसी आकार में उसी अनन्त शक्ति की विद्यमानता स्वीकार करनी पड़ेगी। इससे अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। अतएव यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा अनन्त है। हमारे पैरो तले रंगते रहनेवाले लुहरी कौट से लेकर महत्तम और उच्चतम सामुत्तक सब में वह अनन्त शक्ति अनन्त पवित्रता और सभी गुण अनन्त परिमाण में मौजूद है। भेद केवल अविश्वसित की म्यूनाधिक मात्रा में है। कौट में उस महाशक्ति का बोझ ही विकास पाया जाता है तुममें उससे भी अधिक और किसी दूसरे वेद्योपम पुरुष में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है भेद वद इतना ही है, परन्तु है सभी में वही एक शक्ति। पतञ्जलि कहते हैं, ततः शोभिकम्बु (पार्लवस योगसूत्र ४।१) — 'किञ्चान्त्रिंशत्तरुं अपने श्रेष्ठ में पानी भरता है। किसी बकासल में वह अपने श्रेष्ठ का एक कोना काटकर पानी भर रहा है, और बस के वेग से श्रेष्ठ के बह जाने के समय से उसने माली का मुँह बन्द कर रखा है। जब पानी की बकरूत पड़ती है, तब वह द्वार खोल देता है, पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर जाता है। पानी जाने के वेग को बढाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह बकासल के बस में पहले ही से विद्यमान है। इसी तरह हममें से हर एक के पीछे अनन्त शक्ति अनन्त पवित्रता अनन्त सत्ता अनन्त शीर्ष अनन्त आनन्द का भाण्डार परिपूर्ण है, केवल यह द्वार—वही देहकी द्वार हमारे वास्तविक रूप के पूर्ण विकास में बाधा पहुँचाता है।

और इस देह का संपन्न चित्त ही उभरता जाता है चित्त ही तमोपुत्र रजोदुग्ध में और रजोदुग्ध सत्त्वपुत्र में परिणत होता है, यह शक्ति और बुद्धता उत्पत्ती ही प्रकाशित होती रहती है, और इसीलिए मोक्षन-पान के सम्बन्ध में हम इतना सावधान रहते हैं। वह सम्भव है कि हम लोग मूल तत्त्व भूल गये हों जैसे हम अपनी विवाह-मन्त्रा के सम्बन्ध में कह सकते हैं। यह विषय यद्यपि पूर्ण अप्रासंगिक है, फिर भी हम बुद्ध्यान्त के तीर पर वहाँ इसका शिक कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा अवसर मिलेगा तो मैं इन विषयों पर विशेष रूप से कर्षणा परन्तु इस समय मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ कि चित्त मूल भावों से हमारी विवाह-मन्त्रा का प्रबन्ध हुआ है, उनके प्रबन्ध करने से ही मन्त्रार्थ सम्भवा का संचार ही सकता है, किसी दूसरे उपाय से कदापि नहीं। यदि हर एक स्त्री-पुरुष को चित्त किसी पुरुष या स्त्री

को पति अथवा पत्नी के रूप से ग्रहण करने की स्वाधीनता दी जाय, यदि व्यक्तिगत सुख, पाशव प्रकृति की परितृप्ति, समाज में बिना किसी बाधा के सचरित होती रहे, तो उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा। उससे दुष्ट प्रकृति और आसुर स्वभाव की सन्तान उत्पन्न होगी। प्रत्येक देश में एक ओर मनुष्य इस तरह की पशु प्रकृति की सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की सख्या बढ़ा रहे हैं। इस तरह की सामाजिक व्याधि के प्रतिकार की चेष्टा में कोई फल नहीं होता, बल्कि समाज में इन दोषों की उत्पत्ति को कैसे रोका जाय, सन्तानों की सृष्टि किस उपाय से रोकी जाय, यह समस्या उठ खड़ी होती है। और जब तक तुम समाज में हो, तब तक तुम्हारे विवाह का प्रभाव समाज के प्रत्येक मनुष्य पर अवश्य ही पड़ेगा, अतएव तुम्हें किस तरह विवाह करना चाहिए, किस तरह का नहीं, इस पर तुम्हें आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय विवाह-प्रथा के पीछे इसी तरह के ऊँचे भाव हैं। जन्मपत्रों में वर-कन्या की जैसी जाति, गण आदि लिखे रहते हैं, अब भी उन्हींके अनुसार हिन्दू समाज में विवाह होते हैं और प्रसंग के अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मनु के मत से कामोद्भूत पुत्र आर्य नहीं है। गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त जिस सन्तान के सस्कार वैदिक विधि के अनुसार हो, वही वास्तव में आर्य है। आजकल सभी देशों में ऐसी आर्य सन्तान बहुत कम पैदा होती है, और इसीका फल है कि कलियुग नाम की दोषराशि की उत्पत्ति हो रही है। हम प्राचीन महान् आदर्शों को भूल गये हैं। यह सच है कि हम लोग इस समय इन भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणत नहीं कर सकते, यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि हम लोगों ने इन सब महान् भावों में से कुछ को हास्यास्पद बना दिया है। यह विल्कुल सच है और शोक का विषय है कि आजकल प्राचीन काल के से पिता-माता नहीं हैं, समाज भी अब पहले सा शिक्षित नहीं है, और प्राचीन समाज में जिस तरह समाज के सभी लोगों पर प्रीति रहती थी, अब वैसी नहीं रहती, किन्तु व्यावहारिक रूप में दोषों के आ जाने पर भी वह मूल तत्त्व बड़े ही महत्त्व का है, और यदि उसका कार्यान्वित होना सदोष है, यदि इसके लिए कोई खास तरीका नाकामयाव हुआ है, तो उसी मूल तत्त्व को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह काम में आ सके। मूल तत्त्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों? भोजन सम्बन्धी समस्या के लिए भी यही बात है। वह तत्त्व भी जिस तरह काम में लाया जा रहा है, वह निस्सन्देह बहुत ही खराब है, किन्तु इसमें उस तत्त्व का कोई दोष नहीं। वह सनातन है, वह सदा ही रहेगा, ऐसा पुनः प्रयत्न करो जिससे वह तत्त्व ठीक ठीक भाव से काम में लाया जा सके।

भारत में हमारे सभी सम्प्रदायों को आत्मा सम्बन्धी इस तत्त्व पर विश्वास

करना पड़ता है। केवल ईतबादी कहते हैं जैसा हम भाग विचार करेंगे वस्तु कर्मों से वह संकुचित हो जाती है, उसकी सम्पूर्ण शक्ति और स्वभाव सफाव को प्राप्त हो पाते हैं फिर उत्कर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है। और ईतबादों कहते हैं आत्मा का न कभी संशोधन होता है, न विकास इस तरह होने की प्रतीति मात्र होती है। ईतबादी और ईतबादियों में बस इतना ही भेद है परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहले है। से सम्पूर्ण शक्ति विद्यमान है, एसा नहीं कि कुछ बाहर से आत्मा में आय या कोई चीज इसमें वासमान से टपक पड़े। ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारे बेह प्रेरित (Inspired) नहीं है। ऐसे नहीं कि वे बाहर से भीतर आ रहे हैं किन्तु अन्तस्फुरित (expired) हैं अर्थात् भीतर से बाहर आ रहे हैं—वे सनातन नियम है अतः अस्थिति प्रत्येक आत्मा में है। भीटी से लेकर बेवता तक सबकी आत्मा में वेद अवस्थित हैं। भीटी को कबक विकसित होकर ऋषि-सटीर प्राप्त करना है तभी उसका भीतर वेद अर्थात् सनातन तत्त्व प्रकाशित होगा। इस महान् भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमारी शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूब है—शक्ति पहले ही से हम में है। उसके लिए इतना कह सकते हो कि वह संकुचित हो गयी है, अबका भाग के बाहरण से आनृत हो गयी है, परन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। पहले ही से वह वही मौजूब है, यह तुम्हीं समझ लेना होगा। इस पर तुम्हीं विश्वास करना होगा—विश्वास करना होगा कि बुद्ध के भीतर जो शक्ति है, वह एक छोटे से छोटे मनुष्य में भी है। यही हिन्दुओं का आत्म-तत्त्व है।

परन्तु यही बीजों के साथ सदा विरियन बढ़ा हो जाता है। वे वेह का विस्तेयन करके उसे एक बड़ जोत मात्र कहते हैं और उसी तरह मन का विस्तेयन करके उसे भी एक बृहत्त बड़ प्रवाह बतलाते हैं। आत्मा के सम्बन्ध में वे कहते हैं, यह अनावश्यक है और उसके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी इन्द्र और उसमें अलग गुणशक्ति की कल्पना का क्या काम ? हम लोग बुद्ध गुण ही मानते हैं। जहाँ सिर्फ एक कारण मान लेने पर सब विषयों की व्याख्या हो जाती है, वहाँ जो कारण मानना युक्तिसमत् नहीं है। इसी तरह बीजों के साथ विचार विद्या और जो मत् इन्द्र विसेय का अस्तित्व मानते वे उनका लक्षण करके बीजों में उनको बुद्ध में मिला दिया। जो इन्द्र और गुण दोनों का अस्तित्व मानते हैं जो कहते हैं—तुमसे एक अलग आत्मा है, हमसे एक अलग हर एक के सटीर और मन से अलग एक एक आत्मा है, हर एक का एक स्वतन्त्र अस्तित्व है—उनकी तर्क-पद्धति में पहले ही से कुछ भुटि भी।

यहाँ तक तो ईतबाद का मत ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह सटीर

है, यह सूक्ष्म मन है, यह आत्मा है और सब आत्माओ में है वह परमात्मा। यहाँ मुश्किल इतनी ही है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही द्रव्य बतलाये जा रहे हैं और देह-मन आदि तथाकथित द्रव्य उनसे गुणवत् सलग्न है, ऐसा स्वीकार किया जा रहा है। अब बात यह है कि किसीने कभी जिस द्रव्य को नहीं देखा, उसके सम्बन्ध में वह कभी विचार नहीं कर सकता। अतः वे कहते हैं, ऐसी दशा में इस तरह के द्रव्य के मानने की ज़रूरत क्या है? तो फिर क्षणिकविज्ञानवादी क्यों नहीं हो जाते और क्यों नहीं कहते कि मानसिक तरंगों के सिवा और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है?—उनमें से कोई एक दूसरी से मिली हुई नहीं, वे आपस में मिलकर एक वस्तु नहीं हुईं, समुद्र की तरंगों की तरह एक दूसरी के पीछे पीछे चली आ रही हैं, वे कभी भी सम्पूर्ण नहीं, वे कभी एक अखण्ड इकाई नहीं बनाती। मनुष्य बस इसी तरह की तरंग-परम्परा है—जब एक तरंग चली जाती है, तब दूसरी तरंग पैदा कर जाती है, ऐसा ही चलता रहता है और इन्हीं तरंगों की निवृत्ति को निर्वाण कहते हैं। तुम देखते हो, इसके सामने द्वैतवाद मूक है, यह असम्भव है कि वह इसके विरुद्ध कोई युक्ति दे सके, और द्वैतवाद का ईश्वर भी यहाँ नहीं टिक सकता। जो सर्वव्यापी है तथा व्यक्तिविशेष है, बिना हाथों के ससार की सृष्टि कर रहा है, बिना पैरों के जो चल सकता है—इसी प्रकार और भी, कुम्भकार जिस तरह घट का निर्माण करता है, उसी तरह जो विश्व की सृष्टि करता है—उसके लिए बौद्ध कहते हैं, इस तरह की कल्पना बच्चों की जैसी है और यदि ईश्वर इस तरह का है तो वे उस ईश्वर के साथ विरोध करने को तैयार हैं, उसकी उपासना करने के अभिलाषी नहीं। यह ससार दुःख से परिपूर्ण है, यदि यह ईश्वर का काम हो तो बौद्ध कहते हैं, हम इस तरह के ईश्वर के साथ लड़ने को तैयार हैं। और दूसरे, इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व अयौक्तिक और असम्भव है। सृष्टि-रचनावाद (Design Theory) की श्रुतियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षणिकविज्ञानवादियों ने उनके सम्पूर्ण युक्तिजाल का खडन कर डाला है। अतएव वैयक्तिक ईश्वर नहीं टिक सकता।

सत्य, एकमात्र सत्य अद्वैतवादियों का लक्ष्य है। सत्यमेव जयते नानृतम् । सत्येन पन्था विततो देवयानः —‘सत्य ही की विजय होती है, मिथ्या को कभी विजय नहीं मिलती, सत्य से ही देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है।’ (मुण्डकोपनिषद्, ३।१।६) सत्य की पताका सभी उड़ाया करते हैं, किन्तु यह केवल दुर्बलों को पद-दलित करने के लिए। तुम अपने ईश्वर विषयक द्वैतवादात्मक विचार लेकर किसी वेचारे प्रतिमापूजक के साथ विवाद करने जा रहे हो, सोच रहे हो, तुम बड़े युक्तिवादी हो, उसे अनायास ही परास्त कर सकते हो, यदि वह उल्टे तुम्हारे ही वैयक्तिक

ईश्वर को उड़ा दे—उसे कास्मिक नहे तो फिर तुम्हारी क्या बचा हो? तब तुम धर्म की दुहाई देने लगते हो अपने प्रतिद्वन्द्वी को नास्तिक नाम से पुकार कर बिस्म-नों मचाने लगते हो और यह तो दुर्बल मनुष्यों का सदा ही गारा रहा है—जो मुझे परास्त करेगा वह जोर नास्तिक है! यदि मुक्तिवादी होना चाहते हो तो धारि से अस्त तक मुक्तिवादी ही बने रहो और अगर न रह सको तो तुम अपने स्थितिबिन्ती स्वाधीनता चाहते हो चतनी ही दूसरे को भी क्यों नहीं देते? तुम इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व कैसे प्रामाणित करोगे? दूसरी ओर, वह प्राय अप्रामाणित किया जा सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में रचनात्मक प्रमाण नहीं बल्कि नास्तित्व के सम्बन्ध में कुछ अति प्रबल प्रमाण है भी। तुम्हारा ईश्वर, उसके गुण इत्यस्वरूप असंख्य बीजात्मा प्रत्येक बीजात्मा का एक स्पष्टि मात्र इन सबको लेकर तुम उसका अस्तित्व कैसे प्रामाणित कर सकते हो? तुम व्यक्ति हो किस विषय में? देह के सम्बन्ध में तुम व्यक्ति हो ही नहीं क्योंकि इस समय प्राचीन बीजों की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह मालूम है कि जो अङ्गुलि कभी सूर्य में रखी होमी वही तुमसे जा गयी है, और वही तुम्हारे भीतर से निकलकर बलस्पतिमें से चली जा सकती है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं रह जाता है? तुम्हारे भीतर आज रात एक तरह का विचार है तो एक मुयह दूसरी तरह का। तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते जिस रीति से बचपन में करते थे कोई व्यक्ति अपनी मुवावस्था में जिस ढंग से विचार करता था वैसे बूढ़ावस्था में नहीं करता। तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं रह जाता है? यह मत कहो कि ज्ञान में ही तुम्हारा व्यक्तित्व है—ज्ञान अहंकार मात्र है और यह तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व के एक बहुत छोटे अंश में व्याप्त है। जब मैं तुमसे बातचीत करता हूँ तब मेरी सभी इन्द्रियाँ काम करती रहती हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जान सकता। यदि वस्तु की सत्ता का प्रमाण ज्ञान ही हो तो कहना पड़ेगा कि उनका (इन्द्रियों का) अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। तो अब तुम अपने वैयक्तिक ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर कहाँ रह जाते हो? इस तरह का ईश्वर तुम कैसे प्रामाणित कर सकते हो?

फिर और, बीज सबे हीकर वह बोधना करेये कि यह केवल अमीकित ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है क्योंकि वह मनुष्य को कापुल्य बन जाना और बाहर से सहायता लेने की प्रार्थना करना सिखाता है— इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यह जो ब्रह्माण्ड है इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है। तो फिर बाहर क्यों एक कास्मिक व्यक्ति विशेष पर विश्वास करते हो जिसे न कभी देना न जिसका कभी अनुभव किया अबवा जिससे न कभी किसीकी कोई सहायता

मिली ? क्यों फिर अपने को कापुरुष बना रहे हो और अपनी सन्तानों को सिखलाते हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, और चूँकि हम कमजोर, अपवित्र और ससार में अत्यन्त हेय और अधम हैं, इसलिए इस काल्पनिक सत्ता के सामने घुटने टेककर बैठ जाना चाहिए ? दूसरी ओर, बौद्ध, तुमसे कहेंगे, तुम अपने को इस तरह कहकर केवल झूठ ही नहीं कहते, किन्तु तुम अपनी सन्तानों के लिए घोर पाप का सचय कर रहे हो, क्योंकि, स्मरण रहे, यह ससार एक प्रकार का सम्मोहन है, मनुष्य जैसा सोचते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अपने सम्बन्ध में तुम जैसा कहोगे, वही बन जाओगे। भगवान् बुद्ध की पहली बात यह है — 'तुमने अपने सम्बन्ध में जो कुछ सोचा है, तुम वही हुए हो, भविष्य में जो कुछ सोचोगे वैसे ही होगे।' यदि यह सत्य है तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ नहीं हो, या जब तक तुम किसी दूसरे की, जो यहाँ नहीं रहता, स्वर्ग में रहता है, सहायता नहीं पाते, तब तक कुछ नहीं कर सकते। इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा कि तुम प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर होते जाओगे। 'हम महा अपवित्र हैं, हे प्रभो, हमें पवित्र करो'—इसका परिणाम होगा कि तुम अपने को हर प्रकार के पापों के लिए विवश कर दोगे। बौद्ध कहते हैं, प्रत्येक समाज में जिन पापों को देखते हो, उसमें नब्बे फी सदी बुराइयाँ इसी वैयक्तिक ईश्वर की धारणा के कारण उत्पन्न हुई हैं, मनुष्य-जीवन का, अद्भुत मनुष्य-जीवन का, एकमात्र उद्देश्य एव लक्ष्य अपने को कुत्ते की तरह बना डालना—यह मनुष्य की एक भयानक धारणा है। बौद्ध वैष्णवों से कहते हैं, यदि तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भगवान् के बैकुण्ठ नामक स्थान में जाकर अनन्त काल तक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहना ही है तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है। बौद्ध यहाँ तक कह सकते हैं, इस भाव से बचने के लिए निर्वाण या विनाश की चेष्टा बंद कर रहे हैं। मैं तुम लोगों के सामने ठीक बौद्धों की ही तरह ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग कहा करते हैं कि अद्वैतवाद से लोगों में अनैतिकता घुस जाती है। इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ कहना है, वही मैं तुमसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक भाव से विचार करना है।

एक वैयक्तिक ईश्वर ने ससार की सृष्टि की—इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह हमने सर्वप्रथम समझ लिया। क्या एक बालक भी आजकल इस बात पर विश्वास कर सकता है ? चूँकि एक कुम्भकार ने घट का निर्माण किया, अतएव एक ईश्वर ने इस जगत् की सृष्टि की ! यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर भी तुम्हारा एक कुम्भकार ही हुआ ! और यदि कोई तुमसे कहे कि सिर और हाथों के न रहने पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलखाने में रखने की ठानोगे। तुम्हारे

ईश्वर न—इस ससार के सृष्टिकर्ता वैयक्तिक ईश्वर ने जिसके पास तुम जीवन् मर से चिन्ता रहे हो क्या कमी तुम्हें कोई सहामता थी? आधुनिक विज्ञान तुम लोगों के सामने यह एक और प्रश्न पेश करके उसके उत्तर के लिए चुनौती दे रहा है। वे प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहामता तुम्हें मिली है, उस तुम अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के रोदन से मुझा सन्तुष्टि करने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता न थी इस तरह न रोकर तुम अपना उद्देश्य अनायास ही प्राप्त कर सकते थे। और भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह के वैयक्तिक ईश्वर की कारणता से ही अत्याचार और पुरोहित-प्रपञ्च का आविर्भाव हुआ। यहाँ यह कारण विद्यमान थी वहाँ अत्याचार और पुरोहित प्रपञ्च प्रचलित थे और बीड़ों का कथन है कि जब तक बहु मिथ्या भाव एक समेत नष्ट नहीं होता तब तक यह अत्याचार बन्द नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य सोचता है कि किसी दूसरे अलौकिक पुरुष के सामने उसे बिलीत भाव से रहना होगा तब तक पुरोहित का अस्तित्व अवश्य रहेगा। वे विशेष अधिकार या दावे पेश करेंगे ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे मनुष्य उनके सामने सिर झुकाये और बेचारे बसहाय व्यक्ति मध्यस्थता करने के लिए पुरोहितों के प्रार्थी बने रहेंगे। तुम लोग ब्राह्मणों को निर्मूलक कर सकते हो परन्तु इस बात पर ध्यान रखो कि जो लोग ऐसा करेंगे वे ही उनके स्थान पर अपना अधिकार जमायेंगे और वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्याचारी बन जायेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों में फिर भी कुछ उदारता है, परन्तु ये स्वयमिच्छ ब्राह्मण सदा से ही बड़े दुष्टाचारी हुआ करते हैं। नियुक्त का यदि कुछ धन मिल जाय तब वह मम्मून् ससार को एक तिनके के बराबर समझता है। अतएव जब तक इस वैयक्तिक ईश्वर की कारणता बनी रहेगी तब तक ये सब पुरोहित भी रहेंगे। और समाज में किसी तरह की उच्च नीतिक्रिया की आशा भी ही नहीं जा सकेगी। पुरोहित-प्रपञ्च और अत्याचार तथा एक साथ रहेंगे। क्यो लोगों ने इन वैयक्तिक ईश्वर की कल्पना की? कारण इसका यह है कि प्राचीन समय में कुछ बलवान मनुष्यों ने मापारण मनुष्यों को अपने हाथ में कारण उनमें कहा था तुम्हें हमारा अधिकार मानकर चलना हीगा नहीं तो हम तुम्हारा नाम कर दामेंगे। यही दमना भय और दण्ड है। हमारा कोई दूसरा कारण नहीं—सहृदय्य बन्धुमुद्यतम्—एक लम्बा पुरुष है जो हाथ में सदा ही बन्धु तिय रहता है, और जो उमरी अम्मा का उम्भयन करता है, उमका बहु लम्बाय विनाश कर शक्यता है।

हमारे बारे में कहते हैं तुम्हारा यह कथन पूर्वजना सुनिश्चय है कि तब कुछ बर्बरता का कण्ड है। तुम लोग अनन्य जीवात्माओं के सम्बन्ध में विज्ञान करते हो और तुम्हें दे मा के इन जीवात्मा का न जग्न है, न मृत्यु। यहाँ तक तो तुम्हारी

के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता, कारण व्यक्तित्व के नाम से ऐसा कुछ सूचित होता है, जो अपरिणामी है। परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता, यह स्वविरोधी वाक्य है। इसलिए हमारे इस क्षुद्र जगत् में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता। विचार, भाव, मन, शरीर, जीव-जन्तु और वनस्पति— इनका सदा ही परिवर्तन होता रहता है। अस्तु। अब सम्पूर्ण विश्व को एक समष्टि की इकाई के रूप में ग्रहण करो। क्या यह परिवर्तित या गतिशील हो सकती है? कदापि नहीं। किसी अल्प गतिशील या सम्पूर्ण गतिहीन वस्तु से तुलना करने पर ही गति का निश्चय होता है। अतः समष्टि के रूप में विश्व गति और परिणाम से रहित है। यहाँ मालूम हो जाता है कि जब तुम अपने को सम्पूर्ण विश्व से अभिन्न समझोगे, जब 'मैं ही विश्वब्रह्माण्ड हूँ' यह अनुभव होगा, तभी—केवल तभी, तुम्हारे यथार्थ व्यक्तित्व का विकास होगा। यही कारण है कि अद्वैतवादी कहते हैं, जब तक द्वैत है, तब तक भय से छूटने का कोई उपाय नहीं है। जब कोई दूसरी वस्तु दिखलायी नहीं पड़ती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, जब केवल एक ही सत्ता रह जाती है, तभी भय दूर होता है, तभी मनुष्य मृत्यु के पार जा सकता है। और तभी ससार-बोध लोप हो जाता है। अद्वैतवाद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान में, व्यष्टि-ज्ञान में नहीं। जब तुम अपने को सम्पूर्ण समझोगे, तभी तुम अमर होगे। तभी तुम निर्भय और अमृतस्वरूप हो सकोगे, जब विश्व, ब्रह्माण्ड और तुम एक हो जाओगे, और तभी जिसे तुम परमात्मा कहते हो, जिसे सत्ता कहते हो और जिसे पूर्ण कहते हो, वह विश्व से एक हो जायगा। और हमारी तरह की मनोवृत्तिवाले लोग एक ही अखंड सत्ता को विविधतापूर्ण विश्व के रूप में देखते हैं। जो लोग कुछ और अच्छे कर्म करते हैं तथा उन्हीं सत्कर्मों के बल से जिनकी मनोवृत्ति कुछ और उत्तम हो जाती है, वे मृत्यु के पश्चात् इसी ब्रह्माण्ड में इन्द्रादि देवों का स्वर्गलोक देखते हैं। उनसे भी ऊँचे लोग इसमें ही ब्रह्मलोक देखते हैं। और जो लोग पूर्ण सिद्ध हो गये हैं, वे पृथ्वी, स्वर्ग या कोई दूसरा लोक नहीं देखते, उनके लिए यह ब्रह्माण्ड अन्तर्हित हो जाता है, उसकी जगह एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान रहता है।

क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं? मैंने तुमसे पहले ही सहिता में अनन्त के वर्णन की कथा कही है। यहाँ हमको उसका ठीक विपरीत पक्ष मिलता है—यहाँ आन्तरिक अनन्त है। सहिता में वहिर्जगत् के अनन्त का वर्णन है। यहाँ चिन्तन-जगत्, भाव-जगत् के अनन्त का वर्णन है। सहिता में अस्तिभाव का बोध करानेवाली भाषा में अनन्त के वर्णन की चेष्टा हुई थी, यहाँ उस भाषा से काम नहीं निकला, नास्तिभावात्मक या

बार्थनिकों के अस्तित्व में एक बार्थनिक व्यापार मात्र है क्योंकि इन्द्र्य और गुण के नामों से वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। यदि तुम एक साधारण मनुष्य हो तो तुम केवल गुणराशि देखोगे और यदि तुम कोई बड़े योगी हो तो तुम इन्द्र्य का ही अस्तित्व देखोगे परन्तु दोनों को एक ही समय में तुम कदापि नहीं देख सकते। अतएव हे बौद्ध इन्द्र्य और गुण को लेकर तुम जो विबाह कर रहे हो, सब तो यह है कि वह वैवूनियाह है। परन्तु, यदि इन्द्र्य गुणरहित है तो केवल एक ही इन्द्र्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि तुम आत्मा से गुणराशि उठा लो और यह सिद्ध करो कि गुणराशि का अस्तित्व मन में ही है आत्मा पर उतका आरोप मात्र किया गया है तो दो आत्मा भी नहीं रह जाती क्योंकि एक आत्मा से दूसरी आत्मा की विशेषता गुणों ही की बरौस्त सिद्ध होती है। तुम्हें कैसे मान्य होता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पुण्य है?—कुछ भेदात्मक किन्तों कुछ गुणों के कारण। और जहाँ गुणों की सत्ता नहीं है, वहाँ कैसे भेद रह सकता है? अतः आत्मा दो नहीं आत्मा 'एक' ही है, और तुम्हारा परमात्मा अनात्मिक है, वह आत्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हैं इसे जीवात्मा और दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। और हे साधु तथा अजर अमर्यादियों तुम लोग कहते रहते हो—आत्मा सर्वव्यापी विभु है इस पर तुम लोग किस तरह अनेक आत्मियों का अस्तित्व स्वीकार करते हो? असीम क्या कमी को हो सकते हैं? एक होता ही सम्भव है। एक ही असीम आत्मा है और सब उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं। इसके उत्तर में बौद्ध मौन हैं परन्तु अद्वैतवादी चुप नहीं रह पाते।

दुर्बल मर्तों की तरह केवल दूसरे मर्तों की समालोचना करके ही अद्वैत पक्ष निरस्त नहीं होता। अद्वैतवादी सभी उन सभी मर्तों की समालोचना करते हैं जब वे उसके बहुत निरपेक्ष वा पाते हैं और उसके राजन को चेट्टा करते हैं। वह मित्र इतना ही करता है कि दूसरे मर्तों का निरपेक्ष कर अपने सिद्धांत को स्थापित करता है। एकमात्र अद्वैतवादी ही ऐसा है जो दूसरे मर्तों का संज्ञन तो करता है परन्तु दूसरों को तरह उसके राजन का आचार शास्त्रों की पुराई देता नहीं है। अद्वैतवादियों को मुक्ति इस प्रकार है, वे कहते हैं तुम संसार को एक अविद्यमान प्रतिपन्न मान बटो हो ठीक है, स्पष्टि में सब गणितीय हैं भी तुममें भी गति है और मेरे में भी गति है। अति सर्वत्र है। अतएव इसका नाम संसार है, अतएव दमना नाम जगत् है—अविद्यमान प्रतिपन्न। यदि यही है तो तुम्हारे संसार में अविद्यमान

१ नु धानु का अर्थ 'संसार' वा 'गति' होता है और जगत् में ननु धानु विद्यमान के साथ है।

यही वैराग्य का मूल मन्त्र है, यही सब तरह की नैतिकताओं और निश्चयेयस् का मूल मन्त्र है, क्योंकि तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि त्याग-तपस्या से ही ससार की सृष्टि हुई है। और जितना ही पीछे की ओर तुम जाओगे उसी क्रम से तुम्हारे सामने भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देह अभिव्यक्त होते रहेंगे और एक एक करके उनका त्याग होगा, अन्त में तुम वास्तव में जो कुछ हो, वही रह जाओगे, यही मोक्ष या मुक्ति है।

यह तत्त्व हमें समझ लेना चाहिए, विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्— 'विज्ञाता को कैसे जानोगे?' ज्ञाता को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यदि वह समझ में आने योग्य होता, तो वह कभी ज्ञाता न रह जाता। और यदि तुम आइने में अपनी आंखों का बिम्ब देखो, तो तुम उन्हें अपनी आंखें नहीं कह सकते, वे कुछ और ही हैं, वे बिम्बमात्र हैं। अब बात यह है कि यदि यह आत्मा—यह अनन्त सर्वव्यापी पुरुष साक्षी मात्र हो, तो इससे क्या हुआ? यह हमारी तरह न चल फिर सकता है, न जीता है, न ससार का सम्भोग ही कर सकता है। यह बात लोगों की समझ में नहीं आती कि जो साक्षी स्वरूप है, वह किस तरह आनन्द का उपभोग कर सकता है। "हे हिन्दुओं, तुम सब साक्षी स्वरूप हो, इस मत से तुम लोग निष्क्रिय और अकर्मण्य हो गये हो"—यह बात लोग कहा करते हैं। उनकी इस बात का उत्तर यह है, 'जो साक्षीस्वरूप है, वही वास्तव में आनन्दोपभोग कर सकता है।' अगर कहीं कुश्ती लड़ी जाती है तो अधिक आनन्द किन्हे मिलता है?—जो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं उन्हें या जो दर्शक हैं उन्हें? इस जीवन में जितना ही तुम किसी विषय में साक्षी स्वरूप हो सकोगे उतना ही तुम्हें उससे अधिक आनन्द मिलता रहेगा। यथार्थ आनन्द यही है और इस युक्ति से तुम्हारे लिए अनन्त आनन्द की प्राप्ति तभी सम्भव है, जब तुम इस विश्व ब्रह्मांड के साक्षी स्वरूप हो सको। तभी मुक्त पुरुष हो सकोगे। जो साक्षी स्वरूप है, वही निष्काम भाव से स्वर्ग जाने की इच्छा न रख, निन्दा-स्तुति को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है। जो साक्षी स्वरूप है, आनन्द वही पा सकता है, दूसरा नहीं। अद्वैतवाद के नैतिक भाग की विवेचना करते समय उसके दार्शनिक तथा नैतिक भाग के अन्तर्गत एक और विषय आ जाता है, वह मायावाद है। अद्वैतवाद के अन्तर्गत एक एक विषय के समझने में ही वर्षों लग जाते हैं और व्याख्या करने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए इसका मैं उल्लेख मात्र ही करूँगा। इस मायावाद को समझना सभी युगों में बड़ा कठिन रहा है। मैं तुमसे सक्षेप में कहता हूँ, मायावाद वास्तव में कोई वाद या मत विशेष नहीं है, वह देश, काल और निमित्त की समष्टि मात्र है—

'निति-नैति' की भाषा में अनन्त के वर्णन का प्रयत्न किया गया। यह निम्न बर्णाङ्क है माना कि यह ब्रह्म है। क्या हम इसे जान सकते हैं? नहीं— नहीं जान सकते। तुम्हें इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर समझना होगा। तुम्हारे मन में बार बार इस सन्देश का आविर्भाव होगा कि यदि यह ब्रह्म है तो किस तरह हम इसे जान सकते हैं। विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्। (बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।१४)—विज्ञाता को किस तरह जाना जाता है? विज्ञाता को कैसे जान सकते हैं? यहाँ सब वस्तुओं को देखती हैं पर क्या वे अपने को भी देख सकती हैं? नहीं देख सकती। ज्ञान की क्रिया ही एक नीची अवस्था है। ऐं आर्य सन्तानो तुम्हें यह विषय अच्छी तरह भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस तत्त्व में महान् तत्त्व निहित हैं। तुम्हारे निकट परिचय के जो सार प्रकोपन आया करते हैं, उनका दार्शनिक बुनियाद एक यही है कि इन्द्रिय-ज्ञान से बढ़कर दूसरा ज्ञान नहीं है पूर्व में हमारे चेहरे में बड़ा गया है कि यह वस्तु-ज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे बनें का है, क्योंकि ज्ञान के अर्थ से सदा ससीम भाव ही समझ में आता है। जब कभी तुम किसी वस्तु को जानना चाहते हो तभी वह तुम्हारे मन से सीमाबद्ध हो जाती है। पूर्व कथित दृष्टान्त में जिस तरह मुक्ति से मुक्ता बनती है उस पर विचार करो तभी समझो कि ज्ञान का अर्थ सीमाबद्ध करना कैसे हुआ। किसी वस्तु को चुनकर तुम उसे चेतना के घेरे में ले जाते ही और उसको सम्पूर्ण भाव से जान नहीं पाते हो। यही बात समस्त ज्ञान के सम्बन्ध में ठीक है। यदि ज्ञान का अर्थ सीमाबद्ध करना ही हो तो क्या उस अनन्त के सम्बन्ध में भी तुम ऐसा कर सकते हो? जो सब ज्ञानों का उत्पादन (आधार) है जिसे छोड़कर तुम किसी तरह का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते जिसने कोई गुण नहीं है जो सम्पूर्ण ससार और हम लोगों की आत्मा का साक्षी स्वरूप है उसके सम्बन्ध में तुम क्या कैसे कर सकते हो—उस तुम कैसे सीमा में ला सकते हो? उसे तुम कैसे जान सकते हो? किस उपाय से उसे बाँधो? हर एक वस्तु यह सम्पूर्ण ससार प्रपञ्च उस अनन्त के जानने की बुद्धि चोखा मात्र है। मानो यह अनन्त आत्मा अपने मुलादमोहन की चोखा कर रही है और सर्वोच्च देवता से केवल निम्नतम प्राणी तक सभी मानो उसके मुख का प्रतिबिम्ब ब्रह्म करने के बर्णन हैं। एक एक करके एक एक बर्णन में अपने मुख का प्रतिबिम्ब देखने की चोखा करने उसे उपयुक्त न देना अन्त में अनुपपन्न देह में आत्मा समझ पानी है कि यह सब सीमा है, और अनन्त कभी साम्य के भीतर अपने को प्रकटित नहीं कर सकता। उनी समय पीछे की ओर की भाषा शुरू होती है और नतीजों त्याग या वैतन्य कहते हैं। इन्द्रियों में पीछे हट जाओ इन्द्रियों की ओर मन जाओ

गयी है। परन्तु इस पर ध्यान रहे कि यह ईश्वर केवल सम्पूर्ण कल्याणकारी गुणों का ही आवार नहीं है। ईश्वर और शैतान—दो देवता नहीं रह सकते, एक ही ईश्वर का अस्तित्व मानना पडेगा और हिम्मत वाँचकर भला और बुरा उसी ईश्वर को मानना पडेगा, और यह युक्तिसम्मत सिद्धान्त मान लेने पर जो कुछ ठहरता है, उसे भी लेना होगा। हम 'चडी' में पढते हैं, 'जो देवी सभी प्राणियों में शान्ति के रूप में अवस्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धिरूपा होकर स्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं।' उन्हे सर्वस्वरूप कहने से उसका फल चाहे जैसा हो, साथ ही उसे भी लेना होगा। 'हे गार्गी, सब कुछ आनन्द है, इस ससार में जो कुछ आनन्द देख रही हो, सब उसी आध्यात्मिक तत्त्व का अंश है।' इसकी सहायता से तुम हर एक काम कर सकते हो। मेरे मामले के इस प्रकाश में चाहे तुम किसी गरीब को हज़ार रुपये गिन दो और चाहे कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे, प्रकाश दोनों ही के लिए बराबर है। यह हुआ ईश्वर-ज्ञान का दूसरा सोपान। तीसरा सोपान यह है कि ईश्वर न तो प्रकृति के बाहर ही है और न भीतर ही, वल्कि ईश्वर प्रकृति, आत्मा, विश्व—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। दो वस्तुएँ वास्तव में हैं ही नहीं, कुछ दार्शनिक शब्दों ने ही तुम्हें धोखा दिया है। तुम सोच रहे हो, तुम शरीर भी हो और आत्मा भी हो, और एक साथ ही तुम शरीर और आत्मा बन गये हो। यह कैसे हो सकता है? मन ही मन इसकी जाँच करो। यदि तुम लोगों में कोई योगी होगा तो वह अपने को चैतन्य स्वरूप जानता होगा, उसके लिए शरीर है ही नहीं। यदि तुम साधारण मनुष्य होगे तो तुम अपने को देह सोचोगे, उस समय चैतन्य के सम्पूर्ण ज्ञान का लोप हो जायगा। मनुष्य के देह है, आत्मा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं—इन सब दार्शनिक धाराओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे कि ये सब एक ही समय में मौजूद हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। एक समय में एक वस्तु का अस्तित्व है। जब तुम जड़ वस्तु देख रहे हो, तब ईश्वर की चर्चा मत करो, क्योंकि तुम केवल कार्य ही देख रहे हो, उसका कारण तुम्हें नहीं दिखायी पडता। और जिस समय तुम कारण

१ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

या देवी सर्वभूतेषु शुद्धिरूपेण सस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

और इस शेष काक निमित्त को जाये नाम-रूप में परिणत किया गया है। नाम भी समुद्र से एक तरफ है। समुद्र से समुद्र की तरफों का भेद मित्र नाम और रूप में है और इस नाम और रूप की तरफ से पृथक् कोई सत्ता भी नहीं है, नाम और रूप दोनों तरफ के साथ ही हैं, उन्हें किसीन ही या सत्ता ही और तरफ में जो नाम और रूप हैं, वे भी जाहे फिर काक के लिए किसीन ही कार्य पर पानी पहले की तरह सम माना में ही बना रहेगा। इस प्रकार यह माया ही तुमसे और हमसे पशुओं में और मनुष्यों में बंठारों में और मनुष्यों में भेद नाक पैदा करती है। सब तो यह है कि यह माया ही है जिसने आत्मा को मानो सासों प्राणियों से बाँध रखा है और उनकी परस्पर मिश्रता का बोध नाम और रूप से ही होता है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय नाम और रूप दूर कर दिये जायें तो वह सत्ता के लिए अर्थात् हो जायगी तब तुम वास्तव में जो कुछ ही बही रह जाओगे। यही माया है। और फिर यह कोई सिद्धान्त भी नहीं है, केवल तथ्यों का कथन मात्र है।

जब कोई यथार्थवादी कहता है कि इस मेघ का अस्तित्व है तब उसके कहने का अर्थमात्र होता है कि उस मेघ की अपनी एक छान निरपेक्ष सत्ता है, उसका अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित नहीं और यदि यह सम्पूर्ण अस्तित्व गल्ट हो जाय तो भी वह पूर्ण की पूर्ण ही बनी रहेगी। कुछ लोग सा विचार करने पर ही तुम्हारी धमझ से जा पायगा कि ऐसा बनी ही नहीं सकता। इस इन्द्रियग्राह्य संसार की सभी चीजें एक दूसरी पर अवलम्बित हैं वे एक दूसरी की जैसा रहती हैं; वे सांकेतिक और परस्पर सम्बन्धित हैं—एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। हमारे वस्तु ज्ञान के तीन शोभा हैं। पहला यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं है और एक दूसरी पर अवलम्बित है। दूसरा यह कि सभी वस्तुओं में परस्परिक सम्बन्ध है और अन्तिम शोभा यह है कि वस्तु एक ही है, जिसे हम लोग अनेक रूपों में देख रहे हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में अज्ञ मनुष्य की बहोली धारणा यह होती है कि वह इन ब्रह्मांड के बाहर नहीं रहता है जिसका अर्थ है कि उन समय का ईश्वर विषय मान पूर्णतः मानवीय होता है अर्थात् जो कुछ मनुष्य करते हैं ईश्वर भी बही करता है, भेद केवल यही है कि ईश्वर के कार्य अर्थात् बड़े पैमाने पर तथा अधिक उच्च प्रकार के होते हैं। हम लोग पाठ सकता चुने हैं कि ईश्वर सम्बन्धी ऐसी धारणा बाँधे ही लोगों के जैसे अतीतित और आर्याण्य प्रभावित की जा सकती है। ईश्वर के सम्बन्ध में दूसरी धारणा यह है कि वह एक शक्ति है, और उसीकी सर्वत्र अस्मिता है। हमें धारणा में हम मनुष्य ईश्वर बतलाने हैं 'बही' में ही ईश्वर की बात बही

गयी है। परन्तु इस पर ध्यान रहे कि यह ईश्वर केवल सम्पूर्ण कल्याणकारी गुणों का ही आधार नहीं है। ईश्वर और शैतान—दो देवता नहीं रह सकते, एक ही ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा और हिम्मत बाँचकर भला और बुरा उसी ईश्वर को मानना पड़ेगा, और यह युक्तिसम्मत सिद्धान्त मान लेने पर जो कुछ ठहरता है, उसे भी लेना होगा। हम 'चडी' में पढते हैं, 'जो देवी सभी प्राणियों में शान्ति के रूप में अवस्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धिरूपा होकर स्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं।' उन्हे सर्वस्वरूप कहने से उसका फल चाहे जैसा हो, साथ ही उसे भी लेना होगा। 'हे गार्गि, सब कुछ आनन्द है, इस ससार में जो कुछ आनन्द देख रही हो, सब उसी आध्यात्मिक तत्त्व का अंश है।' इसकी सहायता से तुम हर एक काम कर सकते हो। मेरे सामने के इस प्रकाश में चाहे तुम किसी गरीब को हजार रुपये गिन दो और चाहे कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे, प्रकाश दोनों ही के लिए बराबर है। यह हुआ ईश्वर-ज्ञान का दूसरा सोपान। तीसरा सोपान यह है कि ईश्वर न तो प्रकृति के बाहर ही है और न भीतर ही, बल्कि ईश्वर प्रकृति, आत्मा, विश्व—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। दो वस्तुएँ वास्तव में हैं ही नहीं, कुछ दार्शनिक शब्दों ने ही तुम्हें धोखा दिया है। तुम सोच रहे हो, तुम शरीर भी हो और आत्मा भी हो, और एक साथ ही तुम शरीर और आत्मा बन गये हो। यह कैसे हो सकता है? मन ही मन इसकी जाँच करो। यदि तुम लोगों में कोई योगी होगा तो वह अपने को चैतन्य स्वरूप जानता होगा, उसके लिए शरीर है ही नहीं। यदि तुम साधारण मनुष्य होगे तो तुम अपने को देह सोचोगे, उस समय चैतन्य के सम्पूर्ण ज्ञान का लोप हो जायगा। मनुष्य के देह है, आत्मा है, और भी बहुत सी चीजें हैं—इन सब दार्शनिक धाराओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे कि ये सब एक ही समय में मौजूद हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। एक समय में एक वस्तु का अस्तित्व है। जब तुम जब वस्तु देख रहे हो, तब ईश्वर की चर्चा मत करो, क्योंकि तुम केवल कार्य ही देख रहे हो, उसका कारण तुम्हें नहीं दिखायी पड़ता। और जिस समय तुम कारण

१ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

या देवी सर्वभूतेषु शुद्धिरूपेण सस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

दोस्रोमे उस समय कार्य का लोप हो जायगा। तब यह संसार न जाने कहाँ बचा जाता है, न जाने कौन इसका प्रास कर लेता है।

हे महात्मन् हे तत्त्वविन् समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में अनिर्वचनीय केवल आत्मस्वरूप उपमादर्शित अपार, नित्यमुक्त निष्कम्य असीम आकाशतुल्य बंधहीन भेदरहित पूर्वस्वरूप ऐसा ही ब्रह्म प्रकाशमान होता है।

हे महात्मन् हे तत्त्वविन् समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा पूर्ण ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो प्रकृति की विकृति से रहित है अविषय स्वरूप है, समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाला कोई नहीं है, जिसमें किसी तरह के परिणाम का सम्बन्ध नहीं है (जो अपरिमेय है) जो वेद-वाक्योद्धार सिद्ध है और जिसे हम अपनी सत्ता कहते हैं तथा जो उसका सार है।

हे महात्मन् हे तत्त्वविन् समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा ब्रह्म प्रकाशमान होता है, जो अणु और मूल्य से रहित है, जो पूर्ण अज्ञेय और अनुष्णीय है और जो महाप्रकृत्यासीम अल्पकाल न निमग्न उस समस्त विश्व क संक्षुब्ध है जिसके ऊपर, नीचे चारों तरफ अणु ही अणु है और अणु की सतह पर तरण की कौन कहे एक छोटी सी लहर भी नहीं है—निस्तम्बता और शान्ति है समस्त बर्षण आदि का अन्त हो गया है मूलों तथा सत्त्वों के सभी कर्णों समर्थों और पुत्रों का सारा के लिए अन्त हो गया है।

मनुष्य की ऐसी अवस्था भी होती है, और जब यह अवस्था आती है तब संसार विलीन हो जाता है।

अब हमने देखा कि सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात और अज्ञेय है, परन्तु अज्ञेयवाचिर्णो की दृष्टि से नहीं। हम 'उसे' जान गये यह कहना ही पापम्बुपूर्व बात है क्योंकि पहले ही से तुम नहीं (ब्रह्म) हो। हमने यह भी देखा है कि एक तटीक से ब्रह्म यह मेव नहीं है फिर दूसरे तटीके से यह मेव है भी। नाम और रूप उद्य को फिर जो सत्य वस्तु बनी रहती है वह नहीं है। वह हर एक वस्तु के भीतर सत्यस्वरूप है।

तुम्ही स्त्री हो पुरुष भी तुम्ही हो तुम पुमान्, तुम्ही पुमायि भी हो और तुम्ही सब का सहाय लिए हुए ब्रह्म हो, विश्व में सर्वत्र तुम ही हो।

१ इ विश्वकामन्दसहित ॥४ ८-४१ ॥

२ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं पुमान् उत वा पुमायि।

त्वं जीर्णं बंधेन बंधसि त्वं ज्योती भवसि विश्वतोमुखा ॥

अद्वैतवाद का यही विषय है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें और हैं। इस अद्वैतवाद से सभी वस्तुओं के मूल तत्त्व की व्याख्या मिल जाती है। हमने देखा है, तर्कशास्त्र और विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवल इसी अद्वैतवाद को लेकर खड़े हो सकते हैं। अन्त में सारे तर्कों को यही ठहरने की एक दृढ़ भूमि मिलती है। भारतीय वेदान्ती अपने सिद्धान्त के पूर्ववर्ती सोपानों पर कभी दोषारोपण नहीं करते, बल्कि वे अपने सिद्धान्त पर ठहर कर, उन पर नज़र डालते हुए, उनका समर्थन करते हैं, वे जानते हैं, वे सत्य हैं, सिर्फ वे गलत ढंग से उपलब्ध हुए हैं— भ्रम के आधार पर उनका वर्णन किया गया है। वे भी वही सत्य हैं, अन्तर इतना ही है कि वे माया के माध्यम से देखे गये हैं, कुछ विकृत होने पर भी वे सत्य—केवल सत्य ही है। एक ही ब्रह्म है, जिसे अज्ञ प्रकृति के बाहर किसी स्थान में अवस्थित देखता है, जिसे अल्पज्ञ ससार का अन्तर्यामी देखता है, जिसका अनुभव ज्ञानी आत्म-स्वरूप या सम्पूर्ण ससार के स्वरूप में करता है। यह सब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु भिन्न भिन्न भावों से दृष्टिगोचर हो रही है, माया के विभिन्न शीशों के भीतर से दिखायी दे रही है, विभिन्न मन से दिखायी दे रही है, और पृथक् पृथक् मन से दिखायी देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है। केवल इतना ही नहीं, उनमें से एक भाव दूसरे में ले जाता है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या भेद है? रास्ते पर जब कभी कोई असाधारण घटना घट जाती है तो पथिकों में से किसी से उसका कारण पूछो। दस आदमियों में से कम से कम नौ आदमी कहेंगे, यह घटना भूतों की करामात है। वे बाहर सदा भूत-प्रेतों के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि अज्ञान का स्वभाव ही है कार्य के बाहर कारण की खोज करना। एक पत्थर गिरने पर अज्ञ कहता है, भूत या शैतान का फेंका हुआ पत्थर है। परन्तु वैज्ञानिक कहता है वह प्रकृति का नियम या गुस्त्वाकर्षण है।

विज्ञान और धर्म में सर्वत्र कौन सा विरोध है? प्रचलित धर्म जितने हैं, सभी बहिरागत व्याख्या द्वारा आच्छन्न हैं। सूर्य के अधिष्ठाता देवता, चन्द्र के अधिष्ठाता देवता—इस तरह के अनन्त देवता हैं, और जितनी घटनाएँ हो रही हैं, सब कोई न कोई देवता या भूत ही कर रहा है, इसका साराश यही है कि किसी विषय के कारण की खोज उसके बाहर की जाती है, और विज्ञान का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के कारण की व्याख्या उसी प्रकृति से की जाती है। धीरे धीरे विज्ञान ज्यो ज्यो प्रगति कर रहा है, त्यो त्यो वह प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भूत-प्रेतों और देवदूतों के हाथ से छीनता जा रहा है। और चूँकि आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वैतवाद इसकी सावना कर चुका है, इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान-सम्मत धर्म है। इस जगत् को विश्व के बाहर के किसी ईश्वर ने नहीं बनाया,

संसार के बाहर की किसी प्रतिमा ने इसकी सृष्टि नहीं की। वह आप ही आप सृष्ट हो रहा है, आप ही आप उसकी अभिव्यक्ति हो रही है आप ही आप उसका प्रसन्न हो रहा है—एक ही अनन्त सत्ता ब्रह्म है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो 'हे श्वेतकेतो तुम नहीं हो।

इस तरह तुम बच रहे हो यही एकमात्र यही वैज्ञानिक बर्न बन सकता है, कोई दूसरा नहीं। और इस अर्धसिद्धित वर्तमान भारत में आपकल प्रतिरिक्त विज्ञान की जो बकबास चल रही है प्रतिदिन मैं जिस मुक्तिदाय और विचार शीलता की पुहारें सुन रहा हूँ उससे मुझे आशा है तुम्हारे समस्त सम्प्रदाय अद्वैतवादी होमे और बुद्ध के शम्भों में बहुजनहिताय बहुजनसुखाय संसार में इस अद्वैतवाद का प्रचार करने का साहस करेये। यदि तुम ऐसा न कर सको तो मैं तुम्हें इरपोक समझूँगा। यदि तुमने अपनी कायरता दूर नहीं की यदि अपने भय को तुमने बहाना बना लिया तो दूसरे को भी वैसे ही स्थापीनता हो। बेचारे मूर्तिपूजक को बिस्तुक उड़ा देने की चेष्टा न करो उसे घैतल मत कहो। जो तुम्हारे साथ पूर्वतया सहमत न हो उसीके पास अपना मत प्रचार करने के लिए न जाओ। पहले यह समझो कि तुम खुद कायर हो और यदि तुम्हें समाज का मय है यदि तुम्हें अपने ही प्राणीन दुसस्कारों का इतना मय है तो यह भी सोच लो कि जो लोग ब्रह्म हैं उन्हें अपने दुसस्कारों का और कितना अधिक मय और बन्धन होना। अद्वैतवादियों की यही बात है। दूसरों पर क्या करो। परमात्मा करे कल ही सम्पूर्ण संसार केवल मत में ही नहीं अनुमूर्ति के सम्बन्ध में भी अद्वैतवादी हो पाय। परन्तु यदि वैसा नहीं हो सकता तो हमको जो बन्धन करते बने नहीं करना चाहिए। ब्रह्म का हाथ पकड़कर उसकी सन्नि के अनुसार उन्हें भीरे भीरे आगे से चलो, अितना वे जाने बड़ सकते हैं। और समझो कि भारत में सभी बसों का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार भीरे भीरे हुआ है। बात ऐसी नहीं कि बुरे से सफा हो रहा है, बल्कि भय से भीर भी सफा हो रहा है।

अद्वैतवाद के नैतिक सम्बन्धों के विषय में कुछ और कहना आवश्यक है। हमारे लड़के आपकल प्रसुचित मान से बातचीत करते हैं—किसीसे सन लोको ने सुना होगा परमात्मा जाने किससे सुना—कि अद्वैतवाद से लोग दुराचारी हो जाते हैं क्योंकि अद्वैतवाद सिद्ध करता है कि हम सब एक हैं, सभी ईश्वर हैं अतएव हमें अब सवाचार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बात क उत्तर में पहले तो यहाँ कहना है कि यह मुक्ति पद्मप्रदस्ति मनुष्य के मुख में घोसा देती है, कसाबात के बिना जिसके धमन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम ऐसे ही हो तो इस तरह बचावात दात व्यसित करने योग्य मनुष्य बहकाने की अपेसा आत्म

हत्या कर लेना कदाचित् तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। कशाघात बन्द होते ही तुम लोग अमुर हो जाओगे। यदि ऐसा ही हो तो इसी समय तुम्हारा, अन्त कर देना उचित होगा। तुम्हारे लिए दूसरा उपाय और कोई नहीं। इस तरह तो सदा ही तुम्हें कोड़े और डंडे के भय से चलना होगा और तुम्हारे उद्धार तथा निस्तार का रास्ता अब नहीं रह गया।

दूसरे अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद से ही नैतिकता की व्याख्या हो सकती है। हर एक धर्म यही प्रचार कर रहा है कि सब नैतिक तत्त्वों का सार दूसरों की हित-साधना ही है। क्यों हम दूसरों का हित करें? नि स्वार्थ होना चाहिए। क्यों हमें नि स्वार्थ होना चाहिए? कोई देवता ऐसा कह गये है? वे देवता मेरे लिए मान्य नहीं हैं। शास्त्रों ने ऐसा कहा है—शास्त्र कहते रहे, क्यों हम उसे मानें? शास्त्र यदि ऐसा कहते हैं तो मेरे लिए उनका क्या महत्त्व है? ससार के अविकाश आदमियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला ताकते हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना हित साधन करे, कोई न कोई सबसे पीछे रहेगा। किस कारण मैं नैतिक बनूँ? जब तक गीता में वर्णित इस सत्य को न जानोगे, तब तक तुम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। 'जो महात्मा अपनी आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और आत्मा में सब भूतों को देखता है, वह इस तरह ईश्वर को सर्वत्र सम भाव से अवस्थित देखता हुआ आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करता।'

अद्वैतवाद की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों की हिंसा करते हुए तुम अपनी ही हिंसा करने हो, क्योंकि वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें मालूम हो या न हो, सब हाथों से तुम्हीं कार्य कर रहे हो, सब पैरों से तुम्हीं चल रहे हो, राजा के रूप में तुम्हीं प्रासाद में सुखों का भोग कर रहे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के भिखारी के रूप में अपना दुःखमय जीवन बिता रहे हो। अज्ञ में भी तुम हो, विद्वान् में भी तुम हो, दुर्बल में भी तुम हो, सबल में भी तुम हो। इस तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। चूँकि दूसरे को कष्ट पहुँचाना अपने ही को कष्ट पहुँचाना है, इसलिए हमें कदापि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसीलिए यदि मैं बिना भोजन के मर भी जाऊँ तो भी मुझे इसकी चिन्ता नहीं, क्योंकि जिस समय मैं भूखा मर रहा हूँ उस समय मैं लाखों मुँह से भोजन भी कर रहा हूँ। अतएव यह 'मैं', 'मेरा'—इन सब विषयों पर

१. सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ॥ गीता ६।२९ ॥

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परा गतिम् ॥ गीता १३।२८ ॥

हमें क्या ही नहीं देना चाहिए, यह सम्पूर्ण संसार मेरा ही है, मैं ही एक बूझती चीति से संसार के सम्पूर्ण आनन्द का भोग कर रहा हूँ। और, मेरा या इस संसार का विनाश भी कौन कर सकता है? इस तरह बेचते हो अद्वैतवाद ही नैतिक तत्वों की एकमात्र व्याख्या है। अन्याय्य बात तुम्हें नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं परन्तु हम क्यों नीतिपरायण हो इसका हेतुनिर्देश नहीं कर सकते। यह सब तो हुई व्याख्या की बात।

अद्वैतवाद की साधना में लाभ क्या है? उससे शक्ति प्राप्त होती है। तुमने भगवत् पर सम्मोहन का जो पर्वत बाल रखा है उसे हटा दो। मनुष्य को दुर्बल न सोचो उसे दुर्बल न कहो। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और सम्पूर्ण अधुम कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे योगपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुँचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वल्प प्रकाशित नहीं कर सकता। सब लोग जाने कि वे क्या हैं? दिन-रात वे अपने स्वल्प—सोपुम् का उप करें। माता के स्तन-पात्र के साथ सोपुम् (मैं बड़ी हूँ)—इस अोजमयी भाषी का पात्र करे। ओत्तम्यो भक्तव्यो निर्विष्यात्तित्तम्या आदि का पहले भजन करें। तत्परत्वात् वे उसका चिन्तन करें, और उसी चिन्तन उसी मनन से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें संसार ने कभी देखा ही नहीं था। किस तरह यह काम से काया पाय? कोई कोई कहते हैं—यह अद्वैतवाद कार्य से परिणत नहीं किया जा सकता अर्थात् भौतिक बराबर पर उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। इस कथन में अधिक शक्य अवश्य है। वेद की उस भाषी का स्मरण करो

ओमित्येकाकारं ब्रह्म ओमित्येकाकारं परम्।

ओमित्येकाकारं ज्ञात्वा यो परिच्छति तस्य तत्॥

—‘ॐ यही ब्रह्म है। ॐ यह परम तत्ता है। जो इस बीजार का रहस्य जानते हैं, वे जो कुछ चाहते हैं वही उन्हें मिलता है।

अतएव पहले तुम इस बीजार का रहस्य समझो। यह बीजार तुम्हीं ही हमारा ज्ञान प्राप्त करे। इस तत्त्वज्ञान महापाप का रहस्य समझो तभी वेदक तभी तुम जो कुछ चाहो वह पामीक। यदि भौतिक दृष्टि से बने होना चाहो तो विस्वागत कर तुम बड़ हो। मैं एक छोटा सा बुद्धिमान ही सरता हूँ तुम परतारार ऊँची तरफ ही सरने हो परन्तु यह गजब रणो कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अन्तत समुद्र ही है। अन्तत ब्रह्म हमारी सब शक्ति

और वीर्य का भंडार है, और हम दोनों ही क्षुद्र हो या महान् उससे अपनी इच्छा भर शक्ति-संग्रह कर सकते हैं। अतएव अपने पर विश्वास करो। अद्वैतवाद का यह रहस्य है कि पहले अपने पर विश्वास करो, फिर अन्य सब पर। ससार के इतिहास में देखोगे कि केवल वे ही राष्ट्र महान् एव प्रबल हो सके हैं, जो आत्म-विश्वास रखते हैं। हर एक राष्ट्र के इतिहास में तुम देखोगे, जिन व्यक्तियों ने अपने पर विश्वास किया वे ही महान् तथा सबल हो सके। यहाँ, इस भारत में एक अग्नेज्ज आया था, वह एक साधारण बलक था, रुपये-पैसे के अभाव से और दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो बार आत्महत्या करने की चेष्टा की, और जब वह उसमें असफल हुआ तब उसे विश्वास हो गया कि बड़े बड़े काम करने के लिए वह पैदा हुआ है—वही लॉर्ड क्लाइव इस साम्राज्य का प्रतिष्ठाता बन गया। यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घुटने टेककर 'हे प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, दीन हूँ,' ऐसा किया करता तो जानते हो उसे कहाँ जगह मिलती? निस्सन्देह उसे पागलखाने में रहना पड़ता। इस प्रकार की कुशिक्षाओं ने तुम्हें पागल बना डाला है। मैंने सारे ससार में देखा है, दीनता के उस उपदेश से, जो दीर्बल्य का पोषक है, बड़े अशुभ परिणाम हुए हैं—मनुष्य जाति को उसने नष्ट कर डाला है। हमारी सन्तानों को जब ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, तब इसमें क्या आश्चर्य यदि वे अन्त में अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं!

यह अद्वैतवाद के व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा है। अतएव अपने पर विश्वास रखो, और यदि तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो तो इसको कार्यान्वित करो, घन तुम्हारे पास आयेगा। यदि विद्वान् और बुद्धिमान होने की इच्छा है तो उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग करो, तुम महामनीषी हो जाओगे। और यदि तुम मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का प्रयोग करना होगा, तभी तुम परमानन्द स्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी ही भूल हुई थी कि आज तक उसका प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर ही हुआ था—वस। अब व्यावहारिक जीवन में उसके प्रयोग का समय आया है। अब उसे रहस्य मात्र या गोपनीय रखने से काम नहीं चलेगा, अब वह हिमालय की गुफाओं और जंगलों में साधु-सन्यासियों ही के पास बँधा नहीं रहेगा—अब लोगों के दैनिक जीवन के कार्यों में उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। राजप्रासाद में, साधु-सन्यासियों की गुहा में, गरीबों की कुटियों में सर्वत्र, यहाँ तक कि रास्ते के भिखारी द्वारा भी वह कार्यान्वित होगा, कारण क्या गीता में नहीं बतलाया गया?—स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् । (गीता, २।४०)—'इस धर्म का अल्प मात्र उपयोग भी बड़े बड़े भय से हमारा उद्धार कर सकता है।'

अतएव पाहे तुम स्त्री हो पाहे गुद अथवा पाहे और ही कुछ हो तुम्हारे लिए भय का अल्प मात्र भी कारण नहीं कारण भी हृष्य कहते हैं यह बर्म इतना महान् है कि इसका अल्प मात्र अनुष्ठान करने से भी महाकल्याण की प्राप्ति होती है।

अतएव हे आर्यसन्तान आत्मसी होकर बैठे मत रहो—जागो उठो और जब तक इस चरम लक्ष्य तक न पहुँच जाओ तब तक मत रुको। जब अद्वैतवाद को व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने का समय आया है। उसे जब स्वर्ग से मर्त्य में ले जाना होगा। इस समय विभाटा का विधान नहीं है। हमारे प्राचीन काष्ठ के पूर्वज की बानी से हमें निर्देश मिल रहा है कि इस अद्वैतवाद को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आओ। तुम्हारे उस प्राचीन सास्त्र का उपदेश सम्पूर्ण सत्कार में इस प्रकार व्याप्त हो जाय कि समाज के प्रत्येक मनुष्य की वह साधारण सम्पत्ति हो जाय हमारी नस नस में खरि के प्रत्येक कण में उसका प्रवाह हो जाय।

तुम्हें सुनकर आश्चर्य होना कि हम लोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकनो ने वेदान्त को अपने व्यावहारिक जीवन में खरितार्थ कर लिया है। मैं स्पूमार्क क समुद्र तट पर सब्बा सब्बा बैठा करता था—मित्र मित्र देखो से छोन बलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह मालूम होता था मानो उनका हृदय मुझ पर गया है वे पैरो तले कुचले पड़े हैं उनकी भाषा मुरझा गयी है किसीसे निमाह मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं है बपड़ों की एक पोटकी मात्र उनका सर्वस्व है और वे कपड़े भी फटे हुए हैं पुक्सिस का आदमी देखते ही मम से दूसरी ओर के फूटपाथ पर चलने का इरादा करते हैं। और फिर ऊ ही महीने में उन्हें देखो वे छाफ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीधे पास रहे हैं और डटकर खोगो की नजर से नजर मिकाते हैं। ऐसा विचित्र परिवर्तन किसने किया? सोचो वह आदमी आरमेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, वहाँ कोई उसे कुछ समझते नहीं वे सभी पीस डालने की चेष्टा करते थे। वहाँ सभी उससे कहते थे—“तू गुलाम होकर पैदा हुआ है, गुलाम ही रहेगा।” वहाँ उसके बरा भी हिम्मेत डुलने की चेष्टा करने पर वह कुचल डाला जाता था। चारों ओर भी सभी वस्तुएँ मानो उससे नहरी थी—“गुलाम तू गुलाम है—जो कुछ है तू वही बना रहे निरप्या के जिस अँधेरे में पैदा हुआ था उसीमें जीवन भर पड़ा रहे। हुआ भी मानो गुँबवर उससे नहरी थी— तेरे लिए कोई आधा नहीं— बुलाम होकर बिरनाल तू पैदास्य के अन्धकार में पड़ा रहे। वहाँ बलवाना ने पीसवर उसकी जान निपाक की थी। और ज्यो ही वह जहाज से उतरकर स्पूमार्क के रास्तों पर चलने लगा उसने देखा कि बन्धे बपड़े पहने हुए किसी भले आदमी ने उसमें हाथ मिलाया। एक ती फटे बपड़े पहने हुए था और दूसरा अन्धे अन्धे

कपडों से सुसज्ज था। इससे कोई अन्तर नहीं पडा। और कुछ आगे बढ़कर भोजनालय में जाकर उसने देखा—भद्रमडली मेज़ के चारों ओर वैठी भोजन कर रही थी, उसी मेज़ के एक ओर उससे भी बैठने के लिए कहा गया। वह चारों ओर घूमने लगा—देखा, यह एक नया जीवन है। उसने देखा, ऐसी जगह भी है, जहाँ और पाँच आदमियों में वह भी एक आदमी गिना जा रहा है। कभी मौका मिला तो वार्शिंगटन जाकर सयुक्तराज्य के राष्ट्रपति से हाथ मिला आया, वहाँ उसने देखा, दूर के गाँवों से मँले कपडे पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। तब उससे माया का पर्दा दूर हो गया। वह ब्रह्म ही है—मायावश इस तरह दुर्वलता तथा दासता के सम्मोह में पडा हुआ था। अब उसने फिर से जागकर देखा—मनुष्यों के ससार में वह भी एक मनुष्य है। हमारे इस देश में, इस वेदान्त की जन्मभूमि में हमारा जन साधारण शत शत वर्षों से सम्मोहित बना कर इस तरह की हीन अवस्था में डाल दिया गया है। उनके स्पर्श में अपवित्रता समायी है, उनके साथ बैठने से छूत समा जाती है। उनसे कहा जा रहा है, निराशा के अन्वकार में तुम्हारा जन्म हुआ है, सदा तुम इसी अँधेरे में पडे रहो। और उसका परिणाम यह हुआ कि वे लगातार डूबते चले जा रहे हैं, गहरे अँधेरे से और गहरे अँधेरे में डूबते चले जा रहे हैं। अन्त में मनुष्य जितनी निकृष्ट अवस्था तक पहुँच सकता है, वहाँ तक वे पहुँच चुके हैं। क्योंकि, ऐसा देश कहाँ है जहाँ मनुष्य को जानवरों के साथ एक ही जगह पर सोना पडता हो? इसके लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण न करो—अज्ञ मनुष्य जो भूल किया करते हैं, वही भूल तुम मत करो। कार्य-कारण दोनों यही विद्यमान है। दोष वास्तव में हमारा ही है। हिम्मत बाँधकर खडे हो जाओ—अपने ही सिर सब दोष ले लो। दूसरे पर दोष न मढो। तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसके एकमात्र कारण तुम्ही हो।

अतः लाहौर के युवकों, निश्चयपूर्वक समझो इस आनुवशिक तथा राष्ट्रीय महापाप के लिए हमी लोग उत्तरदायी हैं। बिना इसे दूर किये हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम चाहे हज़ारों समितियाँ गढ लो, चाहे बीस हज़ार राजनीतिक सम्मेलन करो, चाहे पचास हज़ार सस्थाएँ स्थापित करो, इसका कोई फल न होगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह प्रेम न आयेगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह हृदय न आयेगा, जो सबके लिए सोचता है। जब तक फिर से भारत को बुद्ध का हृदय प्राप्त नहीं होता और भगवान् कृष्ण की वाणी ध्यावहारिक जीवन में परिणत नहीं की जाती, तब तक हमारे लिए कोई आशा नहीं। तुम लोग यूरोपियनों और उनकी समा-समितियों का अनुकरण कर रहे हो, परन्तु उनके हृदय के भावों का तुमने क्या अनुकरण किया है?

में तुमसे एक खासों देना किस्सा कहूँगा। यहाँ के यूरोपियनों का एक बल कुछ बर्मी लोगों को लेकर लम्बल गया। बाब में पता चला कि वे यूरेसियन थे। यहाँ उन्होंने उन लोगों की एक प्रदर्शनी जोड़कर लूट बनोपार्जन किया। अन्त में सब बल आपस में बाँटकर उन्होंने उन लोगों को यूरोप के किसी दूसरे देश में ले जाकर छोड़ दिया। वे मरीब बेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानते थे। लेकिन आस्ट्रिया के मप्रेच वैदिक प्रतिनिधि ने इन्हें अन्त में ले लिया। वे खोम लम्बल में भी किसीको नहीं जानते थे। अतएव यहाँ जाकर भी निरामन अवस्था में पड़ गये। परन्तु एक अंग्रेज महिला को इनकी सुचना मिली। वे इन बर्मी विदेशियों को अपने घर ले गयी और अपने कपड़े अपने बिछौने तथा जो कुछ आवश्यक हुआ सब लेकर उनकी सेवा करने लगी और समाचार पत्रों में उन्होंने इनका हाल प्रकाशित कर दिया। बेसी उसका फल कैसा हुआ! उसके दूसरे ही दिन मानो साय राष्ट्र खेत हो गया। चारों ओर से उनकी सहायता के लिए ख्ये खाने लगे। अन्त में वे बर्मी आपस में बिये गये। उनकी राज नीतिक और दूसरी जितनी समा-समितियाँ हैं वे ऐसी ही सहायसूक्ति पर प्रतिष्ठित हैं, कम से कम अपने लिए उनकी बड़ नीच प्रेम पर आधारित हैं। वे सम्पूर्ण संसार को चाहे प्यार न कर सकें बर्मी चाहे उनके शत्रु भले ही हों परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि अपनी जाति के लिए उनका प्रेम अयाव है और अपने द्वार पर आये हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य श्याम और बया का व्यवहार करते हैं। पश्चिमी देशों के सखी स्थानों में उन्होंने किस तरह मेरा जातिव्य-सत्कार और जातिरक्षा की थी इसका यदि मैं तुमसे उत्सुक न करूँ तो वह मेरी अज्ञानता होगी। यहाँ वह हृदय कहीं है जिसकी बुनियाद पर इस जाति की बीवार उठनी पायनी? हम पाँच भावनी मिलकर एक छोटी सी सम्मिलित पुँजी की कम्पनी जोड़ते हैं। कुछ दिनों के अन्तर ही हम लोग आपस में एक दूसरे को पट्टी पढ़ाना शुरू कर बैठे हैं अन्त में सब कारोबार लपट भपट हो जाता है। तुम लोग बर्मी के अनुकरण की बात कहते हो और उनकी तरह विद्यालय राष्ट्र का संकलन करना चाहते हो परन्तु तुम्हारी वह नीच नहीं है? हमारी नीच बामू की है, हमीलिए उस पर जो पर उठाना जाता है वह बीजे ही दिनां में टूटकर ध्वस्त हो जाता है।

अब हे साहीर के युवकी फिर अर्द्ध भी यही प्रबल पनाका पट्टपत्री क्योंकि और रिनी आचार पर तुम्हारे भीतर बीसा अपूर्व प्रेम नहीं पैदा ही लगता। अब तक तुम लोग उसी एन भयवान् की सर्वत्र एक ही भाव में अवस्थित नहीं रहने सब तरफ तुम्हारे भीतर बड़ प्रेम पैदा नहीं ही लगता—उगी प्रेम की पनाका पट्टपत्री।

उठो, जागो, जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुँचते तब तक मत रुको। उठो, एक बार और उठो, क्योंकि त्याग के बिना कुछ हो नहीं सकता। दूसरे की यदि सहायता करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अहंभाव को छोड़ना होगा। ईसाइयों की भाषा में कहता हूँ—तुम ईश्वर और शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते। चाहिए वैराग्य। तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए ससार का त्याग किया था। वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए ससार का त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेंको—यहाँ तक कि अपनी 'मुक्ति का विचार भी दूर रखो—जाओ, दूसरों की सहायता करो। तुम सदा बड़ी बड़ी साहसिक बातें करते हो, परन्तु अब तुम्हारे सामने यह व्यावहारिक वेदान्त रखा गया है। तुम अपने इस तुच्छ जीवन की बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। यदि यह जाति बची रहे तो तुम्हारे और हमारे जैसे हजारों आदमियों के भूखो मरने से भी क्या हानि होगी? यह जाति डूब रही है। लाखों प्राणियों का शाप हमारे मिर पर है, सदा ही अजस्र जलधारवाली नदी के समीप रहने पर भी तृष्णा के समय पीने के लिए हमने जिन्हे नावदान का पानी दिया, उन अगणित लाखों मनुष्यों का, जिनके सामने भोजन के भाण्डार रहते हुए भी जिन्हे हमने भूखो मार डाला, जिन्हे हमने अद्वैतवाद का तत्त्व सुनाया और जिनसे हमने तीव्र घृणा की, जिनके विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे ज्वानी तो यह कहा कि सब वरावर हैं, सब वही एक ब्रह्म हैं, परन्तु इस उक्ति को काम में लाने का तिल मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। 'मन में रखने ही से काम हो जायगा, परन्तु व्यावहारिक ससार में अद्वैतवाद को घसीटना?—हरे! हरे!।' अपने चरित्र का यह दाग मिटा दो। उठो, जागो। यदि यह क्षुद्र जीवन चला भी जाय तो क्या हानि है? सभी मरेंगे—साधु या असाधु, धनी या दरिद्र—सभी मरेंगे। चिर काल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और सम्पूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढव्रत बन सके। 'नीतिनिपुण मनुष्य चाहे निन्दा करे चाहे स्तुति, लक्ष्मी आये या चली जाय, मृत्यु आज ही हो चाहे शताब्दी के पश्चात्, जो धीर हैं वे न्यायमार्ग से एक पग भी नहीं हिलते।' उठो, जागो, समय बीता जा रहा है और व्यर्थ के वितडावाद में हमारी सम्पूर्ण शक्ति का क्षय होता जा रहा है। उठो, जागो, छोटे छोटे विषयो

१ निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अज्ञैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पय प्रविचलन्ति पद न धीरा ॥

और मतमतान्तरों को लेकर स्वयं का विवाद मत करो। तुम्हारे सामने सबसे महान् कार्य पड़ा हुआ है—साजों भावमी बूब रहे हैं उनका उद्धार करो। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान दो कि मुसलमान जब भारत में पहले पहुँच आये वे तब भारत में कितने अधिक हिन्दू रहते थे। आज उनकी संख्या कितनी बट गयी है। इसका कोई प्रतिवार हुए बिना यह दिन और बटती ही जायगी अन्ततः वे पूर्वतः विमुक्त हो जायेंगे। हिन्दू जाति सप्त हो जाय तो हाने दो लेकिन साब ही—उनके सीकड़ो दोप रहने पर भी सघार के सम्मुख उनके सीकड़ों विरुद्ध बिना उपस्थित करने पर भी—जब तक वे जिन जिन महान् भावों के प्रतिनिधि स्वयं हैं, वे भी सप्त हो जायेंगे। और उनके लोप के साथ साथ सारे आध्यात्म नाम का विरोधोपन अपूर्व अद्वैत तत्त्व भी लुप्त हो जायगा। अतएव उठो जागो सघार की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए हाथ बढाओ। और पहले अपने देश के कल्याण के लिए इस तत्त्व को काम में लाओ। हमें आध्यात्मिकता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी इस भौतिक संसार में अद्वैतवाद को बोज़ा कार्य में परिणत करने की। पहले रोटी और तब बर्न चाहिए। गरीब बेकारे मूसो मर रहे हैं और हम उन्हें आध्यात्मिकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। मतमतान्तरों से घेत नहीं भरता। हमारे दो दोप बड़े ही प्रबल हैं पहला दोप हमारी पुर्बछटा है दूसरा है बुजा करना हृदयहीनता। साजों मत-मतान्तरों की बात कह सकते हो करोड़ों सम्प्रदाय सम्यक्त कर सकते हो परन्तु जब तक उनके बुजा का अपने हृदय में अनुभव नहीं करते वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझते कि वे तुम्हारे ही घरीर के मस है जब तक तुम और वे—बनी और बरिह साधु और जसाधु सभी उषी एक अनन्त पूर्ण के जिसे तुम ब्रह्म कहते हो मस नहीं हो पाते तब तक कुछ न होगा।

सज्जनों मैंने तुम्हारे सामने अद्वैतवाद के कुछ प्रबल भावों को प्रकाशित करने की चेष्टा की और जब इसे काम में लाने का समय आ गया है। केवल इसी देश में नहीं सब जगह। आधुनिक विज्ञान के सोहे के मुद्दमरो की चोट खाकर अद्वैतवादात्मक बर्णों की मजबूत बीवार बुर बुर हो रही है। ऐसा नहीं कि अद्वैतवादी सम्प्रदाय केवल यही घास्तो का बर्ण बीच-बीच कर कुछ का कुछ कर रहे हैं। लीलातानी की हृद हो बयी है—कहाँ तक लीलातानी हो—स्त्रीक रखर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल यही ये अद्वैतवादी आध्यात्मिकता के लिए बँबेरे के किसी कोने में छिपने की चेष्टा कर रहे हैं नहीं यूरोप और अमेरिका में तो यह प्रबल और भी स्वाहा है। और वहाँ भी मास्त के इस अद्वैतवाद का कुछ अव जाना चाहिए। वह वहाँ पहुँच भी गया है। वहाँ दिन दिन उसका प्रसार बढ़ाना चाहिए। परिवर्नी

सम्यता की भी इससे रक्षा होगी। कारण, पश्चिमी देशों में पहले का भाव उठ गया है और एक नया ढंग—काचन की पूजा के रूप में शैतान की पूजा प्रवर्तित हुई है। इस आधुनिक धर्म अर्थात् पारस्परिक प्रतियोगिता और काचन की पूजा की अपेक्षा तो पहले के अपरिमार्जित धर्म की राह अच्छी थी। कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वह कितना ही प्रबल क्यों न हो, ऐसी बुनियाद पर कभी नहीं टिक सकता। और मसार का इतिहास हममें कह रहा है, जिन किन्हीं लोगों ने ऐसी बुनियाद पर अपने समाज की प्रतिष्ठा की, वे विनष्ट हो गये। भारत में काचन-पूजा की यह तरंग न आ सके, उसकी ओर पहले ही से नज़र रखनी होगी। अतएव सबसे यह अद्वैतवाद प्रचारित करो, जिसमें धर्म आधुनिक विज्ञान के प्रबल आघातों से भी अक्षत बना रहे। केवल इतना ही नहीं, तुम्हें दूसरों की भी सहायता करनी होगी— तुम्हारे विचार यूरोप और अमेरिका के महायक होंगे, परन्तु सबसे पहले तुम्हें याद दिलाता हूँ कि व्यावहारिक कार्य की आवश्यकता है, और उसका प्रथमांश यह है कि घोर से घोरतम दारिद्र्य और अज्ञान-तिमिर में डूबे हुए साधारण लाखों भारतीयों की उन्नति-साधना के लिए उनके समीप जाओ। और उनको अपन हाथ का सहारा दो और भगवान् कृष्ण की यह वाणी याद रखो

इहैव तैर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

(गीता ५।१९)

—‘जिनका मन इस साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने इस जीवन में ही ससार पर विजय प्राप्त कर ली है। चूँकि ब्रह्म निर्दोष और सबके लिए सम है, इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित हैं।’

और मतमतान्तरों को केकर स्पर्ष का विबाध मत करो। तुम्हारे सामने सबसे महान् कार्य पड़ा हुआ है—जासों आसमी डब रहे हैं उनका उद्धार करो। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान दो कि मुसलमान जब भारत में पहले पहुँच जाते थे तब भारत में कितने अधिक हिन्दू रहते थे। आज उनकी संख्या कितनी बट गयी है। इसका कोई प्रतिकार हुए बिना मह दिन दिन और बटती ही जायगी अन्ततः वे पूर्वतः विसुप्त हो जायेंगे। हिन्दू जाति लुप्त हो जाय तो होने दो लेकिन साब ही—उनके संकड़ों कोप रहने पर भी ससार के सम्मुख उनके संकड़ों विहित विन उपस्मित करने पर भी—अब तक वे बिन विन महान् भावों के प्रतिनिधि स्वल्प हैं, वे भी लुप्त हो जायेंगे। और उनके कोप के साथ साथ सारे अध्यात्म ज्ञान का सिरोभूषण अपूर्व अद्वैत तत्त्व भी सुप्त हो जायगा। अतएव उठो जाओ ससार की व्याप्यारिमकता की रक्षा के लिए हाथ बढाओ। और पहले अपने देश के कल्याण के लिए इस तरह को काम में लामो। हमें व्याप्यारिमकता की उठनी जावस्यकता नहीं बितनी इस मौलिक ससार में अद्वैतवाद को बड़ा कार्य में परिणत करने की। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। पटीब बेचारे भूखा मर रहे हैं और हम उन्हें आत्मस्वकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। मतमतान्तरों से घेत नहीं भरता। हमारे दो कोप बड़े ही प्रबल हैं पहला कोप हमारी दुर्बलता है, दूसरा है भूषा करना हृदयहीनता। जासों मत-मतान्तरों की बात कह सकते ही करोड़ों सम्प्रदाय समष्टित कर सकते हो परन्तु जब तक उनके दुःख का अपने हृदय में अनुभव नहीं करते वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझते कि वे तुम्हारे ही सरीर के अंग हैं जब तक तुम और वे—बनी और बरिह साधु और अतापु सभी उसी एक अमल पूर्व के विषे तुम ब्रह्म कहते हो अब नहीं हो जाते तब तक कुछ न होगा।

सज्जनों मैंने तुम्हारे सामने अद्वैतवाद के कुछ प्रधान भावों को प्रकाशित करने की चेष्टा की और अब इसे नाम में माने का समय आ गया है। केवल इसी देश में नहीं सब जगह। आपुनिक विज्ञान के लोहे के मूर्तियों की चोट साकर अद्वैतवादालम्ब धर्मों की मजबूत बीमार बुर बुर हो रही है। ऐसा नहीं कि अद्वैतवादी सम्प्रदाय केवल नहीं पास्तों का अर्थ सीध-सीध कर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधातानी की हर हो गयी है—वहाँ तक सीधातानी ही—अन्वी रबर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल नहीं वे अद्वैतवादी आत्मरक्षा के लिए अँधेरे व बिनी बीने के छिपने की चेष्टा कर रहे हैं नहीं यूरोप और अमेरिका में तो यह प्रचल और भी ज्यादा है। और वहाँ भी भारत के इन अद्वैतवाद का कुछ अव जाना चाहिए। यह वहाँ पहुँच भी गया है। वहाँ दिन दिन उत्तरा प्रकार बढ़ता चाहिए। विचामी

इसके पश्चात् स्वामी जी ने यूरोप पर भारतीय विचारों के प्रभाव की विस्तृत समीक्षा करके दिखाया कि विभिन्न युगों में स्पेन, जर्मनी एवं अन्यान्य यूरोपीय देशों के ऊपर इन विचारों की कैसी छाप पड़ी थी। भारतीय राजकुमार दारा-शिकोह ने उपनिषद् का अनुवाद फारसी में किया। शॉपेनहॉवर नामक जर्मन दार्शनिक उसका लेटिन अनुवाद देखकर उमकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। उसके दर्शन में उपनिषदों का यथेष्ट प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद ही काण्ट के दर्शन-ग्रन्थों में भी उपनिषदों के भावों के चिह्न देखे जाते हैं। यूरोप में साधारणतया तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की अभिरुचि के कारण ही विद्वान् लोग सस्कृत के अध्ययन की ओर आकृष्ट होते हैं। परन्तु अख्यापक डॉयसन जैसे व्यक्ति भी हैं जो केवल दार्शनिक ज्ञान के लिए ही दर्शनों का अध्ययन करते हैं। स्वामी जी ने आशा प्रकट की कि भविष्य में यूरोप में सस्कृत के पठन-पाठन में और अधिक दिलचस्पी ली जायगी। इसके बाद स्वामी जी ने दिखलाया कि पूर्वकाल में 'हिन्दू' शब्द सार्थक था और वह सिन्धु नदी के इस पार बसनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु इस समय वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि इस समय सिन्धु नदी के इस पार नाना धर्मावलम्बी बहुत सी जातियाँ बसती हैं।

इसके बाद स्वामी जी ने वेदों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वेद किसी व्यक्ति विशेष के वाक्य नहीं हैं। पहले कतिपय विचारों का शनैः शनैः विकास हुआ, अतएव उन्हें ग्रथ का रूप दिया गया, और वह ग्रथ प्रमाण बन गया।" स्वामी जी ने कहा, "अनेक धर्म इसी भाँति ग्रन्थबद्ध हुए हैं। ग्रन्थों का प्रभाव भी असीम प्रतीत होता है। हिन्दुओं के ग्रन्थ वेद हैं जिन पर अभी हजारों वर्षों तक हिन्दुओं को निर्भर रहना होगा। लेकिन उन्हें वेदों के सम्बन्ध में अपने विचार बदलने होंगे और उन्हें नये मिररे से दृढ़ चट्टान की नींव पर स्थापित करना होगा। वेदों का वाङ्मय विशाल है, किन्तु वेदों का नब्बे प्रतिशत अंश इस समय उपलब्ध नहीं है। विशेष विशेष परिवार में एक एक वेदांश थे। उन परिवारों के लोप हो जाने से वे वेदांश भी लुप्त हो गये, किन्तु जो इस समय भी मिलते हैं, वे भी इस जैसे कमरे में समा नहीं सकते। ये वेद अत्यन्त प्राचीन तथा अति सरल भाषा में लिखे गये हैं। वेदों का व्याकरण भी इतना अस्पष्ट है कि बहुतांश के विचार में वेदों के कई अंशों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता।"

इसके बाद स्वामी जी ने वेद के दो भागों—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की विस्तृत समीक्षा की। कर्मकाण्ड कहने से संहिता और ब्राह्मण का बोध होता है। ब्राह्मणों में यज्ञ आदि का वर्णन है। संहिता अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, जगती प्रभृति छंदों में रचित गेय पद हैं। साधारणतः उनमें इन्द्र, वरुण अथवा अन्य किसी देवता की

वेदान्त

(सोसडी में दिया हुआ भाषण)

२ दिसम्बर, १८९७ को स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ महाराज के बंगले में ठहरे हुए थे जहाँ उन्होंने वेदान्त के सम्बन्ध में कड़ीय डेढ़ घंटे तक व्याख्यान दिया। स्वामीय बहुत से सज्जन एवं कई यूरोपीय महिलाएँ उपस्थित थीं। सोसडी के राजा साहूब समापति ने उन्हाने ही उपस्थित श्रोताओं से स्वामी का परिचय कराया। स्वामी जी ने बड़ा सुन्दर व्याख्यान दिया परन्तु सब का विषय है कि उस समय कोई भी प्रश्नकार केन्द्रक उपस्थित नहीं था। अतः समस्त व्याख्यान उपलब्ध नहीं है। स्वामी जी के दो शिष्यों ने जो नोट लिख वे उसीका अनुबाध नीचे दिया जाता है।

स्वामी जी का भाषण

यूनानी और आर्य प्राचीन काल की ये दो जातियाँ निम्न निम्न जातियों की और परिस्थितियों में पड़ी। प्रकृति में जो कुछ सुन्दर वा जो कुछ मयूर वा जो कुछ कोमलीय वा जहाँके मध्य स्थापित होकर स्तूर्तिप्रद वाक्यायु में विचरण कर यूनानी जाति में एक जारों और सब प्रकार महिमायुय प्राकृतिक दृष्टियों के मध्य अवस्थित होकर तथा ज्वलित भाषीरिक परिचय के अनुकूल वाक्यायु म पानर हिनू जाति में दो प्रकार की विभिन्न तथा विविष्ट सम्प्रदायों के आशयों का विनाश किया। यूनानी लोग बाह्य प्रकृति की अन्त एव आर्य लोग आन्तरिक प्रकृति की अन्त सम्बन्धी लोग में वसवित हुए। यूनानी लोग दृष्ट बहारा की लोग में व्यस्त हुए और आर्य लोग सुत्र बहारा वा सूत्रम ययत् के तत्त्वानुसन्धान में मग्न हुए। सद्यः की सम्प्रदाय में लोगों को ही अपना अपना निविष्ट मद्य विशेष सम्पन्न करना पडा था। आश्चर्यक नहीं है कि इनमें से एक को दूसरे से कुछ उधार लेना है। केवल परस्पर तुलनात्मक अध्ययन से हीनो कामान्वित होंगे। आर्यों की प्रकृति विरसेपच-प्रिय थी। गणित और व्याकरण में आर्यों की बहुमुत् उपलब्धियाँ प्राप्त हुई और मन के विरसेपच में वे चरम सीमा को पहुँच गये थे। हम पाश्चातोत्स श्रेष्ठिच ज्येष्ठी एव निम्न के नम्य पक्षोपादियों के विचारों से भारतीय विचार की शक्य सीक पड़ती है।

है कि ईश्वर के साक्षात्कार के पश्चात् ही मनुष्य का यथार्थ जीवन आरम्भ होता है।

अब यह प्रश्न उठा, ये देवता कौन थे ? इन्द्र समय समय पर मनुष्यों की सहायता करते हैं। कभी कभी वे अत्यधिक सोम का पान भी करते हैं, स्थान स्थान पर उनके लिए सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी प्रभृति विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है। वरुण के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की नाना धारणाएँ हैं। देवों के चरित्र सम्बन्धी ये सब वर्णनात्मक मन्त्र कही कही बहुत ही अपूर्व हैं और भाषा भी अत्यन्त उदात्त है। इसके पश्चात् स्वामी जी ने प्रलय वर्णनात्मक विख्यात नासदीय सूक्त—जिसमें अन्वकार का अन्वकार से आवृत होना वर्णित है—सुनाया और कहा, जिन लोगों ने इन सब महान् भावों का इस प्रकार की कविता में वर्णन किया है, यदि वे ही असभ्य और असंस्कृत थे तो फिर हमें अपने को क्या कहना चाहिए ? इन ऋषियों की अथवा उनके देवता इन्द्र, वरुण आदि की किसी प्रकार की समालोचना करने या उनके बारे में कोई निर्णय देने में मैं अक्षम हूँ। मानो क्रमागत दृश्य पर दृश्य बदलता चला आ रहा है और सबके पीछे एक सद्भिप्रा बहुधा बदनति की यवनिका है। इन देवताओं का वर्णन बड़ा ही रहस्यमय, अपूर्व और अति सुन्दर है। वह बिल्कुल अगम्य प्रतीत होता है—पर्दा इतना सूक्ष्म है कि मानो स्पर्श मात्र से ही फट जायगा और मृगमरीचिका की भाँति लुप्त हो जायगा।

आगे चलकर स्वामी जी ने कहा, “मुझे एक बात बहुत सम्भव और स्पष्ट मालूम होती है और वह यह है कि यूनानियों की भाँति आर्य लोग भी ससार की समस्या हल करने के लिए पहले बाह्य प्रकृति की ओर उन्मुख हुए—सुन्दर रमणीय बाह्य प्रकृति भी उन्हें प्रलोभित करके धीरे धीरे बाह्य जगत् में ले गयी। किन्तु भारत की यही विशेषता है कि जिस वस्तु में कुछ उदात्तता नहीं होती उसका यहाँ कुछ मूल्य ही नहीं होता। मृत्यु के पश्चात् क्या होता है, इसकी यथार्थ तात्त्विक विवेचना साधारणतः यूनानियों के मन में उठी ही नहीं। किन्तु भारत में आरम्भ से ही यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है—‘मैं कौन हूँ ? मृत्यु के पश्चात् मेरी क्या अवस्था होगी ?’ यूनानियों के मत में मनुष्य मर कर स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने का क्या अर्थ है ? सब कुछ के बाहर जाना, भीतर कुछ नहीं है। सब कुछ केवल बाहर है। उनका लक्ष्य केवल बाहर की ओर था, केवल इतना ही नहीं, मानो वे स्वयं भी अपने आप से बाहर थे। और उन्होंने सोचा, जिस समय वे एक ऐसे स्थान में जा पहुँचेंगे जो बहुत कुछ इसी ससार की भाँति है, किन्तु वहाँ इस ससार के दुःख-क्लेश का सर्वथा अभाव है, तभी उन्हें ईप्सित सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जायँगी और वे तृप्त हो जायँगे। उनकी धर्म सम्बन्धी भावना इसके और ऊपर नहीं उठ सकी।

स्तुति है। इस पर प्रश्न यह उठा ये देवता कौन थे? इनके सम्बन्ध में अनेक मत निर्धारित हुए, किन्तु अग्र्यान्व मर्तों द्वारा वे मत खण्डित कर दिये गये। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा।

इसके बाद स्वामी जी ने उपासना प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न चारनाओं की चर्चा की। बेबिजोल के प्राचीन निवासियों की आत्मा के सम्बन्ध में यह चारना थी कि वह केवल एक प्रतिरूप देह (double) मात्र है उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और वह देह मूल देह से अपना सम्बन्ध कदापि विच्छिन्न नहीं कर सकती। इस 'प्रतिरूप' देह को भी मूल शरीर की भाँति शुभा तूबा मनोवृत्ति आदि के विकार होते हैं। ऐसा उनका विश्वास था। साथ ही यह भी विश्वास था कि मूल मूल शरीर पर किसी प्रकार का आघात करने से 'प्रतिरूप' देह भी बाह्य होती। मूल शरीर के नाश होने पर 'प्रतिरूप' देह भी नाश हो जायगी। इसलिए मूल शरीर की रक्षा करने की प्रथा आरम्भ हुई। इसीसे ममी समाधि मन्दिर, कब्र आदि की उत्पत्ति हुई। मिस्र और बेबिजोल के निवासी एवं यहूदियों की विचार-धारा इससे अधिक अग्रसर न हो सकी वे आरम्भ-तत्त्व तक नहीं पहुँच सके।

प्रो मैक्समूलर का कहना है कि आर्यैव मे फिटर-यूजा का सामान्य विज्ञान भी नहीं दिनासी पड़ता। ममी आज फाड़े हुए हम लोगो की ओर देख रहे हैं। ऐसा जीमत्स और अयावह दुश्म भी बेबो में नहीं मिलता। देवता मनुष्यो के प्रति मित्रभाव रखते हैं। उपास्य और उपासक का सम्बन्ध सहज और सौम्य है। उसमें किसी प्रकार की म्कानता का भाव नहीं है उनमें सहज आनन्द और सरल हास्य का अभाव नहीं है। स्वामी जी ने कहा बेबो की चर्चा करते समय मानी में देवताओं की हास्य-व्यभि स्पष्ट सुनता हूँ। वैदिक ऋषियोग अपने सम्पूर्ण भाव भाषा में भले ही न प्रकट कर सकें हो किन्तु वे सस्वति और सहृदयता के आमार थे। हम लोग उनकी दुस्मता में बँगछी हैं।

इसके बाद स्वामी जी ने अपने बचन की पुष्टि में अनेक वैदिक मर्तों का उच्चारण किया। जिस स्थान पर फियुगम निवास करते हैं उनको उसी स्थान पर के जाओ—यहाँ कोई दुःख पीक नहीं है। इत्यादि। इसी भाँति इस देश में इस चारना का आधिपत्य हुआ कि अठनी पत्नी शव जला दिया जायगा उतना ही अच्छा है। उनको अमरा ज्ञात हो गया कि स्कूल देह के अतिरिक्त एक मूलम देह है वह मूलम देह स्कूल देह के त्याग के परचात् एक ऐसे स्थान में पहुँच जाती है जिस स्थान में केवल आनन्द है पुत्र वा ही नामोनिदान भी नहीं है। सेमेटिक धर्म में मय और कष्ट के भाव प्रचुर हैं। उनकी यह चारना थी कि यदि मनुष्य ने ईश्वर का दर्शन कर लिया तो वह मर जायगा। किन्तु आर्यैव का भाव यह

थे, उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए खीचतान कर उनका विकृत अर्थ किया। रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने भी शुद्ध अद्वैतभाव प्रतिपादक वेदाशो की द्वैत व्याख्या करके वैसी ही भूल की है। यह सर्वथा सत्य है कि उपनिषद् एक तत्त्व की शिक्षा देते हैं, किन्तु इस तत्त्व में सोपानारोहण की भाँति शिक्षा दी गयी है। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि खेद की बात है कि वर्तमान भारत में धर्म का मूल तत्त्व नहीं रह गया है, सिर्फ थोड़े बाह्य अनुष्ठान मात्र शेष बचे हैं। भारतवासी इस समय न तो हिन्दू ही हैं और न वेदान्ती ही। वे केवल छुआछूत मत के पोषक हैं। रसोई-घर ही उनके मन्दिर हैं और रसोई की हँडिया और वर्तन ही उनके देवता हैं। इस स्थिति का अन्त होना ही चाहिए, और जितना शीघ्र इसका अन्त हो, उतना ही हमारे धर्म के लिए अच्छा है। उपनिषद् अपनी महिमा में उद्भासित हो और साथ ही विभिन्न सम्प्रदायों में विवाद की इति भी हो जाय।

शरीर स्वस्थ न होने से इतना ही बोल कर स्वामी जी थक गये। अतः उन्होंने आष घटे विश्राम किया। उनके व्याख्यान का शेषांश सुनने के लिए श्रोतागण इस बीच धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। स्वामी जी बाहर आये और उन्होंने फिर आष घटे भाषण किया। उन्होंने समझाया कि बहुत्व में एकत्व की खोज को ही ज्ञान कहते हैं और किसी विज्ञान का चरम उत्कर्ष तब माना जाता है, जब सारे अनेकत्व में एक एकत्व का अनुसंधान पूरा हो जाता है। यह नियम भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

किन्तु हिन्दुओं का मन इतने से लुप्त नहीं हुआ। उनके विचार में स्वर्ग भी स्वर्ग बसत् के अन्तर्गत है। हिन्दुओं का मत है कि जो कुछ संयोगोत्पन्न है उसका विनाश अवश्यम्भवी है। उन्होंने बाह्य प्रकृति से पूछा 'आत्मा क्या है, इसे क्या तुम बालती हो?' उत्तर मिछा 'नहीं। प्रकृत हुआ 'क्या कोई ईश्वर है?' प्रकृति ने उत्तर दिया "मैं नहीं जानती। तब वे प्रकृति से विमुख हो गये और वे समझने लगे कि बाह्य प्रकृति कितनी ही महान् और मध्य क्यों न हो वह वेस-कास की सीमा से बाहर है। तब एक अन्य बाली सुनायी देती है 'नये उदात्त भावों की आरम्भ उनके मन में उदित होती है। यह बाली की निरति भक्ति'—'यह नहीं यह नहीं'—उस समय विभिन्न वेदग्रन्थ एक ही गये सूर्य चन्द्र तारा इतना ही क्यों समस्त ब्रह्मांड एक हो गया—उस समय इस नूतन आवर्ण पर उनके धर्म का आध्यात्मिक आधार प्रतिष्ठित हुआ।

न तत्र सूर्यो जाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽप्यमग्निः।

तमेव मान्तमनुमाति सर्वं तस्य माता सर्वमिदं विधाति॥

(कठोपनिषद् ३।१)

—'यहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता न चन्द्र न तारा न विद्युत्, फिर इस मूर्ख अग्नि का तो कहना ही क्या! उसीके प्रकाशमान होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसीके प्रकाश से ही सब चीजें प्रकाशित हैं। उस सीमाबद्ध अपरिपक्व व्यक्तित्वविशेष सबके पाप-पुण्यों का विचार करनेवाके शुद्ध ईश्वर की आरम्भ सेप नहीं रही अब बाहर का अन्वेषण समाप्त हुआ अपने भीतर अन्वेषण आरम्भ हुआ। इस भाँति उपनिषद् भारत के आधुनिक हो गये। इन उपनिषदों का यह विद्याक साहित्य है। और माप्य में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं, सभी उपनिषदों की मिति पर प्रतिष्ठित हुए।

इसक बाद स्वामी जी ने ईत विधिप्टाईत अद्वैत मतों का वर्णन करके उनके सिद्धान्तों का निम्नलिखित कथन से समझम किया। उन्होंने कहा "इसमें प्रायेक मानो एक एक सोपान है—एक सोपान पर चढ़ने के बाद परबर्ती सोपान पर चढ़ना होता है, सबके अन्त में अद्वैतवाद की स्वाभाविक परिणति है और अन्तिम सोपान है तत्त्ववति। उन्होंने बताया कि प्राचीन माप्यचार शंकराचार्य रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदि भी उपनिषद् को ही एकमात्र प्रमाण मानते थे तथापि सभी इस भ्रम में पड़े कि उपनिषद् एक ही मन की धिया देते हैं। तबने मतदिवों की हैं। शंकराचार्य इस भ्रम में पड़े थे कि सब उपनिषदों में सबसे अद्वैतवाद की धिया है इनका कुछ है ही नहीं। इनमिद् त्रिष स्वान पर स्पष्ट ईत आवात्मक एकीक भितने

ऍंग्लो-सैक्सन जाति ने मानवता तथा सामाजिक उन्नति की दिशा मे कार्य करने की, सम्यता और प्रगति की महती क्षमता का विकास किया है। इतना ही नहीं, कुछ और आगे बढ़कर मैं यह भी कह सकता हूँ कि यदि उस ऍंग्लो-सैक्सन जाति की शक्ति का प्रभाव इतना विस्तारित नहीं हुआ होता तो हम शायद इस तरह इकट्ठे भी नहीं होते और आज यहाँ पर 'भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव' विषय पर चर्चा भी न कर पाते। फिर पाश्चात्य से प्राच्य को, अपने स्वदेश को, लौटकर देखता हूँ कि वही ऍंग्लो-सैक्सन शक्ति अपने समस्त दोषों के साथ भी अपने गुणों की निश्चित विशिष्टताओं की रक्षा करते हुए अपना कार्य यहाँ कर रही है और मेरा विश्वास है कि अन्ततः महान् परिणाम सिद्ध होगा। ब्रिटिश जाति का विस्तार और उन्नति का भाव हमें बलपूर्वक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाश्चात्य सम्यता का मूल स्रोत यूनानी सम्यता है और यूनानी सम्यता का प्रधान भाव है—अभिव्यक्ति। हम भारतवासी मननशील तो हैं, परन्तु कभी कभी दुर्भाग्यवश हम इतने मननशील हो जाते हैं कि हममें भाव व्यक्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती। मतलब यह कि धीरे धीरे ससार के समक्ष भारतवासियों की भाव प्रकाशित करने की शक्ति अव्यक्त ही रह गयी और उसका फल क्या हुआ? फल यही हुआ कि हमारे पास जो कुछ था, सबको हम गुप्त रखने की चेष्टा करने लगे। भाव गुप्त रखने का यह सिलसिला आरम्भ तो हुआ व्यक्ति विशेष की ओर से, पर क्रमशः बढ़ता हुआ यह अन्त में जातीय स्वभाव बन गया। और आज भाव को अभिव्यक्त करने की शक्ति का हममें इतना अभाव हो गया है कि हमारी जाति एक मरी हुई जाति समझी जाने लगी है। ऐसी अवस्था में अभिव्यक्त किये बिना हमारी जाति के जीवित रहने की सम्भावना कहाँ है? पाश्चात्य सम्यता का मेरुदण्ड है विस्तार और अभिव्यक्ति। भारतवर्ष में ऍंग्लो-सैक्सन जाति के कामों में से जिस कार्य की ओर मैंने तुम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, वही हमारी जाति को जगाकर एक बार फिर हमें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार करेगा। और आज भी यही शक्तिशाली ऍंग्लो-सैक्सन जाति अपने भाव-विनिमय के साधनों की सहायता से हमें ससार के आगे अपने गुप्त रत्नों को प्रकट करने के लिए उत्साहित कर रही है। ऍंग्लो-सैक्सन जाति ने भारतवर्ष की भावी उन्नति का रास्ता खोल दिया है और हमारे पूर्वपुरुषों के भाव जिस तरह धीरे धीरे बहुतेरे स्थानों में फैलते जा रहे हैं, यह वास्तव में विलक्षण है। लेकिन जब हमारे पूर्वपुरुषों ने अपना सत्य और मुक्ति का संदेश प्रचारित किया, तब उन्हें कितना सुभीता था! भगवान् बुद्ध ने किस तरह मार्गजनीन भ्रातृभाव के महान् तत्त्व का प्रचार किया था। उस समय भी

इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव

११वीं मार्च सन् १८९८ ई. को स्वामी जी की गिफ्टा सिस्टर निवेदिता (कुमारी एम. ई. नोबल) ने कम्कले के स्टार विद्येटर में 'इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव' नामक विषय पर एक व्याख्यान दिया। समापति का वाचन स्वयं स्वामी विवेकानन्द ने ही ग्रहण किया था। स्वामी जी ने उठकर पहले मोताजो को उन्नत महिला का परिचय देते हुए नीचे लिखी बातें कही

स्वामी जी का भाषण

बेबियो और सन्धतो

मैं जिस समय एशिया के पूर्वी हिस्से में भ्रमण कर रहा था उस समय एक विषय की ओर मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी। मैंने देखा कि उन स्वानों में भारतीय आध्यात्मिक विचार व्याप्त हैं। चीन और जापान के किन्तों ही मन्दिरो की दीवारों के ऊपर कई सुपरिचित संस्कृत मंत्रों को लिखा हुआ देखकर मैं किन्तना विस्मित हुआ था यह तुम सोच आसानी से समझ सकते हो। और यह सुनकर शायद तुम्हें और भी आश्चर्य होगा और कुछ लोगों को सम्भवतः प्रसन्नता भी होगी कि वे सब मंत्र पुरानी बौद्धा सिपि में लिखे हुए हैं। हमारे बगल के पूर्वपुस्तो का धर्म प्रचार में किन्तता उत्साह और स्फूर्ति थी मानो वही बताने के लिए आज भी वे मंत्र उन पर स्मारक के रूप में मौजूद हैं।

भारतीय आध्यात्मिक विचारों की पहिल एशिया महाद्वीप के इन देशों तक ही हुई है ऐसा नहीं बल्कि वे बहुत दूर तक फैले हुए हैं और इनके बिना मुस्पष्ट हैं। यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों में भी किन्तों ही स्वानों के आचार-स्वभावहार के जर्म में पैटकर मैंने उसके प्रभाव-बिज्ञान देखे। प्राचीन काल में भारत में आध्यात्मिक विचार भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर फैले। यह बात अब ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रमावित हो चुकी है। सारा सत्तर भारत में आध्यात्म-उत्थ के लिए वहाँ तक पहुँची है तथा यहाँ की आध्यात्मिक सक्ति में मानव जाति को जीवन सुवटन के कार्य में प्राचीन अथवा वर्तमान समय में कितनी बड़ी सहायता पहुँचायी है, यह बात अब सब लोग जान गये हैं। वे सब तो पुरानी बातें हैं। मैं सत्तर में एक और धर्मात्मिक उन्मेषनीय बात बतला हूँ। यह यही है कि उस अद्भुतधर्मी

मैं अब केवल दो चार बातें और कहना चाहता हूँ। हमारी धारणा है कि हम भारतवासी भी कुछ काम कर सकते हैं। भारतवासियों में हम बगाली लोग भले ही इस बात की हँसी उडा सकें, पर मैं वैसा नहीं करता। तुम लोगों के अन्दर एक बदम्य उत्साह, एक अदम्य चेष्टा जाग्रत कर देना ही मेरा जीवन-व्रत है। चाहे तुम अद्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो अथवा तुम द्वैतवादी ही क्यों न हो, इससे कुछ अतर नहीं पडता। परन्तु एक बात की ओर जिसे दुर्भाग्यवश हम लोग हमेशा भूल जाया करते हैं, इस समय मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह यह कि 'ऐ मानव, तू अपने आप पर विश्वास कर।' केवल इसी एक उपाय से हम ईश्वर के विश्वास-परायण बन सकते हैं। तुम चाहे अद्वैतवादी हो या द्वैतवादी, तुम्हारा विश्वास चाहे योगशास्त्र पर हो या शंकराचार्य पर, चाहे तुम व्यास के अनुयायी हो या विश्वामित्र के, इससे कोई फर्क नहीं पडता। बात यह है कि पूर्वोक्त आत्मा सम्बन्धी विश्वास के विषय में भारतवासियों के विचार ससार की अन्य सभी जातियों के विचारों से निराले हैं। एक पल के लिए इसे ध्यान में रखो कि जब अन्यान्य सभी धर्मों और देशों में आत्मा की शक्ति को लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते—वे आत्मा को प्रायः शक्तिहीन, दुर्बल और जड वस्तु की तरह समझते हैं, हम लोग भारतवर्ष में आत्मा को अनन्त शक्ति-सम्पन्न समझते हैं और हमारी धारणा है कि आत्मा शाश्वत पूर्ण ही रहेगी। हमें सदा उपनिषदों में दिये गये उपदेशों को स्मरण रखना चाहिए।

अपने जीवन के महान् व्रत को याद रखो। हम भारतवासी और विशेषतः हम बगाली बहुत परिमाण में विदेशी भावों से आक्रान्त हो गये हैं, जो हमारे जातीय धर्म की सम्पूर्ण जीवनी शक्ति को चूसे डालते हैं। हम आज इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? क्यों हममें से निन्यानबे फी सदी आदमी सम्पूर्णतः पार्श्वतः भावों और उपादानों से विनिर्मित हो रहे हैं? अगर हम लोग राष्ट्रीय गौरव के उच्च शिखर पर आरोहण करना चाहते हैं तो हमें इस विदेशी भाव को दूर फेंक देना होगा, साथ ही यदि हम ऊपर चढना चाहते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें पार्श्वतः देशों से बहुत कुछ सीखना वाकी है। पार्श्वतः देशों से हमें उनका शिल्प और विज्ञान सीखना होगा, उनके यहाँ के भौतिक विज्ञानों को सीखना होगा और उर्वर पार्श्वतः देशवासियों को हमारे पास आकर धर्म और अध्यात्म-विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हम हिन्दुओं को विश्वास करना होगा कि हम ससार के गुरु हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक अधिकार तथा इसी प्रकार की अन्यान्य बातों के लिए चिल्ला रहे हैं। अच्छी बात है, परन्तु अधिकार और सुभीते केवल मित्रता के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और मित्रता की आशा वही की जाती है, जहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं। यदि एक पक्ष-

यहाँ हमारे प्रिय भारतवर्ष में वास्तविक आनन्द प्राप्त करने के यत्न सुधीत के और हम बहुत ही सुगमता के साथ पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक अपने भावों और विचारों को प्रचारित कर सकते थे परन्तु अब हम उससे भी आगे बढ़कर ऐंजो-सीक्सन जाति तक अपने भावों का प्रचार करने में इतकर्म हो रहे हैं।

इसी तरह क्रिया प्रतिक्रिया इस समय चल रही है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा बाधा सुनते हैं और बेचस सुनते ही नहीं है, बल्कि उन पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। इसी बीच इन्ड ने अपने कई महान् मतिमान् व्यक्तियों को हमारे काम में सहायता पहुँचाने के लिए भेज दिया है। तुम लोगों ने धामर मेरी मित्र मित्र मूलर की बात सुनी है और सम्भव है तुम लोगों में से बहुतों का उनके साथ परिचय भी हो—वे इस समय इसी मंच पर उपस्थित हैं। उन्हें कुछ से उत्पन्न इस सुनिश्चित महिला ने भारत के प्रति अपना प्रेम होने के कारण अपना समग्र जीवन भारत के कल्याण के लिए समर्पण कर दिया है। उन्होंने भारत को अपना घर तथा भारतवासियों को ही अपना परिवार बना लिया है। तुम सभी उन सुप्रसिद्ध सवारद्वयया अण्डे महिला के नाम से भी परिचित हो—उन्होंने भी अपना सारा जीवन भारत के कल्याण तथा पुनरुत्थान के लिए अर्पण कर दिया है। मेरा अभिप्राय श्रीमती बेसेन्ट से है। प्यारे माइयो आज इस मंच पर दो अमेरिकन महिलाएँ उपस्थित हैं—ये भी अपने हृदय में बैठा ही उद्देश्य धारण किये हुए हैं और मैं आप लोगों से निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ये भी हमारे इस गरीब देश के कल्याण के लिए अपने जीवन की उत्सर्ग करने को तैयार हैं। इस अवसर पर मैं तुम लोगों को एक स्वदेशवासी का नाम याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने इन्ड और अमेरिका जाति दोनों को देखा है, उनके ऊपर मेरा बड़ा विश्वास और धरोसा है, इन्हें मैं विशेष सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ आध्यात्मिक राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ये बड़ी बुद्धता के साथ और बुध्दाय हमारे देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं आज यदि उन्हें किसी और पगह कोई विशेष काम न होता तो वे अबस्य ही इस समा में उपस्थित होते—यहाँ पर मेरा मतलब श्री मोहिनीमोहन कट्टोपाध्याय से है। इन लोगों के अतिरिक्त अब इन्ड ने कुमारी मारमरेट मोबस को उपहारस्वरूप भेजा है—इनसे हम बहुत कुछ आशा रखते हैं। बस और अधिक बातें न कर मैं तुम लोगों से कुमारी मारमरेट मोबस का परिचय नचाता हूँ जो तुम्हारे समय भाग्य करेगी।

जब सिस्टर निवेदिता ने अपना दिलचस्प व्याख्यान समाप्त कर दिया तब स्वामी जी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा

जल्दी या देरी से माया के बन्धन से मुक्त होंगे। यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अनन्त आशा से ही अनन्त आकाक्षा और चेष्टा की उत्पत्ति होती है। यदि यह विश्वास हमारे अन्दर बैठ जाय तो वह हमारे जातीय जीवन मे व्यास और अर्जुन का समय—वह समय, जब कि हमारे यहाँ से समग्र मानव जाति के लिए कल्याणकर उदात्त मतवाद प्रचारित हुआ था—ले आयेगा। आज हम लोग आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि और आध्यात्मिक विचारो मे बहुत ही पिछड गये हैं—भारत मे यथेष्ट परिमाण मे आध्यात्मिकता विद्यमान थी, इतने अधिक परिमाण मे थी कि उसकी आध्यात्मिक महानता ने ही भारतीयो को सारे ससार की जातियो का सिरमौर बना दिया था। और यदि परम्परा तथा लोगो की आशा पर विश्वास किया जाय तो हमारा वह दिन फिर लौट आयेगा, और वह तुम लोगो के ऊपर ही निर्भर करता है। ऐ बगाली नवयुवको, तुम लोग धनी-मानियो और बडे आदमियो का मुँह ताकना छोड दो। याद रखो, ससार मे जितने भी बडे बडे और महान् कार्य हुए है, उन्हे गरीबो ने ही किया है। इसलिए ऐ गरीब बगालियो, उठो और काम मे लग जाओ, तुम लोग सब काम कर सकते हो और तुम्हे सब काम करने पडेंगे। यद्यपि तुम गरीब हो, फिर भी बहुत लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। दृढचित्त बनो और इससे भी बढकर पूर्ण पवित्र और धर्म के मूल तत्त्व के प्रति निष्ठावान बनो। विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यन्त गौरवपूर्ण है। ऐ बगाली नवयुवको, तुम लोगो के द्वारा ही भारत का उद्धार होनेवाला है। तुम इस पर विश्वास करो या न करो, पर तुम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखो और ऐसा मत समझो कि यह काम आज या कल ही पूरा हो जायगा। मुझे अपनी देह और अपनी आत्मा के अस्तित्व पर जैसा दृढ विश्वास है, इस पर भी मेरा वैसा ही अटल विश्वास है। इसीलिए ऐ बगीय नवयुवको, तुम्हारे प्रति मेरा हृदय इतना आकृष्ट है। जिनके पास धन-दौलत नही है, जो गरीब है, केवल उन्ही लोगो का भरोसा है, और चूँकि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा यह कार्य होगा। चूँकि तुम्हारे पास कुछ नही है, इसीलिए तुम सच्चे हो सकते हो, और सच्चे होने के कारण ही तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हो। बस, केवल यही बात मैं तुमसे अभी अभी कह रहा था। और पुन तुम्हारे समक्ष मैं इसे दुहराता हूँ—यही तुम लोगो का जीवन-व्रत है और यही मेरा भी जीवन-व्रत है। तुम चाहे किसी भी दार्शनिक मत का अवलम्बन क्यो न करो, मैं यहाँ पर केवल यही प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सारे भारत मे मानव जाति की पूर्णता मे अनन्त विश्वासरूप प्रेम-सूत्र ओतप्रोत भाव से विद्यमान है। मैं चाहता हूँ कि इस विश्वास का सारे भारत मे प्रचार हो।

बामा जीवन भर मीन माँगता रहे, तो क्या यहाँ पर मित्रता स्थापित हो सकती है? ये सब बातें कह देना बहुत आसान है पर मेरा तात्पर्य यह है कि पारस्परिक सहयोग के बिना हम लोग कभी शक्तिसम्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिए मैं तुम लोगों को मित्रमार्गों की तरह मही परमाचार्य के रूप में इंग्लैण्ड और अमेरिका जाति लोगों में जाने के लिए कह रहा हूँ। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार विनिमय के निमम का प्रयोग करना होगा। यदि हमें इस लोक में सुखी रहने के उपाय सीखने हैं तो हम भी उसके बचसे में क्यों न उन्हें अनस्त काम तक सुखी रहने के उपाय बतायें ?

सर्वोपरि, समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहो। तुम एक सजीव वेदे के अन्दर बँधे रहकर अपने को 'सूर्य' हिन्दू समझने का जो गर्व करते हो उसे छोड़ दो। मृत्यु सबके लिए राह देस रही है और इसे कभी मत मूलों को सर्वाधिक अद्भुत ऐतिहासिक सत्य है कि संसार की सब जातियों को भारतीय साहित्य में निबद्ध सनातन सत्यसमूह की सीखने के लिए धैर्य धारण कर भारत के चरणों के समीप बैठना पड़ेगा। भारत का विनाश नहीं है जीन का भी नहीं है और बापान का भी नहीं। अतएव हमें अपने बर्मस्वी मेस्वब की बात को सर्वथा स्मरण रखना होगा और ऐसा करने के लिए हमें रास्ता बताते के लिए एक पत्रप्रदर्शक की आवश्यकता है—यह रास्ता जिसके विषय में मैं अभी तुम लोगों से कह रहा था। यदि तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति ही जो यह विश्वास न करता हो यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा हिन्दू बास्क हो जो यह विश्वास करने के लिए उद्यत न हो कि हमारा बर्म पूर्णत आध्यात्मिक है तो मैं उसे हिन्दू मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे याद है, एक बार कास्मीर राज्य के किसी गाँव में मैंने एक बूढ़ी औरत से बातचीत करते समय पूछा था 'तुम किस बर्म की मानती हो?' इस पर बूढ़ा ने उपाक से जबाब दिया था "ईश्वर की बर्मभाव उसकी इपा से मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद किसी हिन्दू से भी मही प्रश्न पूछा तो उसने साधारण रूप से यह दिया "मैं हिन्दू हूँ। कठोपनिषद् का यह महावाक्य स्मरण आता है—'भद्रा' या अद्भुत विश्वास। तबिलेता के जीवन में भद्रा का एक सुन्दर दृष्टान्त विज्ञानी वेता है। इस भद्रा का प्रचार करना ही मेरा जीवनोद्देश्य है। मैं तुम लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि यह भद्रा ही मानव जाति के जीवन का और संसार के सब बर्मों का महत्त्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने का सम्पादन करो। यह जान लो कि कोई आधर्मि छोटे से बल-दुर्बल के बदलकर ही सचता है और इसका व्यक्ति पर्वताकार तरण के समान बड़ा। पर उस छोटे बल-दुर्बल और पर्वताकार तरण दोनों के ही पीछे अजन्त समुद्र है। अतएव सबका जीवन आश्रित है सबके लिए भूमि का रास्ता खुला हुआ है और सभी

अत्यन्त अंकिचन अश हो, इसीलिए केवल इस तुच्छ स्वय के अम्युदयार्थ यत्न करने की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है कि तुम अपने करोडो भाइयो की सेवा करते रहो।

सर्वत पाणिपाद तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।

सर्वत. श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

(गीता १३।१३)

—‘सर्वत्र उसके हाथ और पैर हैं, सर्वत्र उसके नेत्र, शिर और मुख हैं तथा लोक मे सर्वत्र उसके कान हैं। वह ईश्वर सर्वव्यापी होकर सर्वत्र विद्यमान है।’

इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ऐसी ही मृत्यु मे स्वर्ग है, उसीमे सारी भलाई है। और इसके विपरीत समस्त अमगल तथा नरक है।

अब हमे यह विचार करना चाहिए कि किन उपायो अथवा साधनो द्वारा हम इन आदर्शों को कार्यरूप मे परिणत कर सकते हैं। सबसे पहले हमे यह समझ लेना चाहिए कि हमारा आदर्श ऐसा न हो जो असम्भव हो। अत्यन्त उच्च आदर्श रखने मे एक बुराई यह है कि उससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है तथा धीरे धीरे गिरने लगता है। यही हाल बौद्ध तथा जैन सुधारो के बाद हुआ। परन्तु साथ ही हमे यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक व्यावहारिकता भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि तुममे थोड़ी भी कल्पना-शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे पथ-प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने कोई भी आदर्श नहीं है, तो तुम निरे जगली ही हो। अतएव हमे अपने आदर्श को कभी नीचा नहीं करना चाहिए और साथ ही यह भी न होना चाहिए कि हम व्यावहारिकता को बिल्कुल भूल बैठें। इन दो ‘अतियो’ से हमे बचना चाहिए। हमारे देश मे तो प्राचीन पद्धति यह है कि हम एक गुफा में बैठ जायें, वही ध्यान करें और बस वही मर जायें, परन्तु मुक्ति-लाभ के लिए यह गलत सिद्धान्त है कि हम दूसरो से आगे ही बढते चले जायें। आगे या पीछे साधक को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह अपने अन्य भाइयो की मुक्ति के लिए भी यत्न नहीं करता है तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतएव तुम्हें इस बात का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन मे उच्च आदर्श तथा उत्कृष्ट व्यावहारिकता का सुन्दर सामजस्य हो। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान मे मग्न हो सको, पर दूसरे ही क्षण (मठ के चरागाह की भूमि की ओर इशारा करके स्वामी जी ने कहा) इन खेतो को जोतने के लिए उद्यत हो जाओ। अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शास्त्रो की कठिन गुत्तियो को स्पष्ट रूप से समझा सको, पर दूसरे ही क्षण उमी उत्साह से इन खेतो की फसल को ले जाकर बाजार मे भी बेच सको। छोटें से छोटें सेवा-दहल के कार्य

सन्यास उसका आदर्श तथा साधन

१९ जून १८९९ को जब स्वामी जी दूसरी बार पारश्वत्य रेसों को जाने लगे उस अवसर पर विद्यार्थी के उपलक्ष्य में बेलुका मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें एक मातृपत्र दिया। उसके उत्तर में स्वामी जी ने जो कहा था उसका सारा निम्नलिखित है

स्वामी जी का मातृपत्र

यह समय कम्ब्या मातृपत्र देने का नहीं है, परन्तु संक्षेप में मैं कुछ उन बातों की खर्चा कल्पना बिनका तुम्हें जागरण करना चाहिए। पहले हमें अपने आदर्श की सच्ची भाँति समझ लेना चाहिए और फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए, जिनके द्वारा हम उसको अर्पित कर सकते हैं। तुम लोगों में से जो सत्यासी हैं उन्हें सर्वत्र घुसनों के प्रति मलाई करते रहने का मूल्य करना चाहिए, क्योंकि सत्यास का नहीं अर्थ है। इस समय 'स्वाय' पर भी एक कम्ब्या मातृपत्र देने का अवसर नहीं है, परन्तु संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार करूँगा कि 'स्वाय' का अर्थ है 'मृत्यु के प्रति प्रेम'। साधारण जीवन से प्रेम करते हैं, परन्तु सत्यासी के लिए प्रेम करने की मृत्यु है। तो प्रकृत यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर लें ? नहीं नहीं इससे बहुत दूर। आत्महत्या करनेवालों को मृत्यु ही कभी प्यारी नहीं होती क्योंकि यह बहुत बड़ा गमा है कि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता है और यदि वह अपने पल में असफल रहता है तो दुःखार्थ फिर वह उसका कभी नाम भी नहीं लेता। तो फिर प्रकृत यह है कि मृत्यु के लिए प्रेम क्या होता है ?

हम यह निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे और जब ऐसा है तो फिर किसी उत्कर्म के लिए ही हम क्यों न मरें ! हमें चाहिए कि हम अपने सारे कार्यों को जैसे जाना-बीता सोना उठना बैठना यदि समी—आत्म त्याग की ओर लगा दें। भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो परन्तु सचसे क्या काम हुआ यदि तुमने उस शरीर को घुसनों की मलाई के लिए अर्पण न किया ? इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो परन्तु उधसे भी कोई काम नहीं यदि समस्त संचार के द्वि के लिए तुमने उस मस्तिष्क को उपा कर आत्म-त्याग न किया। चूँकि सारा संचार एक है और तुम इसके एक

मैंने क्या सीखा ?

(ढाका में मार्च, सन् १९०१ में दिया गया व्याख्यान)

ढाका में स्वामी जी ने दो भाषण अंग्रेजी में दिये। प्रथम भाषण का विषय था, 'मैंने क्या सीखा ?' और द्वितीय का विषय था, 'वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए।' बंगला भाषा में एक शिष्य ने प्रथम भाषण की जो रिपोर्ट ली, उसमें व्याख्यान का सारांश आ गया है और उसीका हिन्दी रूपान्तर निम्नलिखित है

स्वामी जी का भाषण

सर्वप्रथम मैं इस बात पर हर्ष प्रकट करता हूँ कि मुझे पूर्वी बंगाल में आने और देश के इस भाग की सविशेष जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। यद्यपि मैं पश्चिम के बहुत से सम्य देशों में घूम चुका हूँ, पर अपने देश के इस भाग के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। अपनी ही जन्मभूमि बंगाल के इस अचल की विशाल नदियों, विस्तृत उपजाऊ मैदानों और रमणीक ग्रामों का दर्शन पाने पर मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस देश के जल और स्थल सभी में इतना सौन्दर्य तथा आकर्षण भरा पड़ा है। किन्तु नाना देशों के भ्रमण से मुझे यह लाभ हुआ है कि मैं विशेष रूप से अपने देश के सौन्दर्य का मूल्यांकन कर सकता हूँ।

इसी भाँति मैं पहले धर्म-जिज्ञासा से नाना सम्प्रदायों में—अनेक ऐसे सम्प्रदायों में जिन्होंने दूसरे राष्ट्रों के भावों को अपना लिया है—भ्रमण करता था, दूसरों के द्वार पर भिक्षा माँगता था। तब मैं जानता न था कि मेरे देश का धर्म, मेरी जाति का धर्म इतना सुन्दर और महान् है। कई वर्ष हुए मुझे पता लगा कि हिन्दू धर्म ससार का सर्वाधिक पूर्ण सन्तोषजनक धर्म है। अतः मुझे यह देखकर हार्दिक क्लेश होता है कि यद्यपि हमारे देशवासी अप्रतिम धर्मनिष्ठ होने का दावा करते हैं, पर हमारे इस महान् देश में यूरोपीय ढंग के विचार फैलने के कारण उनमें धर्म के प्रति व्यापक उदासीनता आ गयी है। हाँ, यह बात जरूर है और उससे मैं भली भाँति अवगत हूँ कि उन्हें जिन भौतिक परिस्थितियों में जीवन-यापन करना पड़ता है, वे प्रतिकूल हैं।

के लिए भी तुम्हें उद्यत रहना चाहिए और वह भी केवल यही नहीं बल्कि सर्वत्र।

अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि इस मठ का उद्देश्य है 'मनुष्य' का निर्माण करना। तुम्हें केवल यही नहीं सीखना चाहिए, जो हमें ऋषियों ने सिखाया है। वे ऋषि उनके मये और उनकी सम्प्रतियाँ भी ऊर्ध्वकि साधन बनी गयीं। अब तुम्हें स्वयं ऋषि बनना होगा। तुम भी जैसे ही मनुष्य हो जैसे कि बड़े से बड़े व्यक्ति जो कभी पैदा हुए, यही तक कि तुम अबतारों के सद्युक्त हो। केवल प्रार्थों के पढ़ने से ही क्या होगा? केवल ध्यान-धारणा से भी क्या होगा तथा केवल मंत्र-तंत्र भी क्या कर सकते हैं? तुम्हें तो अपने ही पैरों पर खड़े होना चाहिए और इस मये हम से कार्य करना चाहिए—वह डग जिससे मनुष्य 'मनुष्य' बन जाता है। सन्धा 'मर' यही है जो इतना सक्रियशाली हो जिसकी सक्रिय स्वयं है परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक मारी के सद्युक्त कीमत्त हो। तुम्हारे चारों ओर जो करोड़ों व्यक्ति हैं उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए, परन्तु साथ ही तुम कोड़े के समान बूढ़ और कठोर बने रहो पर ध्यान रहे कि साथ ही तुममें आशा-यासन की ममता भी हो। मैं जानता हूँ कि ये पुत्र एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु हाँ ऐसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले पुत्र तुममें होने चाहिए। यदि तुम्हारे परिच्छ तुम्हें इस बात की आशा है कि तुम नहीं से बूढ़ पड़ो और एक मगर को पकड़ काओ तो तुम्हारा कर्तव्य यह होता चाहिए कि पहले तुम आशा-यासन करो और फिर कारण पूछो। मले ही तुम्हें भी हुई आशा ठीक न हो परन्तु फिर भी तुम पहले उसका पासन करो और फिर उसका प्रतिपाद करो। हमारे सम्प्रदायों में विशेषकर बगीच सम्प्रदायों में एक विशेष श्रेय यह है कि यदि किसीके मल में कुछ अस्तर होता है तो बिना कुछ सोचे-विचारे वह मल से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता है। सोडा सा भी स्कन्दे का उत्तम औरत नहीं होता। अतएव अपने सब के प्रति तुमसे बहुत यत्ना तथा विश्वास होना चाहिए। यहाँ अबज्ञा को तनिक भी स्वान नहीं मिल सकता और यदि कहीं वह दिखानी दे तो निदर्पतापूर्वक उसे कुचककर गष्ट कर जाओ। हमारे इस संघ में एक भी अबज्ञाकारी सदस्य नहीं रह सकता और यदि कोई हो तो उसे निकाल बाहर करो। हमारे इस सिबिर में बगानाबी नहीं चल सकती यहाँ एक भी बोधेबाज नहीं रह सकता। इतने स्वतंत्र रहो जिसकी नामु, पर हाँ साथ ही ऐसे आशावाल्क तथा ममर वीसा कि यह पीना मा हुता।

और मिश्या है। लाख यत्न करो, पर इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते। यदि यह न कर सको तो मान लो कि तुम दुर्बल हो, किन्तु स्मरण रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा न करो। सड़ते हुए मुर्दे को सोने के पत्ते से ढकने का यत्न न करो।' अस्तु। उनके मतानुसार यदि धर्म की उपलब्धि करनी है, यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम लुकाछिपी का खेल खेलना छोड़ दो। मैंने क्या सीखा ? मैंने इस प्राचीन सम्प्रदाय से क्या सीखा ? यही सीखा

दुर्लभ त्रयमेवैतत् देवानुग्रहहेतुकम् ।
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्व महापुरुषसश्रयः ॥
(विवेकचूडामणि ३)

—'मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का ससर्ग इन तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिल सकते।' मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है—मनुष्यत्व या मनुष्य के रूप में जन्म, क्योंकि मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य-शरीर ही उपयुक्त है। इसके बाद चाहिए मुमुक्षुत्व। सम्प्रदाय और व्यक्ति-भेद से हमारी साधन प्रणालियाँ भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न व्यक्ति यह भी दावा कर सकते हैं कि ज्ञानोपार्जन के उनके विशेष अधिकार एव साधन हैं और जीवन में श्रेणी-भेद के कारण उनमें भी विभेद है, किन्तु यह निःसर्ग कहा जा सकता है कि मुमुक्षुत्व के बिना ईश्वरोपलब्धि असम्भव है। मुमुक्षुत्व क्या है ? इस ससार के सुख-दुःख से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा, इस ससार से प्रबल निर्वेद। जिस समय भगवान् के दर्शन के लिए यह तीव्र व्याकुलता होगी उसी समय समझना कि तुम ईश्वर-प्राप्ति के अधिकारी हुए हो।

इसके बाद चाहिए ब्रह्मदर्शी महापुरुष का सग अर्थात् गुरु-लाभ। गुरु-परम्परा से बिना क्रमभंग के जो शक्ति प्राप्त होती है, उसीके साथ अपना सयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी उसके बिना कुछ न हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को परामर्शदाता, दार्शनिक, सुहृद् और पथप्रदर्शक के रूप में अगीकार करे। गुरु करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तम । (विवेकचूडामणि ३३)

—'जिसे वेदों का रहस्य-ज्ञान है, जो निष्पाप है, जिसे कोई इच्छा न हो, जो ब्रह्म-ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो अर्थात् श्रोत्रिय हो, जो केवल शास्त्रों का पठित ही न हो, वरन् उनके सूक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञाता हो और जिसे शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य का बोध हो'—वही गुरु होने योग्य है। 'विविध शास्त्रों को पढ़ने मात्र से तो

वर्तमान काल में हम लोगों के बीच ऐसे कुछ सुधारक हैं जो हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के लिए हमारे धर्म में सुधार या यो कहिए कि उलट-पलट करना चाहते हैं। मिस्रन्वेह उन लोगों में कुछ विचारशील व्यक्ति हैं लेकिन साथ ही ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य को बिना जाने दूसरों का बन्धानुकरण करते हैं और अत्यन्त भ्रूषतापूर्वक कार्य करते हैं। इस वर्ग के सुधारक हमारे धर्म में विवादास्पद विचारों का प्रवेश करने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। यह सुधारक धर्म मूर्ति-पूजा का विरोधी हैं। इस वर्ग के सुधारक कहते हैं कि हिन्दू धर्म सच्चा धर्म नहीं है क्योंकि इसमें मूर्ति-पूजा का विधान है। मूर्ति-पूजा क्या है? यह अच्छी है या बुरी—इसका अनुसन्धान कोई नहीं करता केवल दूसरों के इशारे पर वे हिन्दू धर्म को बदनाम करने का साहस करते हैं। एक दूसरा धर्म और भी है जो हिन्दुओं के प्रत्येक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता ईश्वर निकासन का कथर प्रयत्न कर रहा है। वे सवा विद्युत् शक्ति शुम्भकीय शक्ति वायु-कम्पन तथा उसी तरह की अन्य बातें किया करते हैं। कौन कह सकता है कि वे छोय एक दिन ईश्वर की परिचाया करने में उसे विद्युत्-कम्पन का समूह न कह सकें। जो कुछ भी हो मैं इनका भी भ्रम करे। जगदम्बा ही भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रभुत्वों के द्वारा अपना कार्य साधन करती हैं।

उक्त विचारवालों के विपरीत एक और वर्ग है, यह प्राचीन धर्म कहता है कि हम लोग तुम्हारी बात की बात निकालनेवाला उर्ध्ववाद नहीं जानते और न हमें जानने की इच्छा ही है हम लोग तो ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। हम तुल-नु समय इस ससार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में यहाँ परम ज्ञानन्द है, जाना चाहते हैं। यह धर्म कहता है कि 'सर्विदवाच पर्या-स्नान करने से मुक्ति होती है' फिर राम विष्णु आदि किसी एक में ईश्वर-बुद्धि रखकर यज्ञ-भक्तिपूर्वक उपासना करने से मुक्ति होती है। मुझे भ्रम है कि मैं इन कुछ आस्थावालों के प्राचीन धर्म का हूँ।

इसके अतिरिक्त एक और वर्ग है जो ईश्वर और ससार दोनों की एक साथ ही उपासना करने के लिए कहता है। यह सच्चा नहीं है। वे जो कहते हैं वह उनके हृदय का भाव नहीं रहता। प्रकृत महात्माओं का उपदेश है

जहाँ राम तहाँ राम नहीं जहाँ काम नहीं राम।

शुद्धी बबहूँ होत नहि रवि रजनी इक ठाम ॥

महापुराणों की भाषा हमसे दूर बात की उपासना करती है कि 'सर्व ईश्वर को जाना चाहते हैं, तो काम-बाधन का त्याग करना हीना। यह सवार बवार, मावामय

और मिथ्या है। लाख यत्न करो, पर इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते। यदि यह न कर सको तो मान लो कि तुम दुर्बल हो, किन्तु स्मरण रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा न करो। सड़ते हुए मुर्दे को सोने के पत्ते से ढकने का यत्न न करो।' अस्तु। उनके मतानुसार यदि धर्म की उपलब्धि करनी है, यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम लुकाछिपी का खेल खेलना छोड़ दो। मैंने क्या सीखा ? मैंने इस प्राचीन सम्प्रदाय से क्या सीखा ? यही सीखा

दुर्लभ त्रयमेवैतत्, देवानुग्रहहेतुकम् ।
मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषसश्रयः ॥
(विवेकचूडामणि ३)

—'मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का ससर्ग इन तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिल सकते।' मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है—मनुष्यत्व या मनुष्य के रूप में जन्म, क्योंकि मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य-शरीर ही उपयुक्त है। इसके बाद चाहिए मुमुक्षुत्व। सम्प्रदाय और व्यक्ति-भेद से हमारी साधन प्रणालियाँ भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न व्यक्ति यह भी दावा कर सकते हैं कि ज्ञानोपाजन के उनके विशेष अधिकार एवं साधन हैं और जीवन में श्रेणी-भेद के कारण उनमें भी विभेद है, किन्तु यह नि सकोच कहा जा सकता है कि मुमुक्षुत्व के बिना ईश्वरोपलब्धि असम्भव है। मुमुक्षुत्व क्या है ? इस ससार के सुख-दुःख से छूटकारा पाने की तीव्र इच्छा, इस ससार से प्रबल निर्वेद। जिस समय भगवान् के दर्शन के लिए यह तीव्र व्याकुलता होगी उसी समय समझना कि तुम ईश्वर-प्राप्ति के अधिकारी हुए हो।

इसके बाद चाहिए ब्रह्मदर्शी महापुरुष का सग अर्थात् गुरु-लाभ। गुरु-परम्परा से बिना क्रमभंग के जो शक्ति प्राप्त होती है, उसीके साथ अपना सयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी उसके बिना कुछ न हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को परामर्शदाता, दार्शनिक, सुहृद् और पथप्रदर्शक के रूप में अंगीकार करे। गुरु करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तम । (विवेकचूडामणि ३३)

—'जिसे वेदों का रहस्य-ज्ञान है, जो निष्पाप है, जिसे कोई इच्छा न हो, जो ब्रह्म-ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो अर्थात् श्रोत्रिय हो, जो केवल शास्त्रों का पंडित ही न हो, वरन् उनके सूक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञाता हो और जिसे शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य का बोध हो'—वही गुरु होने योग्य है। 'विविध शास्त्रों को पढ़ने मात्र से तो

वे बस लीते बन गये हैं। उस व्यक्ति को वास्तविक पंडित समझना चाहिए जिसे सास्त्रों का केवल एक अक्षर पढ़कर (विष्य) प्रेम का काम कर लिया।^१ केवल पीपी ज्ञान से पंडित हुए लोगों से काम न चलेगा। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मुख बनना चाहता है। कंगाल मिथुक कास स्वप्ने का बान करना चाहता है। तो मुख बनस्य ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पाप छू तक न गया हो जो अकामहत हो अर्थात् जो कामगारों से सन्तुष्ट न हो जिसुद्ध परोपकार के सिवा बितरफ बूझरा कोई इरादा न हो जो अहंशुक इयासिन्धु हो और जो नाम-मद्य के लिए अबका किसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अर्मापिषेण न करता हो। जो ब्रह्म की मकी भाँति बाल मुका है अर्थात् जिसने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है, जिसके लिए ईश्वर कच्छला-मसकवर् है—भुक्ति का कहना है कि बड़ी मुख होने योग्य है। जब यह आध्यात्मिक संयोग स्थापित हो जाता है तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है—तब ईश्वर-भुक्ति सुरुम होती है।

मुख से बीसा सेने के परचास्तु सत्यान्वेपी साजक के लिए आजस्यकषा पढ़ी है अम्यास की। मुरुपबिष्ट साधनों के सहारे इष्ट के तिरन्तर ध्यान द्वारा सत्य का कार्यरप सं परिणत करने के सक्ने और बारवार प्रयास को अम्यास कहते हैं। मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए चाहे कितना ही व्याकुल मयो न हो चाहे कितना ही अक्का मुख नयो न जिसे साधना—अम्यास बिना कियं उस कमी ईश्वरोपस्रिद न होगी। जिस समय अम्यास मुह ही जायगा उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा।

इसीलिए कहता हूँ कि हे हिन्दुओं हे आर्य सत्वानो तुम लोग हमारे धर्म के हिन्दुओं के इस महान् आदर्श की कमी न भूलो। हिन्दुओं का प्रधान मन्त्र इन भवसागर के पार जाता है—कमल इसी सगर को छोड़ना होगा ऐसा नहीं है अपितु स्वर्ग की भी छोड़ना पड़ेगा—अनुभ के ही छोड़ने से काम नहीं चलेना धूम का भी त्याग आवश्यक है और इसी प्रकार सृष्टि-मसार बुर-बला इन सबके भ्यति होना होगा और अन्तदोगरवा सच्चिदानन्द ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा।

१ पीपी बड़ दुनी भयो, बँदिल भया न कोच।

अक्षर एक जो प्रेम से कड़े तो पँदित होय ॥

वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए

३१ मार्च, १९०१ को ढाका मे एक सभा का आयोजन खुले मैदान मे किया गया था। स्वामी जी ने इस सभा मे उपर्युक्त विषय पर अंग्रेजी मे दो घण्टे व्याख्यान दिया। श्रोताओ की बहुत बडी भीड एकत्र थी। एक शिष्य ने उक्त भाषण की रिपोर्ट बंगला मे तैयार की, जिसका हिन्दी रूपान्तर निम्नलिखित है

प्राचीन काल मे हमारे देश मे आध्यात्मिक भाव की अतिशय उन्नति हुई थी। हमे आज वही प्राचीन गाथा स्मरण करनी होगी। किन्तु प्राचीन गौरव के अनुचिन्तन मे सबसे बडी आपत्ति यह है कि हम कोई नवीन काम करना पसन्द नहीं करते और केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण और कीर्तन से ही सन्तुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते है। हमे इस सम्बन्ध मे सावधान रहना चाहिए। यह सही है कि प्राचीन काल मे ऐसे अनेक ऋषि-महर्षि थे जिन्हे सत्य का साक्षात्कार हुआ था। किन्तु प्राचीन गौरव के स्मरण से वास्तविक उपकार तभी होगा, जब हम भी उनके सदृश ऋषि हो सकें। केवल इतना ही नहीं, मेरा तो दृढ विश्वास है कि हम और भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे। भूतकाल मे हमारी खूब उन्नति हुई थी—मुझे उसे स्मरण करते हुए बडे गौरव का अनुभव होता है। वर्तमान अवनत अवस्था को देखकर भी मैं दुःखी नहीं होता और भविष्य मे जो होगा, उसकी कल्पना कर मैं आशान्वित होता हूँ। ऐसा क्यों ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीज का सम्पूर्ण रूपान्तरण होना होता है, हाँ, जब बीज का बीजत्व भाव नष्ट होगा, तभी वह वृक्ष हो सकेगा। इसी प्रकार हमारी वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर ही, चाहे थोडे समय के लिए ही, भविष्य की हमारी धार्मिक महानता की सम्भावनाएँ प्रसुप्त हैं जो अधिक शक्तिशाली एव गौरवशाली रूपो मे उठ खडी होने के लिए तत्पर हैं। अब हमे विचार करना चाहिए कि जिस धर्म मे हमने जन्म लिया है, उसमे सहमत होने के लिए समान भूमियाँ क्या हैं ? ऊपर से विचार करने पर हमे पता चलता है कि हमारे धर्म मे नाना प्रकार के विरोध हैं। कुछ लोग अद्वैतवादी, कुछ विशिष्टा-द्वैतवादी और कुछ द्वैतवादी हैं। कोई अवतार मानते हैं, कोई मूर्ति-पूजा मे विश्वास रखते हैं तो कोई निराकारवादी हैं। आचार के सम्बन्ध मे भी नाना प्रकार की विभिन्नता दिखायी पडती है। जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह करने पर भी जातिच्युत नहीं होते। वे बिना किसी विरोध के सब हिन्दू मन्दिरों

में प्रवेश कर सकते हैं। पंजाब के अनेक गाँवों में जो व्यक्ति सूबर का मास नहीं खाता उसे लोग हिन्दू समझते ही नहीं। मैसूर में ब्राह्मण चारों बपों में विवाह कर सकता है, जब कि बंगाल में ब्राह्मण अपनी जाति की अन्य शाखाओं में भी विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएँ देखने में आती हैं। किन्तु इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद एकता का एक समान बिन्दु है कि हमारे धर्म के अन्तर्निभाओं में भी एकता की एक समान भूमि है जैसे कोई भी हिन्दू गोमास मद्यन नहीं करता। इसी प्रकार हमारे धर्म के सभी अन्तर्भागों में एक महान् सामंजस्य है।

पढ़ते तो शास्त्रों की व्याख्यान करते समय एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि केवल उन्हीं धर्मों ने उत्तरोत्तर उत्पत्ति की जिनके पास अपने एक या अनेक शास्त्र थे फिर चाहे उन पर कितने ही अत्याचार किये गये हों। कुनाती धर्म अपनी विशिष्ट पुस्तिकाओं के होते हुए भी शास्त्र के अभाव में लुप्त हो गया जब कि पड़ोसी धर्म यादि धर्म-ग्रन्थ (Old Testament) के बस पर आज भी बहुजन रूप से प्रतापशाली है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद पर आधारित होने के कारण यही हास हिन्दू धर्म का भी है। वेद के दो भाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। भारतवर्ष के अध्यात्म अथवा दुर्गम्य से कर्मकाण्ड का भावकाल कोप हो गया है, हाँकि अजिन में अब भी कुछ ब्राह्मण कभी कभी अजा-बकि लेकर यज्ञ करते हैं, और हमारे विवाह-शादिक के मन्त्रों में भी वैदिक क्रियाकाण्ड का आभास विद्यापी पत्र आता है। इस समय उसे पूर्व की शक्ति पुनः प्रतिष्ठित करने का उपाय नहीं है। कुमारिक मठ में एक बार चेष्टा की थी किन्तु वे अपने प्रमत्त में अक्षरक ही रहे। इसके बाद ज्ञानकाण्ड है, जिसे उपनिषद्, वेदान्त या मुक्ति भी कहते हैं। आचार्य कोम अब कभी मुक्ति का कोई वाक्य उद्धृत करते हैं तो वह उपनिषद् का ही होता है। यही वेदान्त धर्म इस समय हिन्दुओं का धर्म है। यदि कोई सम्प्रदाय सिद्धान्तों की दृढ़ प्रतिष्ठा करना चाहता है तो उसे वेदान्त का ही आचार लेना होगा। ईशवादी अथवा अद्वैतवादी सभी को उसी आचार की धरण लेनी होगी। यहाँ तक कि वैष्णवों को भी अपने सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध करने के लिए मोक्षदायी उपनिषद् की धरण लेनी पड़ती है। यदि किसी नये सम्प्रदाय को अपने सिद्धान्तों के पुष्टिकारक अथवा उपनिषद् में नहीं मिलते तो वे एक नये उपनिषद् की रचना करके उसे व्यवहृत करने का यत्न करते हैं। अतीत में इसके कठिण उदाहरण मिलते हैं।

वेदों के सम्मान में हिन्दुओं की यह धारणा है कि वे प्राचीन काल में किसी व्यक्ति विशेष की रचना अथवा ग्रन्थ मात्र नहीं हैं। वे उसे ईश्वर की अमल

ज्ञानराशि मानते हैं जो किसी समय व्यक्त और किसी समय अव्यक्त रहती है। टीकाकार सायणाचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, यो वेदेभ्योऽखिल जगत् निर्ममे— जिसने वेदज्ञान के प्रभाव से सारे जगत् की सृष्टि की है। वेद के रचयिता को कभी किसीने नहीं देखा। इसलिए इसकी कल्पना करना भी असम्भव है। ऋषि लोग उन मन्त्रो अथवा शाश्वत नियमों के मात्र अन्वेषक थे। उन्होंने आदि काल से स्थित ज्ञानराशि वेदों का साक्षात्कार किया था।

ये ऋषिगण कौन थे ? वात्स्यायन कहते हैं, जिसने यथाविहित धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति की है, केवल वही ऋषि हो सकता है, चाहे वह जन्म से म्लेच्छ ही क्यों न हो। इसी लिए प्राचीन काल में जारज-पुत्र वशिष्ठ, धीवर-तनय व्यास, दासी-पुत्र नारद प्रभृति ऋषि कहलाते थे। सच्ची बात यह है कि सत्य का साक्षात्कार हो जाने पर किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रह जाता। उपर्युक्त व्यक्ति यदि ऋषि हो सकते हैं तो हे आधुनिक कुलीन ब्राह्मण, तुम सभी और भी उच्च ऋषि हो सकते हो। इसी ऋषित्व के लाभ करने की चेष्टा करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको नहीं, समस्त ससार तुम्हारे चरणों के सामने स्वयं ही नत हो जायगा।

ये वेद ही हमारे एकमात्र प्रमाण हैं और इन पर सबका अधिकार है।

यथेमा वाच कल्याणीमावादानि जनेभ्यः ।

ऋष्यराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥^१

क्या तुम हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखला सकते हो, जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वेद में सबका अधिकार नहीं है ? पुराणों में अवश्य लिखा है कि वेद की अमुक शाखा में अमुक जाति का अधिकार है या अमुक अश सत्ययुग के लिए और अमुक अश कलियुग के लिए है। किन्तु, ध्यान रखो, वेद में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा केवल पुराणों में ही है। क्या नौकर कभी अपने मालिक को आज्ञा दे सकता है ? स्मृति, पुराण, तन्त्र—ये सब वही तक ग्राह्य हैं, जहाँ तक वे वेद का अनुमोदन करते हैं। ऐसा न होने पर उन्हें अविश्वसनीय मान कर त्याग देना चाहिए। किन्तु आजकल हम लोगों ने पुराणों को वेद की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ रखा है। वेदों की चर्चा तो बंगाल प्रान्त में लीप ही हो गयी है। मैं वह दिन शीघ्र देखना चाहता हूँ, जिस दिन प्रत्येक घर में गृहदेवता शालग्राम की मूर्ति के साथ साथ वेद की पूजा भी होने लगेगी, जब बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ वेद-अर्चना का शुभारम्भ करेंगे।

१ शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनीया शाखा, २६ अध्याय, २ मंत्र

वेदों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों में मेरा विश्वास नहीं है। आज वेदों का समय बड़े कुछ निश्चित करते हैं और कस उसे बदलकर फिर एक हजार वर्ष पीछे बसीट से पाते हैं। पुराणों के विषय में हम ऊपर कह आये हैं कि वे यही तक प्राण्य हैं, जहाँ तक वेदों का समर्पण करते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक बातें हैं जिनका वेदों के साथ मेल नहीं जाता। उदाहरण के लिए पुराण में लिखा है कि कोई व्यक्ति दस हजार वर्ष तक और कोई दूसरे बीस हजार वर्ष तक जीवित रहे किन्तु वेदों में लिखा है—अतामूर्धं पुरुषः। इनमें से हमारे लिए कौन सा मत स्वीकार्य है? निश्चय ही वेद। इस प्रकार के कर्मों के बावजूद भी पुराणों की निम्ना नहीं करता। उनमें योग भक्ति ज्ञान और कर्म की अनेक सुन्दर सुन्दर बातें देखने में आती हैं और हमें उन सभी को ग्रहण करना ही चाहिए। इसके बाद है तन्त्र। तन्त्र का वास्तविक अर्थ है सास्त्र जैसे कापिस तन्त्र। किन्तु तन्त्र शब्द प्रायः सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। बौद्ध धर्मविश्वम्भी एवं अहिंसा के प्रचारक-प्रसारक गुप्तियों के घासन-काल में वैदिक धर्म-धर्मों का लोप हो गया। तब राजदण्ड के समय से कोई भी हिंसा नहीं कर सकता था। किन्तु काकास्त्र में बौद्ध धर्म में ही इन धर्म-धर्मों के श्रेष्ठ अर्थ गुप्त रूप से सम्मिश्रित हो गये। इसीसे तन्त्रों की उत्पत्ति हुई। तन्त्रों में कामाचार प्रभृति बहुत से अर्थ खराब होने पर भी तन्त्रों को खोय जितना खराब समझते हैं, वे उतने खराब नहीं हैं। उनमें वेदास्त सम्बन्धी कुछ उच्च एवं सूक्ष्म विचार निहित हैं। वास्तविक बात तो यह है कि वेदों के बाह्य भाग को ही कुछ परिवर्तित कर तन्त्रों में समाहित कर लिया गया था। वर्तमान काल की पूजा विधियाँ और उपासना पद्धति तन्त्रों के अनुसार होती हैं।

अब हमें अपने धर्म के सिद्धान्तों पर भी जोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे धर्म के सम्प्रदायों में अनेक विभिन्नताएँ एवं अन्तर्विरोध होते हुए भी एकता के अनेक बीज हैं। प्रथम सभी सम्प्रदाय तीन चीजों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं—ईश्वर, आत्मा और जन्म। ईश्वर वह है, जो अनन्त काल से सम्पूर्ण जगत् का सर्वत्र पालन और सहारा करता आ रहा है। साक्ष्य वर्णन के अतिरिक्त सभी इस सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं। इसके बाद आत्मा का सिद्धान्त और पुनर्जन्म की बात आती है। इसके अनुसार असंख्य जीवात्माएँ बार-बार अपने कर्मों के अनुसार घटित धारण कर जन्म-मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। इसीको संचारबाह या प्रकल्पित रूप से पुनर्जन्मबाह कहते हैं। इसके बाद यह जगत् अन्तः जगत् है। यद्यपि कुछ लोग इन तीनों को निम्न निम्न मानते हैं तथा कुछ इसे एक ही के निम्न निम्न तीन रूप और कुछ अन्य प्रकारों से इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पर इन तीनों का अस्तित्व में सभी मानते हैं।

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि चिरकाल से हिन्दू आत्मा को मन से पृथक् मानते आ रहे है। पाश्चात्य विद्वान् मन के परे किसी चीज की कल्पना नहीं कर सके। वे लोग जगत् को आनन्दपूर्ण मानते हैं और इसीलिए उसे मौज मारने की जगह समझते हैं। जब कि प्राच्य लोगो की जन्म से ही यह धारणा होती है कि यह ससार नित्य परिवर्तनशील तथा दुःखपूर्ण है। और इसीलिए यह मिथ्या के सिवा कुछ नहीं है और न ही इसके क्षणिक सुखो के लिए आत्मा का धन गँवाया जा सकता है। इसी कारण पाश्चात्य लोग सघबद्ध कर्म मे विशेष पटु है और प्राच्य लोग अन्तर्जगत् के अन्वेषण मे ही विशेष साहस दिखाते हैं।

जो कुछ भी हो, यहाँ अब हमे हिन्दू धर्म की दो एक और बातो पर विचार करना आवश्यक है। हिन्दुओ मे अवतारवाद प्रचलित है। वेदो मे हमे केवल मत्स्यावतार का ही उल्लेख मिलता है। सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह कोई विचारणीय विषय नहीं है। पर इस अवतारवाद का वास्तविक अर्थ है मनुष्य-पूजा—मनुष्य के भीतर ईश्वर को साक्षात् करना ही ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना है। हिन्दू प्रकृति के द्वारा प्रकृति के ईश्वर तक नहीं पहुँचते—मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ईश्वर के निकट जाते हैं।

इसके बाद है मूर्ति-पूजा। शास्त्रो मे विहित हर एक शुभ कर्म मे उपास्य पच देवताओ के अतिरिक्त अन्य देवता केवल उनके द्वारा अधिष्ठित पदो के भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं। किन्तु ये पाँचो उपास्य देवता भी उसी एक भगवान् के भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं। यह बाह्य मूर्ति-पूजा हमारे सब शास्त्रो मे अघमतम कोटि की पूजा मानी गयी है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मूर्ति-पूजा करना गलत है। वर्तमान समय मे प्रचलित इस मूर्ति-पूजा के भीतर नाना प्रकार के कुत्सित भावो के प्रवेश कर लेने पर भी, मैं उसकी निन्दा नहीं कर सकता। यदि उसी कट्टर मूर्ति-पूजक ब्राह्मण (श्री रामकृष्ण) की पद-धूलि से मैं पुनीत न बनता तो आज मैं कहाँ होता ?

वे सुचारक जो मूर्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करते हैं अथवा उसकी निन्दा करते हैं, उनमे मैं कहूँगा कि भाइयो, यदि तुम विना किसी सहायता के निराकार ईश्वर की उपासना कर सकते हो तो तुम भले ही वैसा करो, किन्तु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनकी निन्दा क्यों करते हो ? प्राचीनतम समय का गौरवान्वित स्मृति-चिह्नरूप एक सुन्दर एव भव्य मकान उपेक्षा या अव्यवहार के कारण जर्जर हो गया है। यह हो सकता है कि उनमे हर कही धूल जमी हुई है, यह भी हो सकता है कि उनके कुछ हिस्से जमीन पर नहंग पड़े हो। पर तुम उमे क्या करोगे ? क्या तुम उनकी नफार्ड-मरम्मत काने उनकी पुगानी धज ठीटा दोगे या उमे, उम डमागत को गिरा कर उसके स्थान पर एक नदिग्न स्याचित्व वाले पुत्तिन आधुनिक योजना के

अनुसार कोई दूसरी हमारात गड़ी कराये ? हम उनका गुपार करना होया इतने अर्थ है उसकी उचित गणना-अरम्भन करना न कि उसे ध्वस्त कर देना। यही पर सुपार का नाम समाप्त हो जाता है। यदि पैग कर सज्ज हो तो करो अम्भन कर लो। पीछोडार हो जान पर उसकी और क्या आवश्यकता ? किन्तु हमारे देश के सुपारक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का संगठन करना चाहते हैं। तो भी उन्होंने बड़ा कार्य किया है। ईश्वर के माजीबारी की उनके तिर पर बर्बादी है। किन्तु तुम अपने अपने की बर्बादी महान् समुदाय से पुनर्क करना चाहते हो ? हिन्दू नाम लेने ही से क्यों अग्रिम होते हो ?—जो कि तुम लोगों की महान् और गौरवपूर्ण सम्पत्ति है। जो अमर पुत्रो मरे बेधवासियो यह हमारा जातीय अहान्न सुयो तक मुसाफिरों को के आता के आता रहा है और इसने अपनी अनुक्रीय सम्पदा से ससार को समृद्ध बनाया है। अनेक गौरवपूर्ण गताश्रितों तक हमारा यह अहान्न जीवन-सागर में बल्ला रहा है और करोड़ों आत्माओं को उसमें दुःख से दूर ससार के उन पार पहुँचाया है। आज पापक उत्तम एक छेद हो गया हो और इससे यह अन्न हो गया हो यह चाहे तुम्हारी अपनी प्रकृति से या चाहे किसी और कारण से। तुम जो इस अहान्न पर चने हुए हो अब क्या करोये ? क्या तुम दुर्बलन कहते हुए आपस में अगड़गो ? क्या तुम सब मिलकर उस छेद को बन्द करने की पूर्ण चेष्टा करोये ? हम सब लोगों की अपनी पूरी जान सड़ाकर लुछी लुछी उसे बन्द कर देना चाहिए। अमर न कर सकें तो हम लोगों की एक सय बूब मरना होया।

और बाह्यो से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अम्भगत तथा अन्नगत अभिमान मिथ्या है, उसे छोड़ दो। सासुओं के अनुसार तुम में भी अब बाह्यजन सेप गड़ी रह गया क्योंकि तुम भी इतने दिनों से भ्रैच्छ चम्भ में रह रहे हो। यदि तुम लोगों को अपने पूर्वजों की कब्रों में विरवास है तो जिस प्रकार प्राचीन क्रुमारिक मनु ने बीड़ों के सहार करने के अभिप्राय से पहले बीड़ों का शिप्यत्न ग्रहण किया पर अन्त में उनकी हत्या के प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने तुषामि से प्रवेश किया उसी प्रकार तुम भी तुषामि से प्रवेश करो। यदि ऐसा न कर सको तो अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लो। और सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दो और परबलित जनता को उनका उचित एवं प्रकृत अधिकार दे दो।

पत्रावली—५

पत्रावली

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

हाई व्यू, कैवरशम्, रीडिंग,
३ जुलाई, १८९६

प्रिय शशि,

इस पत्र को देखते ही काली (स्वामी अभेदानन्द) को इंग्लैण्ड खाना कर देना। पहले पत्र मे ही तुम्हे सब कुछ लिख चुका हूँ। कलकत्ते के मेसर्स ग्रिण्डले कम्पनी के पास उसका द्वितीय श्रेणी का मार्ग-व्यय तथा वस्त्रादि खरीदने के लिए आवश्यक धन भी भेजा जा चुका है। अधिक वस्त्रादि की आवश्यकता नहीं है।

काली को अपने साथ कुछ पुस्तकें लानी होगी। मेरे पास केवल ऋग्वेद-सहिता है। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्वन् सहिताएँ एव शतपथादि जितने भी 'ब्राह्मण' प्राप्त हो सके तथा कुछ सूत्र एव यास्क के निरुक्त यदि उपलब्ध हो तो इन ग्रन्थों को वह अपने ही साथ लेता आये। अर्थात् इन पुस्तकों की मुझे आवश्यकता है। उनको काठ के बक्स मे भरकर लाने की व्यवस्था करे।

शरत् के आने मे जैसा विलम्ब हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए, काली फौरन आये। शरत् अमेरिका खाना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी। कहने का मतलब यह कि वह छ महीने की देर करके आया और फिर जब वह आया, उस समय मैं खुद ही यहाँ पहुँच चुका था। काली के बारे मे यह बात नहीं होनी चाहिए। शरत् के आने के समय जैसे चिट्ठी खो जाने से गडबडी हुई थी, अब की बार वैसे ही कही चिट्ठी न खो जाय। शीघ्रता से उसे भेज देना।

सन्नेह,
विवेकानन्द

धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ खुद 'शैतान' को भी, अगर वह हो तो मैं प्यार कर सकूँगा।

तीस वर्ष की अवस्था में मैं अत्यन्त असहिष्णु और कट्टर था। कलकत्ते में सड़को के जिस किनारे पर थियेटर हैं, मैं उस ओर के पैदल-मार्ग से ही नहीं चलता था। अब तीस वर्ष की उम्र में मैं वेश्याओं के साथ एक ही मकान में ठहर सकता हूँ और उनसे तिरस्कार का एक शब्द कहने का विचार भी मेरे मन में नहीं आयेगा। क्या यह अघोगति है? अथवा मेरा हृदय विस्तृत होता हुआ मुझे उस विश्वव्यापी प्रेम की ओर ले जा रहा है, जो साक्षात् भगवान् है? लोग कहते हैं कि वह मनुष्य, जो अपने चारों ओर होनेवाली बुराइयों को नहीं देख पाता, अच्छा काम नहीं कर सकता, उसकी परिणति एक तरह के भाग्यवाद में होती है। मैं तो ऐसा नहीं देखता। वरन् मेरी कार्य करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक प्रभावशील भी होती जा रही है। कभी कभी मुझे एक प्रकार का दिव्य भावावेश होता है। ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं प्रत्येक प्राणी और वस्तु को आशीर्वाद दूँ—प्रत्येक से प्रेम करूँ और गले लगा लूँ और मैं यह भी देखता हूँ कि बुराई एक भ्रान्ति मात्र है। प्रिय फ्रैंसिस, इस समय मैं ऐसी ही अवस्था में हूँ और अपने प्रति तुम्हारे तथा श्रीमती लेगेट के प्रेम और सहानुभूति का स्मरण कर मैं सचमुच आनन्द के आँसू बहा रहा हूँ। मैं जिस दिन पैदा हुआ था, उस दिन को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मुझे कितनी सहानुभूति, कितना प्रेम मिला है। और जिस अनन्त प्रेमस्वरूप भगवान् ने मुझे जन्म दिया है, उसने मेरे हर एक भले और बुरे (बुरे शब्द से डरो मत) काम पर दृष्टि रखी है—क्योंकि मैं उसीके हाथ के एक औजार के सिवा और हूँ ही क्या, और रहा ही क्या? उसीकी सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ—अपने प्रियजनो को, अपना सुख, अपना जीवन—त्याग दिया है। वह मेरा लीलामय प्रियतम है और मैं उसकी लीला का साथी हूँ। इस विश्व में कोई युक्ति-परिपाटी नहीं है। ईश्वर पर भला किस युक्ति का वश चलेगा? वह लीलामय इस नाटक की समस्त भूमिकाओं पर हास्य और रुदन का अभिनय कर रहा है। जैसा 'जो' कहती हैं—अजब तमाशा है! अजब तमाशा है!

यह दुनिया बड़े मजे की जगह है, और सबसे मजेदार है—वह असीम प्रियतम। क्या यह तमाशा नहीं है? सब एक दूसरे के भाई हो या खेल के साथी, पर वास्तव में हैं वे मानो पाठशाला के हल्ला मचानेवाले बच्चे, जो कि इस ससाररूपी मैदान में खेल-कूद करने के लिए छोड़ दिये गये हैं। यही है न? किसकी तारीफ करूँ और किसे बुरा कहूँ—सब तो उसीका खेल है। लोग इसकी व्याख्या चाहते हैं। पर ईश्वर की व्याख्या तुम कैसे करोगे? वह मस्तिष्कहीन है, उसके पास युक्ति भी

(फ्रैंसिस सेनेट को लिखित)

६१ सेण्ट जार्जेस रोड लन्दन
१ जुलाई १८९६

प्रिय फ्रैंसिस

अदालतिका महासागर के इस पारमेरा कार्य बहुत अच्छी रीति से चल रहा है।

मेरी रबिदार की बन्धुताएँ बहुत सफल हुईं और जैसी तरह कजाएँ भी। काम का मौसम उत्तम हो चुका है और मैं भी बेहब पक चुका हूँ। अब मैं कुमारी मूरर के साथ स्विटजरलैंड के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। गार्सबर्ग परिवार ने मेरे साथ बड़ा सख्त व्यवहार किया है। जो^१ ने बड़ी बन्धुता से उन्हें मेरी तरफ आह्वान किया। उनकी बन्धुता और वास्तुपूर्ण कार्य-शीली की मैं मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हूँ। वे एक राजनीतिक कुवल महिषा कही जा सकती हैं। वे एक राज बन सकती हैं। मनुष्य में ऐसी प्रखर, साध ही अच्छी सहज-बुद्धि मैंने किरसे ही देखी है। अमली घरखू लघु में मैं अमेरिका लौटूँगा और वहाँ का कार्य फिर आरम्भ करूँगा।

परसो रात को मैं श्रीमती मार्टिन के यहाँ एक पार्टी में गया था जिनके सम्बन्ध में तुमने अवश्य ही 'जो' से बहुत कुछ सुना होगा।

इम्प्रेण्ड में यह कार्य चुपचाप पर निरिचत रूप से बढ़ रहा है। यहाँ प्रायः हर दूसरे पुरुष अबका स्त्री ने मेरे पास आकर मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की। ब्रिटिश साम्राज्य के कितने ही शोक क्यों न हों पर भाव-मन्थार का ऐसा उत्कण्ठ यत्न अब तक कही नहीं रहा है। मैं इस यत्न के केन्द्रस्थल में अपने विचार रख देना चाहता हूँ और वे सारी बुनिया मे फँस जायेंगे। यह सच है कि सभी बड़े काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, और उनकी राह में असह्य विघ्न उपस्थित होते हैं, विशेषकर इसलिये कि हम हिन्दू पदावीन जाति हैं। परन्तु इसी कारण हमें सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि आध्यात्मिक आदर्श सदा परबलिय जातियों में से ही पैदा हुए हैं। मद्रसी अपने आध्यात्मिक आदर्शों से रोम साम्राज्य पर का गये थे। तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं भी विनोदिन धर्म और विशेषकर सहायुर्मि के सबक सीख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सन्निवासी एम्बोइडिबर्गों तक के भीतर मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि मैं धीरे

(श्रीमती ओलि वुल को लिखित)

६३, सेण्ट जार्ज रोड, लन्दन,
८ जुलाई, १८९६

प्रिय श्रीमती वुल,

अग्रेज जाति अत्यन्त उदार है। उस दिन करीब तीन मिनट के अन्दर ही आगामी शार्ड् मे कार्य सचालनार्थ नवीन मकान के लिए मेरी कक्षा से १५० पौण्ड का चन्दा मिला। यदि माँगा जाता तो तत्काल ही वे ५०० पौण्ड प्रदान करने मे किञ्चिन्मात्र भी नहीं हिचकते। किन्तु हम लोग धीरे धीरे कार्य करना चाहते हैं, एक साथ जन्दी अधिक खर्च करने का कोई अभिप्राय हमारा नहीं है। यहाँ पर इस कार्य का सचालन करने के लिए हमे अनेक व्यक्ति प्राप्त होंगे एव वे लोग त्याग की भावना से भी कुछ कुछ परिचित हैं—अग्रेजो के चरित्र की गहराई का पता यही मिलता है।

शुभाकाक्षी,
विवेकानन्द

(डॉ० नजुन्दा राव को लिखित)

इंग्लैण्ड,
१४ जुलाई, १८९६

प्रिय नजुन्दा राव,

‘प्रबुद्ध भारत’ की प्रतियाँ मिली तथा उनका कक्षा मे वितरण भी कर दिया गया है। यह अत्यन्त सन्तोषजनक है, इसमे कोई सन्देह नहीं कि भारत मे इसकी बहुत विक्री होगी। कुछ ग्राहक तो अमेरिका मे ही बन जाने की आशा है। अमेरिका मे इसका विज्ञापन देने की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है एव ‘गुड इयर’ ने उसे कार्य मे भी परिणत कर दिया है। किन्तु यहाँ इंग्लैण्ड मे कार्य अपेक्षाकृत कुछ धीरे धीरे अग्रसर होगा। यहाँ पर बड़ी मुश्किल यह है कि सब कोई अपना अपना पत्र निकालना चाहते हैं। ऐसा ठीक भी है, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति असली अग्रेजो की तरह अच्छी अग्रेजी कभी नहीं लिख सकता तथा अच्छी अग्रेजी मे लिखने से विचारो का सुदूर तक जितना विस्तार हो सकेगा उतना हिन्दू-अग्रेजी के द्वारा नहीं। साथ ही विदेशी भाषा मे लेख लिखने की अपेक्षा कहानी लिखना और भी कठिन है।

मैं आपके लिए यहाँ ग्राहक बनाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ, किन्तु आप विदेशी सहायता पर क्रतई निर्भर न रहे। व्यक्ति की तरह जाति को भी अपनी सहायता

मही है। वह छोटे भस्तिष्क तथा सीमित शर्क-शक्तिवाले हम लोगों को मूर्ख बना रहा है, पर इस बार वह मुझे ऊँपता नहीं पा सकेगा।

मैंने दो एक बातें सीधी हैं प्रेम और प्रियतम—शर्क पाण्डित्य और बापाइम्बर के बहुत परे। ऐं साझी प्याला भर दे और हम पीकर मस्त हो जायें।

तुम्हारा ही प्रेमोन्मत्त
विश्वकालम्

(इस बहनों को लिखित)

कन्दन

७ जुलाई, १८९९

प्रिय बन्धियो,

यहाँ कार्य में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। भारत का एक संन्यासी यहाँ मेरे साथ था जिसे मैंने अमेरिका भेज दिया है। भारत से एक और संन्यासी बुला भेजा है। कार्य का समय समाप्त हो गया है, इसलिये कलाओं के लम्बे तथा एडिवांसरीय प्यालानो का कार्य भी आगामी १९ तारीख से बन्द हो जायगा। १९ तारीख को मैं कठीन एक महीने के लिये छात्रितपूर्व आवास तथा विद्याम के निमित्त स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर चला जाऊँगा और आगामी सत्र ऋतु में कन्दन वापस जाकर फिर कार्य आरम्भ करूँगा। यहाँ का कार्य बड़ा सन्तोषजनक रहा है। यहाँ लोगों में शिक्षणसी पैदा कर मैं भारत के लिये बसकी जयेला सचमुच कहीं अधिक कार्य कर रहा हूँ जो भारत में रहकर करता। मैंने मुझको लिखा है कि यदि तुम लोग अपना मकान किराये पर उठव दो तो तुम लोगों को साथ लेकर मिस भ्रमण करने में उन्हें प्रसन्नता होगी। मैं तीन बंधेज मित्रों के साथ स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर था रहा हूँ। बार में शीत ऋतु के अन्त के कठीन कुछ बंधेज मित्रों के साथ भारत जाने की मुझे आशा है। मे लोय यहाँ मेरे सठ में रहनेवाके हैं, विश्वके निर्माण की अभी तो केबल कल्पना भर है। हिमाचल पर्वत के अंचल में कित्ती जागू इसके निर्माण का उद्योग किया जा रहा है।

तुम लोग यहाँ पर हो ? प्रीष्म ऋतु का पूरा खोर है, यहाँ तक कि कन्दन में भी बड़ी गरमी पड़ रही है। कल्पना श्रीमती ऐडम्स श्रीमती कोयोर और पितागो के अन्य सभी मित्रों के प्रति मेरा हार्दिक प्रेम स्थापित करना।

तुम्हारा उत्सह भाई
विश्वकालम्

(श्री ई० टी० स्टर्डी को लिखित)

ग्रैंड होटल, वेलै,
स्विट्ज़रलैंड

प्रिय स्टर्डी,

मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा हूँ—उपवास बहुत कर रहा हूँ तथा साधना उससे भी अधिक कर रहा हूँ। वनों में भ्रमण करना अत्यन्त आनन्ददायक है। हमारे रहने का स्थान तीन विशाल हिमनदों के नीचे है तथा प्राकृतिक दृश्य भी अत्यन्त मनोरम है।

एक बात है कि स्विट्ज़रलैंड की झील में आर्यों के आदि निवास-स्थान सम्बन्धी मेरे मन में जो कुछ भी थोड़ा सा सन्देह था, वह एकदम निर्मूल हो चुका है, 'तातार' जाति के माथे से लम्बी चौटी हटा देने पर जो दशा होती है, स्विट्ज़रलैंड के निवासी ठीक उसी प्रकार के हैं।

शुभाकाशी,
विवेकानन्द

(श्री लाला बन्नी शाह को लिखित)

द्वारा ई० टी० स्टर्डी
हाई व्यू, कैवरशम्, रीडिंग, लंदन
५ अगस्त, १८९६

प्रिय शाह जी,

आपके सहृदय अभिनन्दन के लिए धन्यवाद। आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ। यदि लिखने का कष्ट करें तो इस कृपा के लिए मैं विशेष अनुग्रहीत होऊँगा। मैं एक मठ स्थापित करना चाहता हूँ—मेरी इच्छा है कि वह अल्मोडा में या अच्छा हो उसके समीप किसी स्थान में हो। मैंने सुना है कि श्री रैमसे नामक कोई सज्जन अल्मोडा के समीप एक बँगले में रहते थे, उस बँगले के चारों ओर एक बगीचा था। क्या वह बँगला खरीदा जा सकता है? उसका मूल्य क्या होगा? यदि खरीदना सम्भव न हो तो किराये पर मिल सकता है या नहीं?

क्या आप अल्मोडा के समीप किसी ऐसे उपयुक्त स्थान को जानते हैं, जहाँ बगीचे आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूँ? बगीचे का होना नितान्त आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि अलग एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाय तो अच्छा हो।

आशा है कि पत्र का उत्तर शीघ्र प्राप्त होगा। आप एवं अल्मोडा के अन्य मित्रों को मेरा आशीर्वाद तथा प्रेम।

भवदीय,
विवेकानन्द

बाप ही करनी चाहिए। यही यथार्थ स्वदेय-मेम है। यदि कोई वांछि ऐसा करने में असमर्थ हो तो यह कहना पड़ेगा कि उसका अभी समय नहीं आया उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मद्रास से ही यह नवीन आलोक भारत के चारों ओर फैलना चाहिए—इसी उद्देश्य को लेकर आपको कार्य-क्षेत्र में अग्रसर होना पड़ेगा। एक बात पर मुझे आपका मत व्यक्त करना है, वह यह कि पत्र का मुखपृष्ठ एकत्रिम गैबार्ड बेसने में निश्चित रखी तथा महा है। यदि सम्भव हो तो इसे बरस दे। इसे मासभ्यन्तक तथा साब ही सरल बनाये—इसमें भाग्य-पित्र बिलम्बन नहीं होना चाहिए। 'बटवूस' कठई प्रबुद्ध होने का चिह्न नहीं है और भ्रष्टाचार नसन्त ही यूरोपीय दम्पति भी नहीं। 'कमल' ही पुनरन्मूलन का प्रतीक है। 'अस्मि कसा' में हम छाने बहुत ही पिछड़े हुए हैं खासकर 'विभक्तता' में। उदाहरणरूपतः मन में बसन्त के पुनरागमन का एक छोटा सा दृश्य बताइए—नवपल्लव तथा कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हो। पीरे पीरे आये बहिए, सँकड़ो भाग है जिन्हे प्रकाश में लाया जा सकता है।

मैंने 'राजमोय' के लिए जो प्रतीक बनाया था उसे देखिए। 'कागमैत्र श्रीम एम्ब बम्पनी' ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। आपको यह बम्बई में मिल सकती है। राजमोय पर स्मूथार्क में जो व्याख्यान विभिन्न वे बही इसमें है।

आगामी रविवार को मैं सिद्धारसैय्य या रहा हूँ और अरत्कार में इस्लैम वापस आकर पुनः कार्य प्रारम्भ करूँगा। यदि सम्भव हो सका तो सिद्धारसैय्य से मैं बापवाहिक रूप से आपको कुछ लेख भेजूँगा। आपको भास्म ही होया कि मेरे लिए विद्याम अत्यन्त आवश्यक हो उठा है।

शुभावासी
निवेदानम्

(श्रीमती ओकि बुरु को लिखित)

सैन्ट प्रैम्ब सिद्धारसैय्य
२५ जुलाई, १८९६

प्रिय श्रीमती बुरु

कम से कम दो मास के लिए मैं जपय को एकत्रिम मूल जाना चाहता हूँ और बठोर साधना करना चाहता हूँ। यही मेरा विद्याम है। पहाड़ों तथा बर्फ के दृश्य से मेरे हृदय में एक अपूर्व ध्यान्ति सी छा जाती है। यहाँ पर मुझे वीनी अर्च्छी नीर आ रही है, दीर्घ काल तक मुझे वीसी नीर नहीं आती।

समी मित्रो को मेरा प्रार।

शुभावासी
निवेदानम्

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

स्विट्ज़रलैण्ड,

६ अगस्त, १८९६

प्रिय आलासिंगा,

तुम्हारे पत्र से 'ब्रह्मवादिन्' की आर्थिक दुर्दशा का समाचार विदित हुआ। लन्दन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूँगा। तुम पत्रिका का स्तर नीचा न करना, उसको उन्नत रखना, अत्यन्त शीघ्र ही मैं तुम्हारी ऐसी सहायता कर सकूँगा कि इस बेहूदे अध्यापन-कार्य से तुम्हें मुक्ति मिल सके। डरने की कोई बात नहीं है बल्कि, सभी महान् कार्य सम्पन्न होंगे। साहस से काम लो। 'ब्रह्मवादिन्' एक रत्न है, इसे नष्ट नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे। कुछ महीने और जमे रहो।

मैक्समूलर महोदय का श्री रामकृष्ण सम्बन्धी लेख 'दि नाइन्टीन्थ सेन्चुरी' में प्रकाशित हुआ है। मुझे मिलते ही मैं उसकी एक प्रतिलिपि तुम्हारे पास भेज दूँगा। वे मुझे अत्यन्त सुन्दर पत्र लिखते हैं। श्री रामकृष्ण देव की एक बड़ी जीवनी लिखने के लिए वे सामग्री चाहते हैं। तुम कलकत्ते एक पत्र लिखकर सूचित कर दो कि जहाँ तक हो सके सामग्री एकत्र करके उन्हें भेज दी जाय।

अमेरिकी पत्र के लिए भेजा हुआ समाचार मुझे पहले ही मिल चुका है। भारत में उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, समाचार-पत्र द्वारा इस प्रकार का प्रचार बहुत हो चुका है। इस विषय में खासकर मेरी अब कुछ भी रुचि नहीं है। मूर्खों को बकने दो, हमें तो अपना कार्य करना है। सत्य को कोई नहीं रोक सकता।

यह तो तुम्हें पता ही है कि मैं इस समय स्विट्ज़रलैण्ड में हूँ और बराबर घूम रहा हूँ। पढ़ने अथवा लिखने का कार्य कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। लन्दन में मुझे एक महान् कार्य करना है, आगामी माह में उसे प्रारम्भ करना है। अगले जाडो में भारत लौटकर मैं वहाँ के कार्य को भी ठीक करने की कोशिश करूँगा।

सब लोगों को मेरा प्रेम। वहादुरो, कार्य करते रहो, पीछे न हटो—'नहीं' मत कहो। कार्य करते रहो—तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। महाशक्ति तुम्हारे साथ विद्यमान है।

शुभाकाक्षी,
विवेकानन्द

(भी ई टी स्टर्डी को लिखित)

स्विट्जरलैंड

५ अगस्त १८९६

प्रिय स्टर्डी

आज सुबह प्रोफेसर मैक्समूजर का एक पत्र मिला; उससे पता चला कि भी रामकृष्ण परमहंस सम्बन्धी उनका लेख 'दि नाइन्टीन्थ सेन्चुरी' पत्रिका के बनस्त बंक में प्रकाशित हुआ है। क्या तुमने उसे पढ़ा है? उन्होंने इस लेख के बारे में मेरा अभिमत माँगा है। अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है, अतः उन्हें कुछ भी नहीं लिख पाया हूँ। यदि तुम्हें वह प्रति प्राप्त हुई हो तो कृपया मुझे भेज देना। 'ब्रह्मचरिण' की भी यदि कोई प्रति आती हो तो उसे भी भेजना। मैक्समूजर महोदय हमारी योजनाओं से परिचित होना चाहते हैं तथा पत्रिकाओं से भी उन्होंने अधिकाधिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया है तथा भी रामकृष्ण परमहंस पर एक पुस्तक लिखने की वे प्रस्तुत हैं।

मैं समझता हूँ कि पत्रिकादि के विषय में उनके साथ तुम्हारा सीधा पत्र-व्यवहार होना ही उचित है। 'दि नाइन्टीन्थ सेन्चुरी' पढ़ने के बाद उनके पत्र का जबाब लिख कर पत्र में तुमको उनका पत्र भेज देना तब तुम देखोगे कि वे हमारे प्रयास पर कितने प्रसन्न हैं तथा महासाध्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

पुनरप—भाषा है कि तुम पत्रिका को बड़े आकार की करने के प्रयत्न पर भली भाँति विचार करो। अमेरिका से कुछ बनवादि एकत्र करने की व्यवस्था हो सकती है एवं साथ ही पत्रिका अपने लोगों के हाथों ही रखी जा सकती है। इस बारे में तुम्हारी तथा मैक्समूजर महोदय की लिखित योजना से अवगत होने के बाद मैं अमेरिका पत्र लिखना चाहता हूँ।

सहितम्बो महाशुभाः कलछायासमन्वितम् ।

यदि ईवात् उलं नास्ति छाया केन निवार्यते ॥

—'प्रिय बंधु मे एक एब छाया हो उसी का आशय लेना चाहिए ब्रह्मचरिण फंड न भी मिले फिर भी उनकी छाया से ही जोई भी बचिन नहीं कर गयना। मन मूल बाण यह है कि महान् कार्य को इभी मानना मे प्रारम्भ करना चाहिए।

गुमाराधी

विश्वकालम्

बहरहाल, श्रीमती एनी बेसेन्ट ने अपने निवास स्थान पर मुझे—भक्ति पर बोलने के लिए—निमंत्रित किया था। मैंने वहाँ एक रात व्याख्यान दिया। कर्नल अल्कोट भी वहाँ थे। मैंने सभी सम्प्रदाय के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए ही भाषण देना स्वीकार किया। हमारे देशवासियों को यह याद रखना चाहिए कि अध्यात्म के बारे में हम ही जगद्गुरु हैं—विदेशी नहीं—किन्तु, सासारिकता अभी हमें उनसे सीखना है।

मैंने मैक्समूलर का लेख पढ़ा है। हालाँकि छ माह पूर्व जब कि उन्होंने इसे लिखा था—उनके पास मजूमदार के पर्व के सिवा और कोई सामग्री नहीं थी। इस दृष्टि से यह लेख सुन्दर है। इधर उन्होंने मुझे एक लम्बी और प्यारी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण पर एक किताब लिखने की इच्छा प्रकट की है। मैंने उन्हें बहुत सारी सामग्री दी है, किन्तु भारत से और भी अधिक मँगाने की आवश्यकता है।

काम करते चलो। डटे रहो बहादुरी से। सभी कठिनाइयों को झेलने की चुनौती दो।

देखते नहीं बत्स, यह ससार—दुःखपूर्ण है।

प्यार के साथ,
विवेकानन्द

(श्री जे० जे० गुडविन को लिखित)

स्विट्ज़रलैण्ड
८ अगस्त, १८९६

प्रिय गुडविन,

मैं अब विश्राम कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न पत्रों से मुझे कृपानन्द के विषय में बहुत कुछ मालूम होता रहता है। मुझे उसके लिए दुःख है। उसके मस्तिष्क में अवश्य कुछ दोष होगा। उसे अकेला छोड़ दो। तुमसे किसीको भी उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं।

मुझे आघात पहुँचाने की देव या दानव किमीमें भी शक्ति नहीं है। इसलिए निश्चिन्त रहो। अचल प्रेम और पूर्ण निःस्वार्थ भाव की ही सर्वत्र विजय होती है। प्रत्येक कठिनाई के आने पर हम वेदान्तियों को स्वतः यह प्रश्न करना चाहिए, 'मैं इसे क्यों देवता हूँ?' 'प्रेम से मैं क्यों नहीं इस पर विजय पा सकता हूँ?'

स्वामी का जो स्वागत किया गया, उसमें मैं अति प्रसन्न हूँ और वे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें भी। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान्

पुनरुत्थ—उठने की कोई बात नहीं है वन तथा अन्य वस्तुएँ भीम ही प्राप्त होंगी।

(श्री आकाशिंगा पेशमस को लिखित)

स्विट्जरलैंड

८ अगस्त १८९९

प्रिय आकाशिंगा

कई दिन पहले मैंने अपने पत्र में तुम्हें इस बात का आभास दिया था कि मैं 'ब्रह्मवादिन्' के लिए कुछ करने की स्थिति में हूँ। मैं तुम्हें एक या दो वर्षों तक ? स्वयं माह्वार वृंगा—अर्थात् छत्र में १ अथवा ७ पीढ़—मानी मिलने से ही स्वयं माह्वार हो सके। तब तुम मुक्त होकर 'ब्रह्मवादिन्' का कार्य कर सकोगे तथा इसे भी सफल बना सकोगे। श्रौत मभि ज्यार और कुछ भिन्न कोष इकट्ठा करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं—जिससे छत्रार्थ आदि की कीमत पूरी हो जायेगी। जरे से किताबी आसानी होती है? क्या इस रकम से छत्रार्थ को पारिभ्रमिक देकर उनसे अच्छी सामग्री नहीं मिलवायी जा सकती? यह आश्चर्य नहीं कि 'ब्रह्मवादिन्' में प्रकाशित होनेवाली सभी रचनाएँ सभी की समझ में आये—मरन्तु यह बकरी है कि बेधमकित और सुकर्म की याचना—प्ररवा से ही लोग इसे करीबें। सोम से मेरा मठकन हिन्दुओं से है।

यो बहुत सी बात आश्चर्य है। पहली बात है—पूरी ईमानदारी। मेरे मन में इस बात की रती भर शक नहीं कि तुम भोगों में से कोई भी इससे उपासीन रहोगे। बल्कि आध्यात्मिक मामलों में हिन्दुओं में एक अजीब विकार देखी जाती है—बेतरीन हिंसा-क्रिया और बेबिचसिधे का कारण। दूसरी बात उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा—यह आती हुए कि 'ब्रह्मवादिन्' की सफलता पर ही तुम्हारी मुक्ति निर्भर करती है।

इस पत्र (ब्रह्मवादिन्) को अपना इष्टरेकता बनाओ और तब देखना सफलता किस तरह आती है। मैंने अभीष्टान्त को मारत से बुझा भेजा है। आशा है, अन्त सत्यासी की भाँति उसे देरी नहीं होगी। पत्र पाठे ही तुम 'ब्रह्मवादिन्' के वाय-व्य का पूरा सैल-ओबा भेजो बिसे देकर मैं वह शोध करूँ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? यह मार रही कि पत्रिका नि स्वार्थ भावना और गुह की आत्माकारिता ही सभी सफलताओं के रहस्य हैं।

किसी आत्मिक पत्र की सफलता—विशेष में असम्भव है। इसे हिन्दुओं की ही सहायता मिलनी चाहिए—जदि उनमें भले-बुरे का जल ही।

अथवा 'अन्धकारमय प्रकाश' के समान ही हैं। यदि ससार साधु होता तो यह ससार ही न होता। जीव मूर्खतावश असीम अनन्त को सीमित भौतिक पदार्थ द्वारा, चैतन्य को जड द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है, परन्तु अन्त में अपने भ्रम को समझकर वह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। यह निवृत्ति ही धर्म का प्रारम्भ है और उसका उपाय है, ममत्व का नाश अर्थात् प्रेम। स्त्री, सन्तान या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं, परन्तु छोटे से अपने ममत्व को छोड़कर, सबके लिए प्रेम। वह 'मानवी उन्नति' और इसके समान जो लम्बी चौड़ी बातें तुम अमेरिका में बहुत सुनोगे, उसके भुलावे में मत आना। सभी क्षेत्रों में 'उन्नति' नहीं हो सकती, उसके साथ साथ कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी। एक समाज में एक प्रकार के दोष हैं तो दूसरे में दूसरे प्रकार के। यही बात इतिहास के विशिष्ट कालों की भी है। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल-कपट करनेवाले अधिक हैं। एक विशिष्ट काल में वैवाहिक जीवन का सिद्धान्त कम है तो दूसरे में वेश्यावृत्ति अधिक। एक में शारीरिक कष्ट अधिक है, तो दूसरे में उससे सहस्र गुनी अधिक मानसिक यातनाएँ। इसी प्रकार ज्ञान की भी स्थिति है। क्या प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण और नाम रखने से पहले उसका अस्तित्व ही न था ? फिर उसके जानने से क्या अन्तर पडा ? क्या तुम रेड इन्डियनो (उत्तर अमेरिका के आदिवासियों) से अधिक सुखी हो ?

यह सब व्यर्थ है, निरर्थक है—इसे यथार्थ रूप में जानना ही ज्ञान है। परन्तु थोड़े, बहुत थोड़े ही कभी इसे जान पायेंगे। तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुचथ—उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। इस ससार में ठोकरें खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत—'जागो, उठो, और ध्येय की उपलब्धि के बिना रुको नहीं।' यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धर्म का सार है, और कुछ नहीं।

ईश्वर व्यक्तियों की एक समष्टि है। फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है, उसी प्रकार जिस प्रकार मानवी शरीर एक ईकाई है और उसका प्रत्येक 'कोश' एक व्यक्ति है। ममष्टि ही ईश्वर है, व्यष्टि या अश आत्मा या जीव है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व जीव पर निर्भर है, जैसे कि शरीर का उसके कोश पर, इसी प्रकार इसका विलोम समझिए। इस प्रकार, जीव और ईश्वर परस्परबलम्बी हैं। जब तक एक का अस्तित्व है, तब तक दूसरे का भी रहेगा। और हमारी इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊँचे लोकों में शुभ की मात्रा अशुभ से अत्यधिक होती है, इसलिए वह समष्टिस्वरूप ईश्वर, शिवस्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ

प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि बोड़े से व्यक्ति असफल भी हो कार्य तो भी उसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम ही है कि बनेक नीचे गिरते हैं, कितने ही पुनः जाते हैं, कितनी ही भयकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती हैं, स्वार्थपरता तथा अन्य गुराहियों का मानव हृदय में बोर सर्प होता है। और सभी आध्यात्मिकता की अग्नि में इन सभी का विनाश होनेवाला होता है। इस अमल में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्लभ और पथरीला है। आदर्शों की बात है कि इतने शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं, कितने शीघ्र असफल होते हैं यह आश्चर्य नहीं। सहस्रों ठोकर खाकर चरित्र का मज्ज होता है।

मुझे अब बहुत ताबपी मालूम होती है। मैं चिड़की से बाहर दृष्टि डालता हूँ मुझे बड़ी बड़ी हिम-नदियाँ दिखती हैं और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं हिमालय में हूँ। मैं विशुद्ध सान्न्त हूँ। मेरे स्नायुओं ने अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है और छोटी छोटी परेशानियाँ जिस तरह की परेशानियों का तुमने विकसित किया है, मुझे स्पर्श भी नहीं करतीं। मैं बच्चों के इस खेल से जैसे विचलित हो सकता हूँ। साथ संसार बच्चों का खेल मान है—मजाक करना धिखा देना तथा सभी कुछ। श्रेय स नित्यसंत्यासीयो न ह्येष्टि न काञ्चति—'उसे सत्यासी समझो जो न श्रेय करता है, न इच्छा करता है। और इस संसार की छोटी सी कीचड़ भरी तलैया में जहाँ बुज रोग तथा मृत्यु का चक्र निरन्तर चलता रहता है, क्या है जिसकी इच्छा की जा सके? त्यागात् ध्यान्तिरन्तरम्—जिसने सब इच्छाओं को त्याग दिया है वही सुखी है।

यह विद्याम—नित्य और सान्तिमय विद्याम—इस रमणीक स्थान में अब उसकी शक्ति मुझे मिल रही है। आत्मार्थं चो विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः। क्रियिच्छन् कस्य कानाम घटीरननुत्तरेत्—'एक बार वह जानकर कि इस आत्मा का ही केवल अस्तित्व है और किसीका नहीं किश चीज की या किसके लिए इच्छा करने तुम इस घटीर के लिए कुछ उद्योगोये ?

मुझे ऐसा विभित होना है कि जिसको वे लोग 'कर्म' कहते हैं, उसका मैं अपने हितों का अनुभव कर चुका हूँ। मैं भर पाया अब निकलने की मुझे उत्पत्त बसिताया है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् पतति सिद्धये। पततामपि सिद्धानां कश्चिन्ना वेति तत्पतः।—'सहस्रों मनुष्यों में कोई एक स्वयं को प्राप्त करने का यत्न करता है। और यत्न करनेवाके उद्योगी पुरुषों में बोड़े ही श्रेय तक पहुँचते हैं। इन्द्रियाणि प्रबाधीनि हरन्ति प्रथमं यत्—'क्योंकि इन्द्रियाँ बलवती हैं और वे मनुष्य को नीचे की ओर खींचती हैं।

'सामु सतार' मुनी यमन् और 'सामाजिक उपनि' से सब 'उत्पन्न यत्न'

अथवा 'अन्वकारमय प्रकाश' के समान ही हैं। यदि ससार साधु होता तो यह ससार ही न होता। जीव मूर्खतावश असीम अनन्त को सीमित भौतिक पदार्थ द्वारा, चैतन्य को जड द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है, परन्तु अन्त में अपने भ्रम को समझकर वह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। यह निवृत्ति ही धर्म का प्रारम्भ है और उसका उपाय है, ममत्व का नाश अर्थात् प्रेम। स्त्री, सन्तान या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं, परन्तु छोटे से अपने ममत्व को छोड़कर, सबके लिए प्रेम। वह 'मानवी उन्नति' और इसके समान जो लम्बी चौड़ी वाते तुम अमेरिका में बहुत सुनोगे, उसके भुलावे में मत आना। सभी क्षेत्रों में 'उन्नति' नहीं हो सकती, उसके साथ साथ कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी। एक समाज में एक प्रकार के दोष हैं तो दूसरे में दूसरे प्रकार के। यही बात इतिहास के विशिष्ट कालों की भी है। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल-कपट करनेवाले अधिक हैं। एक विशिष्ट काल में वैवाहिक जीवन का सिद्धान्त कम है तो दूसरे में वेश्यावृत्ति अधिक। एक में शारीरिक कष्ट अधिक है, तो दूसरे में उससे सहस्र गुनी अधिक मानसिक यातनाएँ। इसी प्रकार ज्ञान की भी स्थिति है। क्या प्रकृति में गुण्त्वाकर्षण का निरीक्षण और नाम रखने से पहले उसका अस्तित्व ही न था ? फिर उसके जानने से क्या अन्तर पडा ? क्या तुम रेड इन्डियनों (उत्तर अमेरिका के आदिवासियों) से अधिक सुखी हो ?

यह सब व्यर्थ है, निरर्थक है—इसे यथार्थ रूप में जानना ही ज्ञान है। परन्तु थोड़े, बहुत थोड़े ही कभी इसे जान पायेंगे। तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुचथ—उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। इस ससार में ठोकरें खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरासिबोधत—'जागो, उठो, और ध्येय की उपलब्धि के बिना रुको नहीं।' यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धर्म का सार है, और कुछ नहीं।

ईश्वर व्यक्तियों की एक समष्टि है। फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है, उसी प्रकार जिस प्रकार मानवी शरीर एक ईकाई है और उसका प्रत्येक 'कोश' एक व्यक्ति है। समष्टि ही ईश्वर है, व्यष्टि या अश आत्मा या जीव है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व जीव पर निर्भर है, जैसे कि शरीर का उसके कोश पर, इसी प्रकार इसका विलोम समष्टि। इस प्रकार, जीव और ईश्वर परस्परबलम्बी हैं। जब तक एक का अस्तित्व है, तब तक दूसरे का भी रहेगा। और हमारी इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊँचे लोको में शुभ की मात्रा अशुभ से अत्यधिक होती है, इसलिए वह समष्टिस्वरूप ईश्वर, शिवस्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ

कहा जा सकता है। ये प्रत्यक्ष मुझ हैं और ईश्वर से सम्बन्ध होने के कारण उन्हें प्रमाणित करने के लिए तर्कों की आवश्यकता नहीं।

ब्रह्म इन दोनों से पने है और वह कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है। यह एक ऐसी ईकाई है जो अनेक की समष्टि से नहीं बनी। यह एक ऐसी सत्ता है जो क्रोध से लेकर ईश्वर तक सब में व्याप्त है और उसके बिना किसीका अस्तित्व नहीं हो सकता। वही सत्ता अथवा ब्रह्म वास्तविक है। जब मैं सोचता हूँ 'मैं ब्रह्म हूँ' तब मेरा ही यथार्थ अस्तित्व होता है। ऐसा ही सब के बारे में है। विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र नहीं सत्ता है।

कुछ दिन हुए इपागन्द को मिलने की मुझे अकस्मात् प्रवक्तृ इच्छा हुई। धामरद वह बुद्धी वा और मुझे भाव करता होगा। इसलिए मैंने उसे सहायतृभूतिपूर्ण पत्र लिखा। आज अमेरिका से लखर मिलने पर मेरी समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। हिम-नदियों के पास से ठोड़े हुए पुष्प मैंने उसे भेजे। कुमारी बान्डी से कहना कि अपना आन्तरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ वन भेजें। प्रेम का कमी नाश नहीं होता। पिता का प्रेम अमर है सन्तान चाहे जो करे या भीमे भी हो। वह मेरा पुत्र जैसा है। जब वह बुद्ध में है इसलिए वह समान या अपने माप से अधिक मेरे प्रेम तथा सहायता का अधिकारी है।

धुमाकाशी
त्रिविक्रमनन्द

(पी ई टी स्टडी को लिखित)

ग्रेड होटल सत पी
बीडे स्टिवरलैंड
८ अगस्त १८९९

महामास एवं परम धिय

तुम्हारे पत्र के साथ ही पत्रा का एक बड़ा पुस्तिका मिला। मैकामूलर न मुझको जो पत्र लिगा है उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरे प्रति उमकी बड़ी इत्ता और गौरव है।

कुमारी मूलर का विचार है कि वे बहुत जल्द इंग्लैंड चली जावेंगी। तब मैं 'प्यारिटी वापिस' के शरीर हान के लिए बर्न जा मरूंगा डिगने लिए मैंने बारा दिया था। यदि मैरियर बर्नति मुझे भजन गाव के चरने की रादी हो तबे तभी मैं बौद्ध जाऊंगा और मूषमार्थ तुम्हें पढ़े ही पत्र मिले हुंका। मैरियर बर्नति बड़ मरदन और इपागन्द है किन्तु उनही उधारता के नाम उछाने का मुझे

अधिकार नहीं। क्योंकि वहाँ का खर्च भयानक है। ऐसी दशा में वर्न कांग्रेस में शरीक होने का विचार त्याग देना ही मेरे विचार से सर्वोत्तम है, क्योंकि बैठक सितम्बर के मध्य में होगी जिसमें अभी बहुत देर है।

अतः जर्मनी में जाने का मेरा विचार हो रहा है। वहाँ की यात्रा का अन्तिम स्थान कील होगा, जहाँ से इंग्लैंड वापस आऊँगा।

वाल गगाधर तिलक (श्री तिलक) नाम है और 'ओरायन' उनकी पुस्तक का नाम है।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—जेकबी की भी एक (पुस्तक) है—शायद उन्हीं पद्धतियों पर वह अनूदित है तथा उसके वे ही निष्कर्ष हैं।

पुनश्च—मुझे आशा है कि तुम ठहरने के स्थान और हाल के विषय में कुमारी मूलर की राय ले लोगे, क्योंकि यदि उनकी तथा अन्य लोगों की सलाह न ली गयी तो वे बहुत अप्रसन्न होगी।

वि०

कल रात कुमारी मूलर ने प्रोफेसर डॉयसन को तार भेजा और आज सबरे ९ अगस्त को तार का जवाब आ गया, जिसमें उन्होंने मेरा स्वागत किया है। १० सितम्बर को मैं कील में डॉयसन के यहाँ पहुँचनेवाला हूँ। तो तुम मुझसे कहाँ मिलोगे? कील में? कुमारी मूलर स्विट्ज़रलैंड से इंग्लैंड जा रही है, मैं सेवियर दम्पति के साथ कील जा रहा हूँ। १० सितम्बर को मैं वहाँ रहूँगा।

वि०

पुनश्च—व्याख्यान के विषय में अभी तक मैंने कुछ निर्धारित नहीं किया है। पढ़ने का मुझे अवकाश नहीं। बहुत सम्भव है कि 'सालेम सोसायटी' किसी हिन्दू सम्प्रदाय का सगठन है, झकिकयो का नहीं।

वि०

(श्री ई० टी० स्टर्डी को लिखित)

स्विट्ज़रलैंड,
१२ अगस्त, १८९६

प्रिय श्री स्टर्डी,

आज मुझे एक पत्र अमेरिका से मिला जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैंने उनको लिख दिया है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम वर्तमान प्रारम्भिक

कार्य में ध्यान केन्द्रित किया जाय। मैंने उनको यह भी बताया ही है कि कई पत्रिकाएँ शुरू करने के बजाय 'ब्रह्मवादिन्' में अमेरिका में छिद्रित कुछ लेख रख कर काम शुरू करें और पादा कुछ बढ़ा दें जिससे अमेरिका में होनेवाला सर्ष निकल जाये। पता नहीं वे क्या करेंगे।

हम सोम अमले सप्ताह जर्मनी की तरफ रवाना होये। जैसे हम जर्मनी पहुँचे कुमाठी मूलर इन्सैण्ड रवाना हो जायेंगी।

कैप्टेन तथा श्रीमती सेवियर और मैं बीस में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे।

मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा और न कुछ पढ़ा ही है। वस्तुतः मैं पूर्ण विभ्रम में रहा हूँ। विन्दा न करना तुमको बेजब तैयार मिलेगा। मुझे मठ से इस वाक्य का पत्र मिला है कि ब्रह्मचर स्वामी रवाना होने के लिए तैयार है। मुझे आशा है कि वह तुम्हारी इच्छा के सम्मुख व्यक्ति होगा। वह हमारे संस्कृत के अच्छे विद्वानों में से है और वैसा कि मैंने सुना है उसने अपनी बंदगी काफी सुधार ली है। सारवानन्द के बारे में मुझे अमेरिका से ब्रह्मचारी की बहुत ही कठोर मिर्मा है। उनसे पता चलता है कि उसने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। मनुष्य के मन्दर जो कुछ है उसे विकसित करने के लिए अमेरिका एक उत्कृष्ट सुन्दर प्रविष्टि केन्द्र है। वहाँ का वातावरण कितना सहानुभूतिपूर्ण है। मुझे युद्धिन तथा सारवानन्द के पत्र मिले हैं। सारवानन्द में तुमको श्रीमती स्टर्डी तथा बच्चे को स्नेह भेजा है।

सुभाशती

विश्वकालम्

(श्रीमती जोति बाल को लिखित)

स्मृति विद्वरत्न

२३ अगस्त १८९६

प्रिय श्रीमती बाल

आपका अन्तिम पत्र मुझे आज मिला आपने भेजे हुए ५ पौंड की रसीद अब तक आपकी मिला चुकी है। आप जो सदस्य होने की बात लिखी है, उस में टीक टीक नहीं समझा गया फिर भी किसी मन्त्रा की सन्ध्य-भूषी में मेरे नामोत्तर के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस विषय में स्टर्डी का क्या अभिमत है मैं नहीं जानता। मैं हम नाम विद्वरत्न में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ न मैं जर्मनी जाऊँगा याद में इन्सैण्ड जाना है तथा जगल जाड़े में भाग्य। यह जानकर कि सारवानन्द तथा युद्धिन अमेरिका में अच्छी तरह में प्रचार-जाये

चला रहे हैं, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मेरी अपनी बात तो यह है कि किसी कार्य के प्रतिदान स्वरूप में उस ५०० पाँड पर अपना कोई हक कायम करना नहीं चाहता। मैं तो यह समझता हूँ कि मैं काफी परिश्रम कर चुका। अब मैं अवकाश लेने जा रहा हूँ। मैंने भारत से एक और व्यक्ति माँगा है, आगामी माह में वह मेरे पास आ जायगा। मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, अब दूसरे लोग उसको पूरा करें। आप तो देखती ही है कि कार्य को चालू करने के लिए कुछ समय के लिए मुझे रुपया-पैसा छूना पडा। अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा कर्तव्य समाप्त हो चुका है। वेदान्त अथवा जगत् के अन्य किसी दर्शन अथवा स्वयं कार्य के प्रति अब मुझे कोई आकर्षण नहीं है। मैं प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ—इस जगत् में, इस नरक में, मैं फिर लौटना नहीं चाहता। यहाँ तक कि इस कार्य की आध्यात्मिक उपादेयता के प्रति भी मेरी अरुचि होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे शीघ्र ही अपने पास बुला लें। फिर कभी मुझे लौटना न पड़े।

ये सब कार्य तथा उपकार आदि कार्य चित्तशुद्धि के साधन मात्र हैं, इसे मैं बहुत देख चुका। जगत् अनन्त काल तक सदैव जगत् ही रहेगा। हम लोग जैसे हैं, वैसे ही उसे देखते हैं। कौन कार्य करता है और किसका कार्य है? जगत् नामक कोई भी वस्तु नहीं है, यह सब कुछ स्वयं भगवान् हैं। भ्रम से हम इसे जगत् कहते हैं। यहाँ पर न तो मैं हूँ और न तुम और न आप—एकमात्र वही है, प्रभु—एकमेवाद्वितीयम्। अतः अब रुपये-पैसे के मामले से मैं अपना कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। यह सब आप लोगो का ही पैसा है, आप लोगो को जो रुपया मिले, आप अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें। आप लोगो का कल्याण हो।

प्रभुपदाश्रित, आपका

विवेकानन्द

पुनश्च—डॉक्टर जेन्स के कार्य के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है एव मैंने उनको यह बात लिख दी है। यदि गुडविन तथा सारदानन्द अमेरिका में कार्य को बढ़ा सकते हैं तो भगवान् उन्हें सफलता दे। स्टर्डी के, मेरे अथवा अन्य किसी के पास तो उन्होंने अपने को गिरवी नहीं रखा। 'ग्रीनएकर' के कार्यक्रम में यह एक भारी भूल हुई है कि उसमें यह छापा गया है कि स्टर्डी ने कृपा कर सारदानन्द को वहाँ रहने की (इग्लैण्ड से अवकाश लेकर वहाँ रहने की) अनुमति प्रदान की है। स्टर्डी अथवा और कोई एक सन्यासी को अनुमति देनेवाला कौन होता है? स्टर्डी को स्वयं इस पर हँसी आयी और खेद भी हुआ। यह निरी मूर्खता है, और

कुछ भी नहीं। यह स्टडी का अपमान है, और यह समाचार यदि भारत में पहुँच जाता तो मेरे कार्य में अत्यन्त हानि होती। सीमात्मक मैंने उन विज्ञापना को टुकड़े टुकड़े कर फाड़कर माली में फेंक दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह बड़ी प्रसिद्ध 'यात्री' आचरण है जिसके बारे में बातें करके अंग्रेज साय मजा लते हैं? यहाँ तक कि मैं खुद भी जगत् के एक भी सम्पादी का स्वामी नहीं हूँ। सम्पादियों को जो कार्य करना उचित प्रतीत होता है उसे वे करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूँ—बस इतना ही उनसे मेरा सम्बन्ध है। पारिवारिक बन्धन स्पी लोहे की साँकल में लौड़ चुका हूँ—बस मैं बर्मसंब की सोने की साँकल पहिनता नहीं चाहता। मैं मुक्त हूँ सदा मुक्त रहूँगा। मेरी अभिप्राय है कि सभी कोई मुक्त हो जायें—जायु के समान मुक्त। यदि स्पुमार्क बोस्टन अथवा अमेरिका के अन्य किसी स्वस के निवासी बेवान्त बर्बा के लिए आप्रहृसीक हो तो उन्हें बेवान्त के आचार्यों को आबरपुर्वक ग्रहण करना उनकी देखभाल तथा उनके प्रतिपात्म की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है मैं तो एक प्रकार से अवकाश के चुका हूँ। जगत् की नाट्यसाळा में मेरा अभिनय समाप्त हो चुका है।

अवधीय
विश्वकामन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

केक स्मृति तिब्द्वरलैण्ड
२३ जनस्त १८९९

प्रिय शशि

आज रामदाल बाबू का पत्र मुझे मिला जिसमें वे लिखते हैं कि बक्षिसेस्वर में भी रामकृष्ण के शक्तिसेवक के बिन बहुत सी बेस्पार्यें जहाँ जायीं वही इसलिये बहुत से लोगो को बर्हा जाने की इच्छा कम होती है। इसके अतिरिक्त उनके विचार से पुस्वो के जाने के लिए एक दिन निमुक्त होना चाहिए और क्रियों के लिए हूँसरा। इस विषय पर मेरा निर्णय यह है

१ यदि बेस्पार्यो को बक्षिसेस्वर जैसे महान् तीर्थ में जाने की अनुमति नहीं है, तब वे और कहीं जायें। ईस्वर विशेषकर पापियों के लिए प्रकट होते हैं, पुष्पवर्गी के लिये कम।

२ स्त्रियाँ जाति बन् विद्या और इनके समान और बहुत सी बातों के बे-याचों को जो साक्षात् नरक के द्वार हैं संसार में ही सीमाबद्ध रहने दी। यदि

तीर्थों के पवित्र स्थानों में ये भेदभाव बने रहेंगे तो उनमें और तरक में क्या अन्तर रह जायगा ?

३ अपनी विशाल जगन्नाथपुरी है, जहाँ पापी और पुण्यात्मा, महात्मा और दुरात्मा, पुरुष, स्त्री और घालक—बिना किसी उम्र अथवा अवस्था के भेदभाव के—सबको समान अधिकार है। वर्ष में कम से कम एक दिन के लिए सहस्रों स्त्री-पुरुष पाप और भेदभाव से छुटकारा पाते हैं और परमात्मा का नाम सुनते और गाते हैं। यह स्वयं परम श्रेय है।

४ यदि तीर्थ स्थान में भी एक दिन के लिए लोगों की पापप्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तब समझो कि दोष तुम्हारा है, उनका नहीं। आध्यात्मिकता की एक ऐसी शक्तिशाली लहर उठा दो कि उसके समीप जो भी आ जायँ, वे उसमें बह जायँ।

५ जो लोग मन्दिर में भी यह सोचते हैं कि यह वेश्या है, यह मनुष्य नीच जाति का है, दरिद्र है तथा यह मामूली आदमी है—ऐसे लोगों की सख्या (जिन्हे तुम सज्जन कहते हो) जितनी कम हो उतना ही अच्छा। क्या वे लोग, जो भक्तों की जाति, लिंग या व्यवसाय देखते हैं, हमारे प्रभु को समझ सकते हैं ? मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सैकड़ों वेश्याएँ आयें और 'उनके' चरणों में अपना सिर नवायें, और यदि एक भी सज्जन न आये तो भी कोई हानि नहीं। आओ वेश्याओं, आओ शराबियों, आओ चोरो, सब आओ—श्री प्रभु का द्वार सबके लिए खुला है। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God' (घनवान का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छेद में घुसना सहज है।) कभी कोई ऐसे क्रूर और राक्षसी भावों को अपने मन में न आने दो।

६ परन्तु कुछ सामाजिक सावधानी की आवश्यकता है—हम यह कैसे रख सकते हैं ? कुछ पुरुष (यदि वृद्ध हो तो अच्छा हो) पहरेदारी का भार दिन भर के लिए ले लें। वे उत्सव के स्थान में परिभ्रमण करें, और यदि वे किसी पुरुष अथवा स्त्री की बातचीत या आचरण में अशिष्ट व्यवहार पायें तो वे उन्हें तुरन्त ही उद्यान से निकाल दें। परन्तु जब तक शिष्ट स्त्री-पुरुषों के समान उनका आचरण रहे, तब तक वे भक्त हैं और आदरणीय हैं—चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, सच्चरित्र या दुश्चरित्र।

मैं इस समय स्विट्ज़रलैण्ड में भ्रमण कर रहा हूँ और प्रोफेसर बॉयसन से मेंट करने शीघ्र ही जर्मनी जानेवाला हूँ। वहाँ से मैं २३ या २४ सितम्बर तक

इंग्लैण्ड लौटकर आऊँगा और आपामी जाड़े में तुम मुझे भारत में पाओगे। तुम्हें और सबको मेरा प्यार।

तुम्हारा
त्रिवेदान्त

(डॉ० नकुन्दा राव की लिखित)

त्रिवेदारलख, २९ अगस्त १८९९

प्रिय नकुन्दा राव

मुझे तुम्हारा पत्र अभी मिला। मैं बराबर भूम रहा हूँ मैं आरुध के बहुत से पहारों पर चढ़ा हूँ और मैंने कई हिम नदियाँ पार की हैं। अब मैं जर्मनी जा रहा हूँ। प्रोफेसर डॉयसन ने मुझे कौल जाने का निमन्त्रण दिया है। वहाँ से मैं इंग्लैण्ड आऊँगा। सम्भव है कि इसी राती मैं मैं भारत लौटूँ।

मैंने 'प्रगुड भारत' के मुल-गुण्ट की डिजाइन की जिस बात पर आपति की थी वह मुझे हमारा फूटफुलन ही नहीं था बल्कि इसमें अनेक बिगों की तिरहेरव भरमार भी है। डिजाइन गरम प्रनीवारमक एव सधिया होती चाहिए। मैं 'प्रगुड भारत' के लिए कल्पन म डिजाइन बनाने की कोशिश करूँगा और तुम्हारे पास मेरे भेजूँगा।

मुझ बडा हर्ष है कि काम अति सुन्दर रूप से चल रहा है। परन्तु मैं तुम्हें एव मन्दाह हूँगा। भारत म जो काम सामे मे होना है वह एक दीव के काम से कम जाता है। हमने अभी तक व्यावसायिक इन्टिबोच नहीं निश्चित किया। जाने वास्तविक अर्थ मे व्यवसाय व्यवसाय ही है, विज्ञान नहीं जैसी कि हिन्दू बहादा है 'सुदगी' न होनी चाहिए। जाने बिम्बे जो डिजाइन-विज्ञान ही वह बना ही नगा' मे लगना चाहिए और अभी एव कोर का धम तिली मुझे काम म बसापि न जाना चाहिए, जाहे मुझे काम भूय ही क्यों न रहता रहे। यही है व्यवसायिक ईमानदारी। दूसरी बात यह है कि कार्य करने की बहुत शक्ति हानी चाहिए। जो कुछ तुम करन ही उम समय के लिए उम काली पूरा करसो। उम समय उम परिचा का करना ईसा बना ला और मुझे मन्ता मन्ता होनी।

तुम उम परिचा के मन्तापन के मन्तापन दान न बाद इसी प्रकार मन्तापन बनसो मे—जिसा लेनु और कन्ड अदि मे—धी बरिचार्ड तुम करी। मन्तापन मन्तापन है तुम्हारी है यह सब कुछ है परन्तु लेना मन्तापन होता है दि मन्तापन की मन्तापन मे मन्तापन का मन्तापन ही है।

मेरे वचनों को सघर्ष में कूदना होगा, ससार त्यागना होगा—तब दृढ़ नीव पड़ेगी।

बीरता से आगे बढ़ो—डिजाइन और दूसरी छोटी छोटी बातों की चिन्ता न करो—‘घोड़े के साथ लगाम भी मिल जायगी।’ मृत्युपर्यन्त काम करो—मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं न रहूँगा, तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन आता और जाता है—नाम, यश, भोग, यह सब थोड़े दिन के हैं। ससारी कीड़े की तरह मरने से अच्छा है—कहीं अधिक अच्छा है कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना। आगे बढ़ो।

शुभाकाशी,
विवेकानन्द

(स्वामी कृपानन्द को लिखित)

स्विट्ज़रलैण्ड,
अगस्त, १८९६

प्रिय कृपानन्द,

तुम पवित्र तथा सर्वोपरि निष्ठावान बनो, एक मुहूर्त के लिए भी भगवान् के प्रति अपनी आस्था न खोओ, इसीसे तुम्हें प्रकाश दिखायी देगा। जो कुछ सत्य है, वही चिरस्थायी बनेगा, किन्तु जो सत्य नहीं है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आधुनिक समय में तीव्र गति से प्रत्येक वस्तु की खोज की जाती है, इस समय हमारा जन्म होने के कारण हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त हुई है। और लोग चाहे कुछ भी क्यों न सोचें, तुम कभी अपनी पवित्रता, नैतिकता तथा भगवत्प्रीति के आदर्श को छोटा न बनाना। सभी प्रकार की गुप्त सस्याओं से सावधान रहना, इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखना। भगवत्प्रेमियों को किसी इन्द्रजाल से नहीं डरना चाहिए। स्वर्ग तथा मर्त्य लोक में सर्वत्र केवल पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्यतम शक्ति है। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पन्था विततो वेचयान् । —‘सत्य की ही जय होती है, मिथ्या की नहीं, सत्य के ही मध्य होकर देवयान मार्ग अग्रसर हुआ है’ कोई तुम्हारा सहगामी बना या न बना, इस विषय को लेकर माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु का हाथ पकड़ने में भूल न होनी चाहिए, वस इतना ही पर्याप्त है।

कल मैं ‘मान्ति रोसा’ हिमनद के किनारे गया था तथा चिरकालिक हिम के प्राय मध्य में उत्पन्न कुछ एक सदाबहार फूल तोड़ लाया था। उनमें से एक इस पत्र के अन्दर रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ—आशा है कि इस पार्थिव जीवन के समस्त

हम तथा वर्क के बीच में तुम भी उसी प्रकार की आध्यात्मिक वृद्धता प्राप्त करोगे।

तुम्हारा स्वप्न अति सुन्दर है। स्वप्न में हमें अपने एक ऐसे मानसिक 'स्तर' का परिचय मिला है, जिसकी अनुभूति कायदा तथा में नहीं होती और कल्पना चाहे कितनी ही स्यासी क्यों न हो—जब्त आध्यात्मिक सत्य तथा कल्पना के पीछे रहते हैं। साहस से काम लो। मानव जाति के कल्याण के लिए हम यथासाम्य प्रयास करेंगे। शेष सब प्रभु पर निर्भर है।

अधीर न बनो चलावसी न करो। धैर्यपूर्ण एकनिष्ठ तथा शान्तिपूर्ण कर्म के द्वारा ही सफलता मिलती है। प्रभु सर्वोपरि है। बस हम अवश्य सफल होंगे—सफलता अवश्य मिलेगी। 'उसका' नाम धन्य है।

अमेरिका में कोई आश्रम नहीं है। यदि एक आश्रम होता तो क्या ही सुन्दर होता। उससे मुझे न जाने कितना आनन्द मिलता और उसके द्वारा इस देश का न जाने कितना कल्याण होता।

धुमाकाशी
द्विवैकान्त्य

(मौ ई टी स्टर्डी को लिखित)

कीर्त

१ सितम्बर, १८९६

प्रिय मित्र

आखिर प्रीफेसर डॉयसन के साथ भेरी भेंट हुई। उनके साथ बर्षातीय स्वर्णों को बेचने तथा वैशान्त पर विचार-विमर्श करने में बस का सारा दिन बहुत ही अच्छी तरह बीता।

मैं समझता हूँ कि वे एक सड़ाफ़ 'जड़तवासी' (A warring Advaitist) है। जड़तवादी को छोड़कर और किसी से वे शिक करना नहीं चाहते। 'ईश्वर' शब्द से वे आवकित ही रहते हैं। यदि उनसे सम्मेलन होता तो वे हमको एकत्रित निर्मूलक कर देते। मासिक पत्रिका सम्बन्धी तुम्हारी योजना से वे अत्यन्त आनन्दित हैं तथा इस बारे में तुम्हारे साथ कल्पन में विचार-विमर्श करना चाहते हैं। पत्रिका ही वे नहीं जा रहे हैं।

धुमाकाशी
द्विवैकान्त्य

(कुमारी हैरियेट हेल को लिखित)

एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स,
विम्बलडन, इंग्लैण्ड,
१७ सितम्बर, १८९६

प्रिय वहन,

स्विट्ज़रलैण्ड से यहाँ वापस आने पर अभी अभी तुम्हारा अत्यन्त शुभ समाचार मिला। 'चिरकुमारी आश्रम' (Old Maids Home) में प्राप्य सुख के वारे में आखिर तुमने अपना मतपरिवर्तन किया है, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब तुम्हारा यह सिद्धान्त विल्कुल ठीक है कि नव्वे प्रतिशत व्यक्तियों के लिए विवाह जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, और जब वे इस चिरन्तन सत्य का अनुभव कर उसका अनुसरण करने को प्रस्तुत हो जायेंगे, उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता अपनानी पड़ेगी तथा जीवन-यात्रा में मिल-जुल कर चलना पड़ेगा, तभी उनका जीवन अत्यन्त सुखपूर्ण होगा।

प्रिय हैरियेट, तुम यह निश्चित जानना कि 'सम्पन्न जीवन' में अन्तर्विरोध है। अतः हमें सर्वदा इस बात की सम्भावना स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे उच्चतम आदर्श से निम्न श्रेणी की ही वस्तुएँ हमें मिलेंगी, यह समझ लेने पर प्रत्येक वस्तु का हम अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे। मैं जहाँ तक तुमको जानता हूँ, उससे मेरी धारणा बनी है कि तुम्हारे अन्दर ऐसी प्रशस्त शक्ति विद्यमान है, जो क्षमा तथा सहनशीलता से पर्याप्त पूर्ण है। अतः मैं निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त सुखमय होगा।

तुम तथा तुम्हारे वाग्दत्त पति को मेरा आशीर्वाद। प्रभु तुम्हारे पति के हृदय में सर्वदा यह बात जाग्रत रखें कि तुम जैसी पवित्र, सच्चरित्र, बुद्धिशालिनी, स्नेहमयी तथा सुन्दरी सहधर्मिणी को पाना उनका सौभाग्य था। इतने शीघ्र 'अटलांटिक' महासागर पार करने की मेरी कोई सम्भावना नहीं है, यद्यपि मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि तुम्हारे विवाह में उपस्थित रहूँ।

ऐसी दशा में हम लोगों की एक पुस्तक में से कुछ अश उद्धृत करना ही मेरे लिए उत्तम है 'अपने पति को इहलोक की समस्त काम्य वस्तुओं की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान कर, तुम सर्वदा उनके ऐकान्तिक प्रेम की अधिकारिणी बनो, अनन्तर पौत्र-पौत्रियों की प्राप्ति के बाद जब आयु समाप्त होने लगे, तब जिस सच्चिदानन्द सागर के जलस्पर्श से सब प्रकार के विभेद दूर हो जाते हैं एव हम सब एक में परिणत होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम दोनों परस्पर सहायक बनो।'

उमा की तरह तुम जीवन भर पवित्र तथा निष्काम रहो तथा तुम्हारे पति का जीवन शिव वीसा उमायतप्राण हो !

तुम्हारा स्नेहामीन भाई
बिबेकानन्द

(कुमारी मेरी हैस को लिखित)

एयरली सॉज रिजवे पार्सन्स
विन्वास्डन इन्डिया
१७ सितम्बर, १८९९

प्रिय बहन

स्विट्जरलैण्ड मे हो महीन तक पर्वतारोहण पर-मात्रा और हिमनदों का दृश्य देखने के बाद आज सपन फूँचा। इससे मुझे एक काम हुआ—शरीर का व्यर्थ का मुटापा छूट गया और बदन कुछ पीठ बट गया। ठीक किन्तु उससे भी हैरियत नहीं क्योंकि इस जन्म में जो ठोस शरीर प्राप्त हुआ है, उसने अनन्त विस्तार की होड़ मे मन को मात देने की ठान रखी है। अगर यह रबीबा जारी रहा तो मुझे बस ही अपने शारीरिक रूप मे अपनी व्यक्तिगत पहिचान खोनी पड़नी—कम से कम खेब सारी दुनिया की निगाह मे।

हैरियट के पत्र के मूम सबाब से मुझे जो प्रसन्नता हुई, उसे सख्तो मे व्यक्त करना मेरे लिए असम्भव है। मैंने उस आज पत्र लिखा है। खेब है कि उसके बिबाह के अकसर पर मैं न भा सकूँगा किन्तु समस्त धूमकामनाओं और आशीर्षकों के साथ मैं अपने 'सूखम शरीर' से उपस्थित रहूँगा। खैर, अपनी प्रसन्नता की पूर्णता के निमित्त मैं तुमसे तथा अन्य बहनों से भी इसी प्रकार के समाचार की अपेक्षा करता हूँ।

इस जीवन मे मुझे एक बड़ी गरीहत मिछी है, और प्रिय मेरी मैं अब उसे तुम्हें बताना चाहता हूँ। वह है—'अितना ही ठँका तुम्हारा ख्ये होया उतना ही अधिक तुम्हें सन्तप्त होना पड़ेगा। कारण यह है कि 'ससार मे' अबबा इस जीवन मे भी आदर्श नाम की बस्तु की उपकब्धि नहीं हो सकती। जो ससार मे पूर्णता चाहता है वह पागल है क्योंकि वह ही नहीं सकती।

इसीमे मे इसीमे तुम्हें कैसे मिछेगा? इनलिए मैं तुम्हें बडा देना चाहता हूँ कि हैरियट का जीवन अरदन्त आनन्दमय और सुखमय होया क्योंकि वह इतनी कल्पनाशील और भावुक नहीं है कि अपने को मूर्ख बना के। जीवन को सुमधुर बनाने के लिए सबसे पर्याप्त भावुकता है और जीवन की कठोर गुत्थियों

को, जो प्रत्येक के मामने आनी ही ह, गुलजाने के लिए उगमे काफी समझदारी तथा कोमलता भी है। उनो भी अधिक मात्रा मे वे ही गुण मैर्काकडले मे भी है। वह ऐसी लडकी है जो सर्वोत्तम पत्नी होने लायक है, पर वह दुनिया ऐसे मूढो की खान है कि इने-गिने लोग ही आन्तर्गिक मीन्दर्य परन पाते हैं। जहाँ तक तुम्हारा और आइसावेल का मवाल है, में तुम्हे मच बताऊंगा और मेरी भाषा स्पष्ट है।

मेरी, तुम तो एक बहादुर अरब जैनी हो—गानदार और भव्य। तुम भव्य राजमहिषी बनने योग्य हो—शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। तुम किमी तेज-नरक, बहादुर और जोखिम उठानेवाले वीर पति की पार्श्ववर्ती बन कर चमक उठोगी, किन्तु प्रिय बहन, पत्नी के रूप मे तुम खराब मे खराब मिट्ट होगी। सामान्य दुनिया मे जो आराम मे जीवन व्यतीत करनेवाले, व्यावहारिक तथा कार्य के बोझ से पिमनेवाले पति हुआ करते हैं, उनकी तो तुम जान ही निकाल लोगी। सावधान, बहन, यद्यपि किसी उपन्यास की अपेक्षा वास्तविक जीवन मे अधिक रूमानीयत है, लेकिन वह है बहुत कम। अतएव तुम्हे मेरी मलाह है कि जव तक तुम अपने आदर्शों को व्यावहारिक स्तर पर न ले आ सको, तब तक हरगिज विवाह मत करना। यदि कर लिया तो दोनो का जीवन दुःखमय होगा। कुछ ही महीनो मे सामान्य कोटि के उत्तम, भले युवक के प्रति तुम अपना सारा आदर खो बैठोगी और तब जीवन नीरस हो जायगा। बहन आइसावेल का स्वभाव भी तुम्हारे ही जैसा है। अन्तर इतना ही है कि किंडरगार्टन की अध्यापिका होने के नाते उसने धैर्य और सहिष्णुता का अच्छा पाठ सीख लिया है। सम्भवत वह अच्छी पत्नी बनेगी।

दुनिया मे दो तरह के लोग है। एक कोटि तो उन लोगो की है जो दृढ स्नायुओवाले, शान्त तथा प्रकृति के अनुरूप आचरण करनेवाले होते हैं, वे अधिक कल्पनाशील नही होते, फिर भी अच्छे, दयालु, सौम्य आदि होते है। दुनिया ऐसे लोगो के लिए ही है—वे ही सुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी कोटि उन लोगो की है जिनके स्नायु अधिक तनाव के हैं, जिनमे प्रगाढ भावना है, जो अत्यधिक कल्पनाशील हैं, सदा एक क्षण मे बहुत ऊँचे चले जाते हैं और दूसरे क्षण नीचे उतर आते हैं—उनके लिए सुख नही। प्रथम कोटि के लोगो का सुख-काल प्रायः सम होता है और द्वितीय कोटि के लोगो को हर्ष विषाद के द्वन्द्व मे जीवन व्यतीत करना पडता है। किन्तु इसी द्वितीय कोटि मे ही उन लोगो का आविर्भाव होता है, जिन्हें हम प्रतिभासम्पन्न कहते हैं। इस हाल के सिद्धान्त मे कुछ सत्य है कि 'प्रतिभा एक प्रकार का पागलपन है।'

इस कोटि के सोम यदि महान् बनना चाहें तो उन्हें बारे-स्यारे की छड़ी छड़ी होनी—मुझ के लिए मैदान साफ करना पड़ेगा। कोई बोझ नहीं—न पार न जाता न बन्धे और न किसी वस्तु के प्रति आत्मस्मकता से अधिक आसक्ति। अनुरक्ति केवल एक 'भाव' के प्रति और उसीके निमित्त पीना-भरना। मैं इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैंने केवल वेदान्त का भाव ग्रहण किया है और 'सुख' के लिए मैदान साफ कर लिया है। तुम और आइसाबेक भी इसी कोटि में हो परन्तु मैं तुम्हें बठा देना चाहता हूँ। मद्यपि है यह कट्टु सत्य कि 'तुम सोय अपना जीवन व्यर्थ जीगट कर रही हो। या तो तुम सोय एक भाव ग्रहण कर लो, तन्निमित्त मैदान साफ कर लो और जीवन अर्पित कर दो या समुप्य एवं व्यावहारिक बनो आदर्श नीचा करो विवाह कर लो एवं 'सुगमय जीवन' व्यतीत करो। या तो 'मोग' या 'योग'—सांसारिक सुख भोगो या सब त्याग कर योगी बनो। 'एक साथ दोनों की उपस्थिति किसीकी नहीं हो सकती। अभी या फिर कभी नहीं—नीम चुन लो। बहावत है कि 'जो बहुत लक्षित होना है उगके हाथ कुछ नहीं लगता। अब मध्ये दिस से वास्तव में और मग के लिए कम-नघाम के लिए 'मैदान साफ करने' का तत्पर करो कुछ भी से ल, दर्शन या विज्ञान या सर्व अपना साहित्य कुछ भी से लो और अपने शेष जीवन के लिए उगीया अपना ईश्वर बना लो। या तो मुग ही त्याग करो या मतामता। मुझारे और आइसाबेक के प्रति मेरी समानुभूति नहीं तुमने इसे चुना है न उगी। मैं तुम्हें सुगी—बैना रि हैरिपेट मे डीक ही चुना है—अपना 'महान्' देना चाहता हूँ। भोजन अथवा न श्रुमार तथा भावार्थिक अस्वस्थान ऐसी वस्तुएँ नहीं जि जीवन को उत्तर ह्वाक कर ही—विचारा तुम मेरी। तुम एक उत्कृष्ट मस्तिष्क और पाण्डित्यी में चुन लगने दे रही हो। तिमर लिए बरा भी कारण नहीं है। तुममें महान् बनने की क्षमतावांशा होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन वस्तुओं का समुचित भाव में राज्य करोगी क्योंकि तुम्हें मान्य है कि मैं तुम्हें बरन दूँ कर जो शारीरिका करण हूँ बैना ही या उगम भी अर्पित तुम्हें प्यार करता हूँ। इसी कारण का मग बना करने में विचार का और उगी उगी अनुभव करण का मग है। लो लो इसे बना देने का विचार हो रहा है। हैरिपेट मे रा

तुमने मुना होगा कि वे जीवित जर्मन दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम दोनों साथ ही इंग्लैंड आये और आज साथ ही यहाँ अपने मित्र से मिलने आये, जहाँ इंग्लैंड के प्रवास-काल में मैं ठहरनेवाला हूँ। सस्कृत में वार्तालाप उन्हें अत्यन्त प्रिय है और पाश्चात्य देशों में सस्कृत के विद्वानों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें वातचीत कर सकते हैं। वह अम्यस्त बनना चाहते हैं, इसलिए सस्कृत के सिवा अन्य किसी भाषा में वे मुझसे बातें नहीं करते।

यहाँ मैं अपने मित्रों के बीच आया हूँ, कुछ सप्ताह कार्य करूँगा और तब जाडो में भारत वापस लौट जाऊँगा।

तुम्हारा सदैव सस्नेह भाई,
विवेकानन्द

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

द्वारा कुमारी मूलर,
एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स,
विम्बलडन, इंग्लैंड,
२२ सितम्बर, १८९६

प्रिय आलासिंगा,

मैक्समूलर द्वारा लिखित रामकृष्ण पर जो लेख मैंने तुम्हें भेजा था, आशा है मिला होगा। उन्होंने कही भी मेरे नाम की चर्चा नहीं की है—इसके लिए दुःखित मत होना। क्योंकि मुझसे परिचय होने के छ माह पूर्व उन्होंने यह लेख लिखा था। और, यदि उनका मूल वक्तव्य सही है तो फिर इससे क्या लेना देना कि किसका नाम उन्होंने लिया और नहीं लिया। जर्मनी में प्रोफेसर डॉयसन के साथ मेरा समय आनन्दपूर्वक कटा। इसके बाद हम दोनों साथ ही लन्दन आये और हमारी मित्रता घनिष्ठ हो गयी है।

मैं शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में एक लेख भेज रहा हूँ। सिर्फ एक प्रार्थना है, मेरे लेख के पहले पुराने ढग का—‘प्रिय महाशय’ मत जोडा करो। तुमने ‘राजयोग’ पुस्तक अभी तक देखी है या नहीं, इस वर्ष के लिए मैं एक प्रारूप भेजने की चेष्टा करूँगा। मैं तुम्हें ‘डेली न्यूज़’ में प्रकाशित रूस के जार द्वारा लिखित यात्रा-पुस्तक की समीक्षा भेज रहा हूँ। जिस परिच्छेद में उन्होंने भारत को अध्यात्म और ज्ञान का देश कहा है—उसको तुम अपने पत्र में उद्धृत करके एक निबन्ध ‘इंडियन मिरर’ को भेज दो।

तुम ज्ञानयोग के व्याख्यान को खुशी से प्रकाशित कर सकते हो। और

इस कोटि के लोग यदि महान् बनना चाहें तो उन्हें बारे-स्यारे की सफाई करनी होगी—बुद्ध के लिए मैदान साफ करना पड़ेगा। कोई बीस नहीं—बस एक न चाँटा न बच्चे और न किसी वस्तु के प्रति आबन्धकता से अधिक आसक्ति। अनुरक्ति केवल एक 'भाव' के प्रति और उसीके निमित्त जीना-भरना। मैं इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैंने केवल वेदान्त का भाव ग्रहण किया है और 'बुद्ध के लिए मैदान साफ कर लिया है। तुम और आइसाबेल भी इसी कोटि में हो परन्तु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मद्यपि है यह कष्ट सत्य कि 'तुम लोग अपना जीवन व्यर्थ बीपट कर रही हो। या तो तुम लोग एक भाव ग्रहण कर जो तन्निमित्त मैदान साफ कर लो और जीवन अर्पित कर दो या सन्तुष्ट एवं व्यावहारिक बनो आदर्श नीचा करो विवाह कर लो एवं 'सुखमय जीवन' व्यतीत करो। या तो 'योग' या 'योग'—सांसारिक सुख भोगो या सब त्याग कर योगी बनो। 'एक साथ दोनों की उपलब्धि किसीको नहीं हो सकती। लकी या फिर कभी नहीं—सीधे चुन लो। कहावत है कि 'जो बहुत सविशेष होता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब सच्चे दिव्य से वास्तव में और सदा के लिए कर्म-संघाम के लिए 'मैदान साफ करने का सफल करो कुछ भी से लो धर्मन या विज्ञान या धर्म जगजा साहित्य कुछ भी के लो और अपने शेष जीवन के लिए उसीको अपना ईस्वर बना लो। या तो मुझ ही काम करो या महानता। तुम्हारे और आइसाबेल के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं तुमने इस चुना है न उसे। मैं तुम्हें सुखी—बैसा कि हेरिक्ट ने ठीक ही चुना है—जबका 'महान्' बनना चाहता हूँ। भोजन मद्यपान शृंगार तथा सामाजिक अन्वेषण ऐसी वस्तुएँ नहीं कि जीवन को उनके हुवाके कर लो—विशेषतः तुम मेरी। तुम एक उत्कृष्ट मस्तिष्क और योग्यताओं में चुन लगने दे रही हो जिसके लिए सब भी कारण नहीं है। तुममें महान् बनने की महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन बद्धवस्तुओं को समुचित भाव से ग्रहण करोगी क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें बहन बहू कर जो सम्बोधित करता हूँ बैसा ही या उससे भी अधिक तुम्हें प्यार करता हूँ। इसे कताने का मेरा बहुत पहले से विचार था और ज्यों ज्यों अनुभव बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों इसे बता देने का विचार हो रहा है। हेरिक्ट से जो हर्षमय समाचार मिला उससे हृद्यत् तुम्हें यह सब कहने को प्रेरित हुआ। तुम्हारे श्री विवाहित हो जाने और सुखी होने पर, जहाँ तक इस संसार में तुम सुख ही सत्यता है, मुझे बेहद लगी होगी जबका मैं तुम्हारे बारे में वह सुनना पमान्द कर्मना कि तुम महान् कार्य कर रही हो।

जर्मनी में प्रोफेसर डॉपमन ने मेरी सेंट पत्रेदार की। मुझे विश्वास है कि

सदा सहायता मिलती थी तथा जो मुझमें शक्ति एव उत्साह का संचार करता था। और कई हजार मील की दूरी के वावजूद वही मुखमंडल मेरे मनश्चक्षु के सम्मुख उदित हुआ, क्योंकि उस अतीन्द्रिय भूमि में दूरत्व का स्थान ही कहाँ है? अस्तु, तुम तो अपने शान्तिमय तथा पूर्ण विश्रामदायक घर लौट चुकी हो—परन्तु मेरे समक्ष प्रतिक्षण कर्मों का ताडव बढ़ता ही जा रहा है! फिर भी तुम्हारी शुभ-कामनाएँ सदा ही मेरे साथ हैं—ठीक है न?

किसी गुफा में जाकर चुपचाप निवास करना ही मेरा स्वाभाविक सस्कार है, किन्तु पीछे से मेरा अदृष्ट मुझे आगे की ओर ढकेल रहा है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अदृष्ट की गति को कौन रोक सकता है?

ईसा मसीह ने अपने 'पर्वत पर उपदेश' (Sermon on the Mount) में यह क्यों नहीं कहा—'जो सदा आनन्दमय तथा आशावादी है, वे ही धन्य हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग का राज्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है।' मेरा विश्वास है कि उन्होंने निश्चय ही ऐसा कहा होगा, यद्यपि वह लिपिबद्ध नहीं हुआ, कारण यह है कि उन्होंने अपने हृदय में विश्व के अनन्त दुःख को धारण किया था एव यह कहा था कि साधु का हृदय शिशु के अन्तःकरण के सदृश है। मैं समझता हूँ, उनके हजारों उपदेशों में से शायद एकाध उपदेश, जो याद रहा, लिपिबद्ध किया गया है।

हमारे अधिकांश मित्र आज आये थे। गाल्सवर्दी परिवार की एक सदस्या—विवाहित पुत्री भी आयी थी। श्रीमती गाल्सवर्दी आज नहीं आ सकी, सूचना बहुत देर से दी गयी थी। अब हमारे पास एक हॉल भी है, खासा बड़ा जिसमें लगभग दो सौ व्यक्ति अथवा इससे अधिक भी आ सकते हैं। इसमें एक बड़ा सा कोना है जिसमें पुस्तकालय की व्यवस्था की जायगी। अब मेरी सहायता के लिए भारत से एक और व्यक्ति आ गया है।

मुझे स्विट्जरलैण्ड में बड़ा आनन्द आया, जर्मनी में भी। प्रोफ़ेसर डॉयसन बहुत ही कृपालु रहे—हम दोनों साथ लन्दन आये और दोनों ने यहाँ काफ़ी आनन्द लिया। प्रोफ़ेसर मैक्समूलर भी बहुत अच्छे मित्र हैं। कुल मिलाकर इंग्लैण्ड का काम मजबूत हो रहा है—और सम्माननीय भी, यह देखकर कि बड़े बड़े विद्वान् सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं। शायद मैं अगली सर्दियों में कुछ अग्रज मित्रों के साथ भारत जाऊँगा। यह तो बात हुई अपने वारे में।

उस धार्मिक परिवार का क्या हाल है? मुझे विश्वास है कि सब कुछ विल्कुल ठीक चल रहा है। अब तो तुम्हें फोक्स का समाचार सुनने को मिला होगा। मुझे डर है कि उसके जहाजी यात्रा शुरू करने के एक दिन पहले, मेरे यह कहने से कि तुम तब तक मेवेल से विवाह नहीं कर सकते, जब तक तुम काफ़ी कमाने न लगे,

डॉक्टर मन्बुन्वा राम भी उसे अपने 'प्रबुद्ध भारत' के लिए ले सकते हैं किन्तु सिर्फ़ सरस और सहज भाषणों को। उन व्याख्यानों को एक बार सावधानी से देखकर उसमें पुनरावृत्ति और परस्पर विरोधी बिचारों को निकाल देना है। मुझे पूरी आशा है कि लिखने के लिए अब अधिक समय मिलेगा। पूरी शक्ति के साथ कार्य में जुट रही।

समी को प्यार—

तुम्हाय

त्रिवेदानन्द

पुनरप्य—मैंने उद्यत होनेवाले परिच्छेद को रेखांकित कर दिया है। बाकी बाँटा किसी पत्रिका के लिए निरर्थक है।

मैं नहीं समझता कि अभी पत्रिका को मासिक बनाने से कोई काम हुआ— जब तक कि तुमको यह विश्वास न हो जाय कि उसका कलेवर मोटा होना। वैया कि अभी है—कलेवर और सामग्री अभी मामूली है। अभी भी एक बहुत बड़ा लोभ पड़ा हुआ है, जो अभी तक सूझा नहीं गया है। यथा—तुम्हारीवाच कबीर और तानक तथा दक्षिण भारत के सन्तों के जीवन और कृति के सम्बन्ध में लिखना। इसे विद्वत्तापूर्ण शैली तथा पूरी जानकारी के साथ लिखना होगा—जीसे डाले और अक्षरचारे डग से नहीं बसल में पत्र को आकर्षक—देशान्त के प्रचार के अलावा भारतीय अनुसंधान और ज्ञानविषयाचार्यों का—मुख-मन बनाना होगा। हाँ बर्म ही इसका आधार होगा। तुम्हें अच्छे लेखकों से मिलकर अच्छी सामग्री के लिए आग्रह करना होगा तथा उनकी मेहनती से अच्छी रचना बसूल करनी होगी। समय के साथ कार्य में लगे रहो—

तुम्हाय

त्रिवेदानन्द

(शुभायी ओरिेंटल मैगजिनाईड को किचित)

डा. शुभायी मूलर,

एयरली कॉज रिजर्वे मार्केन्स

विम्बसडन इन्डिया

७ अक्टूबर, १८९६

प्रिय ओ

पुनः उसी लक्ष्य में। और बरतारों भी यथावत शुरू हो गयी हैं। मेरा मन आज ही उत परिचित मूल को चारों ओर डूँड रहा था जिसमें अभी निरुत्साह की एक शैला तक नहीं दिगती थी जो अभी परिचित नहीं होता था और जिससे मुझे

इसके लिए उसने महाकाक्षा से समस्त सुन्दर वस्तुओं का एक साथ आवाहन कर अपने शाश्वत मन में एकत्र किया और उनको एक चित्र की भाँति उत्कृष्ट तथा आदर्श रूप दिया। ऐसे दिव्य, ऐसे आश्चर्यजनक आदि रूप से उस सौन्दर्य राशि की रचना हुई।' (कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्)

'जो', 'जो' तुम वह हो, मैं केवल इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि उसी रचयिता ने समस्त पवित्रता, समस्त उदारशयता तथा अन्य समस्त गुणों को भी एकत्र किया और तब 'जो' की रचना हुई।

शुभाकाक्षी,
विवेकानन्द

पुनश्च—सेवियर दम्पति तुम्हें अपनी शुभकामनाएँ भेज रहे हैं। उनके निवासस्थान से ही मैं यह पत्र लिख रहा हूँ।

विवेकानन्द

(कुमारी एलेन वाल्डो या हरिदासी नामक एक शिष्या को लिखित)

एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स,
विम्बलडन, इंग्लैण्ड
८ अक्टूबर, १८९६

प्रिय वाल्डो,

स्विट्ज़रलैण्ड में मुझे पूर्ण विश्राम मिला एव प्रोफेसर पॉल डॉयसन के साथ मेरी विशेष मित्रता हो गयी है। वस्तुतः अन्य स्थानों की अपेक्षा यूरोप में मेरा कार्य अधिक सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है तथा भारतवर्ष में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लन्दन में पुनः कक्षाएँ चालू हो गयी हैं—आज तत्सम्बन्धी प्रथम व्याख्यान होगा। अब मुझे एक ऐसा सभागृह मिल गया है, जिस पर मेरा ही नियंत्रण है, उसमें दो सौ या उससे भी अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं।

यह तो तुम जानती ही हो कि अंग्रेज़ लोग कितने दृढचित्त होते हैं, अन्य जातियों की अपेक्षा उन लोगों में पारस्परिक ईर्ष्या की भावना भी बहुत ही कम होती है और यही कारण है कि उनका प्रभुत्व सारे ससार पर है। दासता की प्रतीक खुशामद से सर्वथा दूर रहकर उन्होंने आज्ञा-पालन, पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ नियमों के पालन के रहस्य का पता लगा लिया है।

प्रोफेसर मैक्समूलर अब मेरे मित्र हैं। मुझ पर लन्दन की छाप लग चुकी है। 'र' नामक युवक के बारे में मुझे विशेष कुछ ज्ञात नहीं। वह बगाली है तथा कुछ कुछ संस्कृत भी पढ़ सकता है। तुम तो मेरी इस दृढ धारणा से परिचित ही हो कि

बहु कुछ निराश हा गया था ! क्या मेबेस अभी तुम्हारे यहाँ है ? उससे मर प्यार कहना । तुम अपना वर्तमान पता भी मुझको लिखना ।

माँ कैसी है ? मुझे विश्वास है कि फामिना पूर्ववत् पत्रके लरे जाने ली तरह है । अस्पष्टता की समीत और भापाएँ सीख रही होगी पूर्ववत् गूब हँसती होगी और खूब सब काशी हामी ? हाँ आजकल फर-बादाम ही मरा मुख्य आहार है, एव वे मुझे काफी अनुकूल प्राप्त पड़ते हैं । यदि कभी उम अज्ञात 'उच्च दीर्घ' बूबे डॉक्टर के साथ तुम्हारी मेंट हो ता मठ रहस्य उम्हें बतलाना । मेरी बर्षी बहुत कुछ घट चुकी है जिस दिन मायब बंगा होता है, उस दिन अवश्य पीष्टिक मोक्षण करना पड़ता है । हासिस का क्या समाचार है ? उसकी तरह के मधुर स्वभाव का कोई दूसरा बालक मुझे बिलामी नहीं दिया । उसका समग्र जीवन सर्वविध आसीर्बाद से पूर्ण हो ।

मैंने सुना है कि जरपुष्ट के मठबाद के समर्थन में तुम्हारे मित्र कौसा मायब वे रहे है ? इससे सन्देह नहीं कि उनका मायब विशेष अनुकूल नहीं है । तुम्हारी एप्लीक तथा हमारे मोमालन्द का क्या समाचार है ? 'ख ब ख' गोष्ठी की क्या खबर है ? और हमारी श्रीमती (नाम बाद नहीं है) कैसी है ? ऐसा सुना जा रहा है कि हाल ही में आभा अहाब भरकर हिन्दू, बौद्ध मुसलमान तथा अन्य और न जाने कितने ही सम्प्रदाय के लोग अमेरिका जा पहुँचे हैं तथा महात्माओं की खोज करनेवालों ईसाई धर्म-अभारकों आदि का दूसरा बरु भारत से बुझा है । बहुत खूब ! भारतवर्ष तथा अमेरिका—वे दोनों बेस धर्म-उद्योग के लिए बने प्राप्त पड़ते हैं ! किन्तु 'बो' सावधान ! जिधमियो की कूट खतरनाक है । श्रीमती स्टर्किन से माध रास्ते में मेंट हुई । आजकल वे मेरे मायब सुमने नहीं आती । यह उनके लिए उचित ही है क्योंकि अत्यधिक शार्सनिकता भी ठीक नहीं है । क्या तुम्हें उस महिका की याद है जो मेरी हर सभा में इतनी बेर से आती ली कि उसको कुछ भी सुनने को न मिळता था किन्तु सुरलत बाद में वह मुझे फकडकर इतनी बेर तक बातचीत में समाये रहती कि भूख से मेरे जबर में 'वाटरसू' का महासयाम किङ्ग जाता था । वह आमी थी । लोग जा रहे हैं तथा और भी आम्मे । यह आलन्द का विषय है ।

रात बढती जा रही है अत 'बो' बिदा—(म्युयार्क में ली क्या ठीक ठीक खबर-काम्यवे का पालन करना आवश्यक है ?) प्रभु गिरलर तुम्हारा कल्याण करें ।

'मनुष्य के प्रवीण रचमिता ब्रह्मा को एक ऐसे निर्दोष रूप की रचना करने की इच्छा हुई जिसका अनुपम सौन्दर्य सृष्टि की सन्धारतम इडिया में सर्वोत्तम हो ।

इसके लिए उसने महाकाक्षा से समस्त सुन्दर वस्तुओं का एक साथ आवाहन कर अपने शाश्वत मन में एकत्र किया और उनको एक चित्र की भाँति उत्कृष्ट तथा आदर्श रूप दिया। ऐसे दिव्य, ऐसे आश्चर्यजनक आदि रूप से उस सौन्दर्य राशि की रचना हुई।' (कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्)

'जो', 'जो' तुम वह हो, मैं केवल इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि उसी रचयिता ने समस्त पवित्रता, समस्त उदाराशयता तथा अन्य समस्त गुणों को भी एकत्र किया और तब 'जो' की रचना हुई।

शुभाकाशी,
विवेकानन्द

पुनश्च—सेवियर दम्पति तुम्हें अपनी शुभकामनाएँ भेज रहे हैं। उनके निवासस्थान से ही मैं यह पत्र लिख रहा हूँ।

विवेकानन्द

(कुमारी एलेन वाल्डो या हरिदासी नामक एक शिष्या को लिखित)

एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स,
विम्बलडन, इंग्लैण्ड
८ अक्टूबर, १८९६

प्रिय वाल्डो,

स्विट्ज़रलैण्ड में मुझे पूर्ण विश्राम मिला एवं प्रोफेसर पॉल डॉयसन के साथ मेरी विशेष मित्रता हो गयी है। वस्तुतः अन्य स्थानों की अपेक्षा यूरोप में मेरा कार्य अधिक सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है तथा भारतवर्ष में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लन्दन में पुनः कक्षाएँ चालू हो गयी हैं—आज तत्सम्बन्धी प्रथम व्याख्यान होगा। अब मुझे एक ऐसा सभागृह मिल गया है, जिस पर मेरा ही नियंत्रण है, उसमें दो सौ या उससे भी अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं।

यह तो तुम जानती ही हो कि अग्रेज लोग कितने दृढचित्त होते हैं, अन्य जातियों की अपेक्षा उन लोगों में पारस्परिक ईर्ष्या की भावना भी बहुत ही कम होती है और यही कारण है कि उनका प्रभुत्व सारे ससार पर है। दासता की प्रतीक खुशामद से सर्वथा दूर रहकर उन्होंने आज्ञा-पालन, पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ नियमों के पालन के रहस्य का पता लगा लिया है।

प्रोफेसर मैक्समूलर अब मेरे मित्र हैं। मुझ पर लन्दन की छाप लग चुकी है। 'र' नामक युवक के बारे में मुझे विशेष कुछ ज्ञात नहीं। वह बंगाली है तथा कुछ कुछ संस्कृत भी पढ़ सकता है। तुम तो मेरी इस दृढ धारणा से परिचित ही हो कि

बिचने काम-काज पर विजय नहीं पायी उस पर मुझे झटई भरोसा नहीं। तुम उसे सैद्धांतिक विषयों की शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर देना सचती हो किन्तु वह 'राजयोग' कमी भी न सिखा पाये। जो नियमित रूप से उसमें प्रशिक्षित नहीं उसके लिए इससे सिम्बाइ करना नितास्त अठरनाक है। सारवानन्द के सम्बन्ध में कोई बर नहीं है, वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ योगी का आधीर्बाब उसे प्राप्त है। तुम क्यों नहीं सिखा देना प्रारम्भ करती हो? 'र' शब्द की अपेक्षा तुम्हारा दार्शनिक ज्ञान कहीं अधिक है। 'कशा' की नोटिस निकालो तथा नियमित रूप से बर्नबर्न करो और व्याख्यान दो।

अनेक हिन्दुओं यहाँ तक कि मेरे किसी भुवनाई को अमेरिका में सफरवा मिली है—इस संवाद से मुझे जो आनन्दानुभव होता है, उससे सहस्र गुना अधिक ज्ञानम् मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं यह देखूँगा कि तुम लोगों में से किसीने इसमें हाथ बँटाया है। मनुष्य दुनिया को जीतना चाहता है किन्तु अपनी सम्मान के निकट पराजित होना चाहता है। ज्ञानान्नि प्रवृत्त करो। ज्ञानान्नि प्रवृत्त करो।

पुभाकाशी
विश्वकालम्

(श्रीमती जोसि बुस को लिखित)

विश्वसदन ईश्वर
८ अक्टूबर, १८९५

प्रिय श्रीमती बुस

जर्मनी में प्रोफेसर डॉयसन के साथ मेरी भेंट हुई थी। कौरु में मैं उनका बंदिबि बा। हम दोनों एक साथ सन्धन आये थे तथा वहाँ पर भी कई बार उनसे मिल कर मुझे विशेष आनन्द मिला। जर्म तथा समाज सम्बन्धी कार्य के विभिन्न जनों के प्रति यद्यपि मेरी पूर्ण सहानुभूति है फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक के कार्यों का विशेष विमान होना नितास्त आवश्यक है। वैदान्त प्रचार ही हमारा मुख्य कार्य है। अन्य कार्यों में सहामता पहुँचाना भी इसी आदर्श का सहायक होता चाहिए। माथा है कि आप इस विषय को सारवानन्द के हृदय में अच्छी तरह बुझना के साथ जमा दिये।

क्या आपमें प्रोफेसर मैक्समूलर रचित भी रामहृदय सम्बन्धी लेख पड़ा? यहाँ पर ईश्वर में प्राय सभी लोग हमारे सहामक बनत जा रहे हैं। न केवल हमारे कार्यों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, अपितु उनको सम्मान भी मिल रहा है।

पुभाकाशी
विश्वकालम्

(१८९६ ई० के अन्त में डॉ० बरोज़ की भारतव्यापी व्याख्यान-यात्रा के पूर्व 'इण्डियन मिरर' नामक पत्र में स्वामी जी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों को डॉ० बरोज़ का परिचय प्रदान करते हुए उनका उपयुक्त अभिनन्दन करने के लिए अनुरोध किया था। नीचे उसी का कुछ अंश दिया जा रहा है।)

लन्दन,

२८ अक्टूबर, १८९६

शिकागो विश्व मेला में सम्मेलनों की विराट् कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री सी० बाँनी ने डॉ० बरोज़ को अपना सहकारी निर्वाचित कर सबसे उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था, डॉ० बरोज़ के नेतृत्व में उन सम्मेलनों में धर्म-महासभा को जो महत्त्व प्राप्त हुआ था, वह आज इतिहास-प्रसिद्ध है।

डॉ० बरोज़ का अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अविचलित धैर्य तथा स्वभाव-सिद्ध भद्रता के फलस्वरूप ही इस सम्मेलन को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी।

उस आश्चर्यजनक शिकागो-सम्मेलन के द्वारा ही भारत, भारतवासी तथा भारतीय भावनाएँ ससार के समक्ष पहले से भी अधिक उज्ज्वल रूप से प्रकट हुई हैं एव इस स्वजातीय कल्याण के लिए उस सभा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम डॉ० बरोज़ के ही अधिक ऋणी हैं।

इसके सिवाय वे हमारे समीप धर्म के पवित्र नाम तथा मानव जाति के एक श्रेष्ठ आचार्य का नाम लेकर आ रहे हैं एव मेरा यह विश्वास है कि 'नेज़रथ के पैगम्बर' द्वारा प्रचारित धर्म की उनकी व्याख्या अत्यन्त उदार होगी तथा मन को उन्नत बनायेगी। ईसा की शक्ति का जो परिचय वे देना चाहते हैं, वह दूसरों के मत के प्रति असहिष्णु, प्रभुत्वपूर्ण और दूसरों के प्रति घृणापूर्ण मनोवृत्तिप्रसूत नहीं है। परन्तु एक भाई की तरह उन्नति-अभिलाषी भारत के विभिन्न वर्गों के सहयोगी भाइयों में सम्मिलित होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर—वे जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह स्मरण रखना है कि कृतज्ञता तथा अतिथि-सेवा ही भारतीय जीवन का वैशिष्ट्य है, अतः अपने देशवासियों के समीप मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि पृथिवी के दूसरे छोर से भारत जानेवाले इस विदेशी सज्जन के प्रति वे ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें यह पता चल सके कि दुःख, दारिद्र्य तथा अवनति की स्थिति में भी हमारा हृदय, अतीत की तरह ही अर्थात् जब भारतवर्ष आर्यभूमि के नाम से प्रख्यात था एव उसके ऐश्वर्य की बात जगत् की सब जातियों की जिह्वा पर रहती थी, आज भी मित्रतापूर्ण है।

विद्यने काम-काज पर विजय नहीं पायी उस पर मुझे कतई मरौसा नहीं। तुम उसे सैद्धान्तिक विषयो की शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर देण सक्ती हो किन्तु वह 'राजयोग' कभी भी न सिखा पाये। जो नियमित रूप से उसमें प्रशिक्षित नहीं उसके लिए इससे शिक्षादायक करना निदान्त सत्तरमाक है। सारवानन्द के सम्बन्ध में कोई डर नहीं है, वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ योगी का बायींबाँह उसे प्राप्त है। तुम क्यों नहीं शिक्षा देना प्रारम्भ करती हो? इस 'र' बालक की अपेक्षा तुम्हारा दार्शनिक ज्ञान कहीं अधिक है। 'कर्म' की मोटिष्ठ निकालो तथा नियमित रूप से बर्मबर्मा करो और व्याख्यान दो।

अनेक हिन्दुवा यहाँ तक कि मेरे किसी गुरुभाई को अमेरिका में सफ़सला मिली है—इस संवाद से मुझे जो आनन्दानुभव होता है, उससे सहस्र गुना अधिक आनन्द मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं यह देखूँगा कि तुम लोगो मे से किसीने इसमें हाथ बँटाया है। मनुष्य बुनिया की जीतना चाहता है किन्तु अपनी सन्तान के निकट पराजित होना चाहता है। ज्ञानान्नि प्रज्वलित करो! ज्ञानान्नि प्रज्वलित करो!

शुभाकाशी

विश्वकालम्

(श्रीमती ओमि बुश को लिखित)

विश्वकालम् इन्स्टीट्यूट

८ जनतुवर, १८९६

प्रिय श्रीमती बुश

जर्मनी में प्रोफेसर डॉक्सन के साथ मेरी भेट हुई थी। जिस में मैं उनका जतिधि था। हम दोनों एक साथ फ़रवण आये थे तथा वहाँ पर भी कई बार उनसे मिल कर मुझे विशेष आनन्द मिला। बर्म तथा समाज सम्बन्धी कार्य के विभिन्न जगो के प्रति यद्यपि मेरी पूर्ण सहानुभूति है फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक के कार्य का विशेष विभाव होना निदान्त आवश्यक है। वैशाल-प्रचार ही हमारा मुख्य कार्य है। अन्य कार्यो से सहामता पहुँचाना भी इसी आदर्श का सहायक होना चाहिए। आशा है कि आप इस विषय को सारवानन्द के हृदय में जल्दी तप्य बुद्धता के साथ जमा देंगे।

क्या आपने प्रोफेसर मैक्समूलर रचित श्री रामकृष्ण सम्बन्धी केस पढा?

यहाँ पर इन्स्टीट्यूट में प्राय सभी लोग हमारे सहायक बनते जा रहे हैं। न केवल हमारे कार्यो का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, बल्कि जगो सम्मान भी मिल रहा है।

शुभाकाशी

विश्वकालम्

बाह्य स्वर्ग या राम-राज्य का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है, परन्तु मनुष्य के भीतर इनका अस्तित्व पहले से ही है। कस्तूरी की सुगन्ध के कारण की व्यर्थ खोज करने के बाद, कस्तूरी-मृग अन्त में उसे अपने में ही पाता है।

बाह्य समाज सर्वदा शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण होगा—बाह्य जीवन की अनुगामी उसकी छाया अर्थात् मृत्यु, सर्वदा उसके साथ रहेगी, और जीवन जितना लम्बा होगा, उसकी छाया भी उतनी ही लम्बी होगी। केवल जब सूर्य हमारे सिर पर होता है, तब कोई छाया नहीं होती। जब ईश्वर, शुभ और अन्य सब कुछ हममें ही है तो अशुभ कहाँ? परन्तु बाह्य जीवन में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर शुभ के साथ अशुभ उसकी छाया की तरह जाता है। उन्नति में अधोगति का समान अंश रहता है, कारण यह है कि अशुभ और शुभ एक ही पदार्थ हैं, दो नहीं, भेद अभिव्यक्ति में है—मात्रा में है, न कि जाति में।

हमारा जीवन स्वयं दूसरों की मृत्यु पर अवलम्बित है, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे पशु, चाहे कीटाणु। एक बड़ी भारी भूल जो हम लोग बहुधा करते हैं, वह यह कि शुभ को हम सदा बढ़नेवाली वस्तु समझते हैं और अशुभ को एक निश्चित राशि मानते हैं। इससे हम तर्क द्वारा सिद्ध करते हैं कि यदि अशुभ दिन दिन घट रहा है तो एक समय ऐसा आयेगा, जब शुभ ही अकेला शेष रह जायगा। मिथ्या पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लेने से हमारा तर्क अशुद्ध हो जाता है। यदि शुभ की मात्रा बढ़ रही है तो अशुभ की भी बढ़ती है। मेरी जाति की जनता की अपेक्षा मेरी आकाशाएँ बहुत बढ़ गयी हैं। मेरा सुख उनसे अत्यधिक है, परन्तु मेरा दुःख भी उनसे लाखों गुना तीव्र है। जिस स्वभाव के कारण तुम्हें शुभ के स्पर्श मात्र का आभास होता है, उसीसे तुम्हें अशुभ के स्पर्श मात्र का भी आभास होगा। जिन स्नायुओं द्वारा सुख का अनुभव होता है, उन्हींके द्वारा दुःख का भी, और एक ही मन दोनों का अनुभव करता है। ससार की उन्नति का अर्थ है सुख और दुःख—दोनों की अधिक मात्रा। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का सम्मिश्रण—यही 'माया' कहलाती है—यही है विश्व का नियम। तुम अनन्त काल तक इस जाल में सुख और दुःख की खोज करो—तुम्हें बहुत सुख और बहुत दुःख दोनों मिलेंगे। यह कहना कि ससार में केवल शुभ ही हो, अशुभ नहीं, बालको का प्रलाप मात्र है। दो मार्ग हमारे सामने हैं—एक तो सब प्रकार की आशा को छोड़कर ससार जैसा है वैसा स्वीकार करके, दुःख की वेदना को सहन करें, इस आशा में कि कभी कभी सुख का अल्पांश मिल जाया करेगा। दूसरा मार्ग यह है कि हम सुख को दुःख का ही एक दूसरा रूप समझकर सुख की खोज को त्याग दें तथा सत्य की खोज करें—और जो सत्य की खोज करने का साहस रखते हैं, वे उसे नित्य अपने

(कुमारी मेरी हंस को मिलित)

१८ ट्रेकोड पार्क,
वेस्टमिनिस्टर, लन्दन,
१ नवम्बर, १८९९

प्रिय मेरी

‘घोला और चाँदी मेरे पास विविध मात्र नहीं है, किन्तु जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें मुक्तहस्त दे रहा हूँ।—और वह यह मान है कि स्वर्ण का स्वर्णत्व राजा का राजत्व पुंस्य का पुंस्यत्व स्त्री का स्त्रीत्व और सब वस्तुओं का सत्यस्वल्प परमात्मा ही है और इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत् में हम जनार्दिकस में प्रयत्न करते आ रहे हैं, और इस प्रयत्न में हम अपनी कल्पना की ‘विविध’ वस्तुओं—पुंस्य स्त्री बालक सरीर, मन पुष्पी सूर्य चन्द्र तारे, संसार, प्रेम द्वेष वन संपत्ति इत्यादि को और भूत राक्षस देवदूत देवता ईश्वर इत्यादि को भी—त्यागते रहे हैं।

एष तो यह है कि प्रभु हममें ही है, हम स्वयं प्रभु हैं—जो मित्य द्रष्टा सच्चा मह्य तथा अतीन्द्रिय है। उस ईश मात्र से देखने की प्रकृति तो केवल समय और बुद्धि को नष्ट करना ही है। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है, तब वह विषयों का आशय केना छोड़ देता है और आत्मा की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होता है। यही कर्म-विकास है अर्थात् अन्तर्बुद्धि का अधिकाधिक विकास एवं बहिर्बुद्धि का अधिकाधिक क्षय। सर्वाधिक विकसित रूप मानव है क्योंकि वह मनमयीक है—वह ऐसा प्राणी है जो विचार करता है ऐसा प्राणी नहीं जो केवल इन्द्रिया से सम्बद्ध है। धर्मशास्त्र में इसे ‘त्याग’ कहते हैं। समाज का निर्माण विवाह की व्यवस्था सन्तान-प्रेम हमारे शुभ कर्म बुद्धाचरण और नैतिकता से सब त्याग के विभिन्न रूप हैं। सब समाजों में हम लोगों का जीवन इच्छा विपासा या कामना के समन में ही निहित है। इच्छा अथवा मिथ्या आत्मा के इस परित्याग—स्वार्थ से निकलने की अभिलाषा मित्य द्रष्टा को ईश मात्र से देखने के प्रयत्न के विच्छेद सपर्य के मित्य मित्य रूप तथा उनकी अवस्थाएँ ही संसार के मित्य मित्य समाज एवं सामाजिक नियम हैं। मिथ्या आत्मा के समर्पण तथा स्वार्थनिग्रह का सबसे सरल उपाय है प्रेम तथा इसका विपरीत उपाय है द्वेष।

स्वर्ग-नरक तथा आकास के परे पाय करलेवासे वासको से सम्बद्ध अनेक कथाओं अथवा अन्वेषिताओं के द्वारा मनुष्य को मुक्ताने से आकर्षण उसे आत्मसमर्पण के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। इन सब अन्वेषिताओं से दूर रहकर सत्यज्ञानी वासना के त्याग द्वारा आत्ममुक्ति इस धर्म की ओर जाये बढ़ता है।

वाह्य स्वर्ग या राम-राज्य का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है, परन्तु इसके भीतर इनका अस्तित्व पहले से ही है। कस्तूरी की गुणधरा में खोज करने के बाद, कस्तूरी-मृग अन्त में उसे अपने में ही पाता है।

वाह्य समाज सर्वदा शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण होगा—वाह्य जीवन में अनुगामी उसकी छाया अर्थात् मृत्यु, सर्वदा उसके साथ रहेगी, और जीवन जितना लम्बा होगा, उसकी छाया भी उतनी ही लम्बी होगी। केवल जब सूर्य हमारे निर पर होता है, तब कोई छाया नहीं होती। जब ईश्वर, शुभ और अन्य सब कुछ हममें ही है तो अशुभ कहाँ? परन्तु वाह्य जीवन में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर शुभ के साथ अशुभ उसकी छाया की तरह जाता है। उन्नति में अवोगति का समान अंश रहता है, कारण यह है कि अशुभ और शुभ एक ही पदार्थ हैं, दो नहीं, भेद अभिव्यक्ति में है—मात्रा में है, न कि जाति में।

हमारा जीवन स्वयं दूसरो की मृत्यु पर अवलम्बित है, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे पशु, चाहे कीटाणु। एक बड़ी भारी भूल जो हम लोग बहुधा करते हैं, वह यह कि शुभ को हम सदा बढ़नेवाली वस्तु समझते हैं और अशुभ को एक निश्चित राशि मानते हैं। इससे हम तर्क द्वारा सिद्ध करते हैं कि यदि अशुभ दिन दिन घट रहा है तो एक समय ऐसा आयेगा, जब शुभ ही अकेला शेष रह जायगा। मित्या पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लेने से हमारा तर्क अशुद्ध हो जाता है। यदि शुभ की मात्रा बढ़ रही है तो अशुभ की भी बढ़ती है। मेरी जाति की जनता की अपेक्षा मेरी आकाशाएँ बहुत बढ़ गयी हैं। मेरा सुख उनसे अत्यधिक है, परन्तु मेरा दुःख भी उनसे लाखों गुना तीव्र है। जिस स्वभाव के कारण तुम्हें शुभ के स्पर्श मात्र का आभास होता है, उसीसे तुम्हें अशुभ के स्पर्श मात्र का भी आभास होता है। जिन स्नायुओं द्वारा सुख का अनुभव होता है, उन्हींके द्वारा दुःख का भी अनुभव मन दोनों का अनुभव करता है। ससार की उन्नति का अर्थ है सुख में सुख की अधिक मात्रा। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान—यही 'माया' कहलाती है—यही है विश्व का नियम। इस जाल में सुख और दुःख की खोज करो—सुख बढ़ेगा, दुःख घटेगा—यह कहना कि ससार में केवल शुभ ही है, अशुभ का प्रत्येक मात्र है। दो मार्ग हमारे सामने हैं—एक तो सुख का प्रत्येक ससार जैसा है वैसे स्वीकार करके, दुःख की खोज करना जो छाया कभी कभी सुख का अल्पांश मिल जाया करता है। दूसरा यह है कि सुख को दुःख का ही एक दूसरा रूप समझकर, दुःख को सुख के रूप में खोज करें—और जो सत्य की खोज करने के लिये वे उसे खोजें।

में ही विद्यमान पाते हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता है कि वही उत्पत्ति किस प्रकार हमारे व्यावहारिक जीवन के भ्रम और ज्ञान दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है— हमें यह भी पता लग जाता है कि वही उत्पत्ति 'ज्ञानम्ब' है, जो क्षुम और अक्षुम दोनों रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। साथ ही हमें यह भी पता लग जाता है कि वही 'सत्' जीवन और मृत्यु दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है।

इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि ये सब बातें उसी एक अस्तित्व— सत्-चित्-ज्ञानम्ब— सब चीजों के अस्तित्व स्वरूप में यथार्थ स्वरूप की भिन्न भिन्न प्रतिच्छायाएँ मात्र हैं। तब और केवल तभी बिना बुराई के भलाई करना सम्भव होता है क्योंकि ऐसी आत्मा में उस यथार्थ को जिससे कि क्षुम और अक्षुम दोनों का निर्माण होता है, जान किया है और अपने बस में कर लिया है और वह अपनी इच्छानुसार एक या दूसरे का विकास कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि वह केवल क्षुम का ही विकास करता है। यही 'जीवन्मुक्ति' है जो वेदान्त का और सब तत्त्व-ज्ञानों का अन्तिम अर्थ है।

मानवी समाज पर चारों बर्ण—पुरोहित, वैदिक व्यापारी और मजदूर चारी चारी से शासन करते हैं। हर शासन का अपना गौरव और अपना शोष होता है। जब ब्राह्मण का राज्य होता है, तब आनुवंशिक आचार पर मयकर पूजकता रहती है—पुरोहित स्वयं और उनके बंधन माना प्रकार के अधिकारों से सुशोभित रहते हैं, उनके अतिरिक्त किसीको कोई ज्ञान नहीं होता, और उनके अतिरिक्त किसीको शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस विशिष्ट युग में सब विद्याओं की नींव पड़ती है, यह इसका गौरव है। ब्राह्मण मन को उन्नत करते हैं, क्योंकि मन द्वारा ही वे राज्य करते हैं।

अभिध शासन भूत और अन्धारी होता है, परन्तु उनमें पूजकता नहीं रहती और उनके युग में कला और सामाजिक संस्कृति उन्नति के सिद्धर पर फूलों वाली है।

उसके बाद वैश्य शासन आता है। इसमें कुचकने की और खून बूझने की मीन शक्ति अत्यन्त मीथक होती है। इसका ज्ञान यह है कि व्यापारी सब बगड़ जाता है, इसलिए वह पहले दोनो मुर्कों में एकत्र किये हुए विचारों को फैलाने में सफल होता है। उनमें अशियो से भी कम पूजकता होती है, परन्तु सम्पत्ता की अवगति आरम्भ हो जाती है।

अन्त में आयेगा मजदूरी का शासन। उसका काम होगा भौतिक मुर्कों का समाप्त बितरण—और उससे हानि होनी कदाचित् संस्कृति का गिन्न स्तर पर गिर जाना। शासनरत शिक्षा का बहुत प्रचार होया परन्तु अज्ञानात्म्य प्रतिमापासी व्यक्ति कम होगे आयेगे।

यदि ऐसा राज्य स्थापित करना सम्भव हो जिसमें ब्राह्मण युग का ज्ञान, क्षत्रिय युग की सम्यता, वैश्य युग का प्रचार-भाव और शूद्र युग की समानता रखी जा सके—उनके दोषों को त्याग कर—तो वह आदर्श राज्य होगा। परन्तु क्या यह सम्भव है ?

परन्तु पहले तीनों का राज्य हो चुका है। अब शूद्र शासन का युग आ गया है—वे अवश्य राज्य करेंगे, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सिक्के का स्वर्ण अथवा रजतमान रखने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, मैं यह सब नहीं जानता (और मैंने देखा है कि कोई भी इस विषय में अधिक नहीं जानता), परन्तु मैं यह देखता हूँ कि स्वर्णमान ने घनवानों को अधिक घनी तथा दरिद्रों को और भी अधिक दरिद्र बना दिया है। ब्रायन ने यह ठीक ही कहा था कि 'सोने के भी ऋँस पर हम लटकाये जाना पसन्द न करेंगे।' रजतमान हो जाने पर इस असमान युद्ध में गरीबों के पक्ष में कुछ बल आ जायगा। मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूँ, परन्तु इसलिए कि रोटी न मिलने से आधी रोटी ही अच्छी है।

और सब मतवाद काम में लाये जा चुके हैं और दोषयुक्त सिद्ध हुए हैं। इसकी भी अब परीक्षा होने दो—यदि और किसी कारण से नहीं तो उसकी नवीनता के लिए ही। सर्वदा एक ही वर्ग के व्यक्तियों को सुख और दुःख मिलने की अपेक्षा सुख और दुःख का बटवारा करना अच्छा है। शुभ और अशुभ की समष्टि ससार में समान ही रहती है। नये मतवादों से वह भार कंधे से कंधा बदल लेगा, और कुछ नहीं।

इस दुःखी ससार में सब को सुख-भोग का अवसर दो, जिससे इस तथाकथित सुख के अनुभव के पश्चात् वे ससार, शासन-विधि और अन्य झगड़ों को छोड़कर प्रभु के पास आ सकें।

तुम सबको मेरा प्यार।

शुभाकाक्षी,
विवेकानन्द

(श्री आलार्सिंगा पेरुमल को लिखित)

१४, ग्रेकोट गार्डन्स,
वेस्टमिनिस्टर, एस० डब्ल्यू०,
११ नवम्बर, १८९६

प्रिय आलार्सिंगा,

बहुत सभ्य है कि मैं १६ दिसम्बर या उसके दो एक दिन बाद यहाँ से प्रस्थान

कई। यहाँ से इटली जाऊँगा और यहाँ के कुछ स्त्रियों को देखने के बाद नेपुस में स्टीमर पर सवार हो जाऊँगा। कुमारी मूकर, श्री और श्रीमती सेवियर तथा गुडविन नामक एक युवक मेरे साथ चल रहे हैं। सेवियर इन्फैन्ट्री से बसे जा रहे हैं और कुमारी मूकर भी। सेवियर भारतीय सेना में पाँच साल तक अफसर के पद पर थे। वह भारत के बारे में उन्हें काफी जानकारी है। कुमारी मूकर पियोरॉक्रिस्ट की जिम्होने जहाज को गौद किया। गुडविन अमेरिकी विमान द्वारा श्रीप्रतिपि में तैयार की गयी टिप्पणियों से पुस्तिकाओं का प्रकाशन सम्भव हुआ।

मैं कोकनो से सर्वप्रथम मद्रास पहुँचूँगा। अन्य लोग अहमदाबाद आयेंगे। यहाँ से मैं कसकता जाऊँगा। जब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा तब ठीक ठीक सूचना देने हुए पत्र लिखूँगा।

गुमराप मुमाकासी
विश्वकालम्

पुनरावृत्त—'राजयोग' पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी प्रतियाँ बिक गयीं और द्वितीय संस्करण छपने के लिए प्रेम में है। भारत और अमेरिका सबसे बड़े बाजार हैं।

दि

(श्रीमती मूल को लिखित)

ब्रेकोट मार्सेस
बेस्ट मिनिस्टर,
१३ नवम्बर, १८९९

प्रिय श्रीमती मूल

मैं अभी ही भारत के लिए प्रस्थान करनेवाला हूँ कदाचित् १६ दिसम्बर को। अमेरिका जाने से पहले मुझे एक बार भारत जाने की तीव्र इच्छावा है और मैंने अपने साथ इन्फैन्ट्री से कई मिर्चों को भारत ले जाने का प्रयत्न किया है इसलिये चाहें मेरी कितनी ही इच्छा हो परन्तु अमेरिका छोड़े हुए जाना मेरे लिए असम्भव है।

निरक्षय ही डॉ. केन्थ अति उत्तम काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी और मेरे कार्य की जो सहायता की है, उनके लिए और उनके इपाभाव के लिए इतनी प्रशंसा करने से मैं असमर्थ ना हूँ। यहाँ का कार्य आपत्त सुन्दर रूप से चले चढ़ रहा है।

गुमराप
विश्वकालम्

(श्री आलासिगा पेरुमल को लिखित)

३९, विक्टोरिया स्ट्रीट, लन्दन,

२० नवम्बर, १८९६

प्रिय आलासिगा,

मैं इंग्लैण्ड से इटली के लिए १६ दिसम्बर को रवाना होऊँगा और नेपल्स से 'नार्थ जर्मन लॉयड एस० एस० प्रिन्स रीजेन्ट लिओपोल्ड' नामक जहाज़ से प्रस्थान करूँगा। जहाज़ आगामी १४ जनवरी को कोलम्बो पहुँचने-वाला है।

श्रीलंका में कुछ चीज़ें देखने की मेरी इच्छा है, वहाँ से फिर मद्रास पहुँचूँगा। मेरे साथ तीन अग्रज दोस्त हैं—कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर तथा श्री गुडविन। श्री सेवियर और उसकी पत्नी अल्मोडा के पास हिमालय में एक मठ बनाने की सोच रहे हैं, जिसे मैं अपना 'हिमालय केन्द्र' बनाना चाहता हूँ। और वही पाश्चात्य शिष्यो को ब्रह्मचारी और सन्यासी के रूप में रखूँगा। गुडविन एक अविवाहित नवयुवक है। वह मेरे साथ भ्रमण करेगा और मेरे ही साथ रहेगा। वह सन्यासी जैसा ही है।

मेरी तीव्र अभिलाषा है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव से पहले मैं कलकत्ता पहुँच जाऊँ। मेरी वर्तमान कार्य-योजना यह है कि युवक प्रचारको के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता और मद्रास में दो केन्द्र स्थापित करना है। कलकत्ते के केन्द्र के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है। कलकत्ता श्री रामकृष्ण के कर्म-जीवन का क्षेत्र रह चुका है, इसलिए वह मेरा ध्यान पहले आकर्षित करता है। मद्रास के केन्द्र के लिए मैं आशा करता हूँ कि भारत से मुझे धन मिल जायगा।

इन तीन केन्द्रों से हम काम आरम्भ करेंगे। फिर इसके बाद बम्बई और इलाहाबाद में भी केन्द्र बनायेंगे। इन तीन स्थानों से, यदि भगवान् की कृपा हुई तो, हम भारत भर में ही नहीं, परन्तु ससार के प्रत्येक देश में प्रचारको का दल भेजेंगे। यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। दिल लगाकर काम करते रहो। कुछ समय के लिए लन्दन का मुख्य कार्यालय ३९, विक्टोरिया स्ट्रीट में रहेगा, क्योंकि कार्य यहीं से होगा। स्टर्डी के पास सन्दूक भर 'ब्रह्मवादिन्' पत्रिका है, जिसका मुझे पहले पता नहीं था। वह अब इसके लिए ग्राहक बनाने के लिए प्रचार-कार्य कर रहा है।

चूँकि अब अग्रजों भाषा में भारत से एक पत्रिका आरम्भ हो गयी है, अब अब भारतीय भाषाओं में भी हम कोई पत्रिका आरम्भ कर सकते हैं। विम्बलटन की बुमारी एम० नोबल बडी काम करनेवाली है। वह मद्रास की दोनों पत्रिकाओं

के लिए प्रचार-कार्य भी करेगी। वह तुम्हें सिखेगी। ऐसे कार्य बीरे बीरे, किन्तु निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ऐसी पत्रिकाओं को अमुमायियों के छोटे से समुदाय द्वारा ही सहायता मिलती है। एक ही समय में उनसे अनेक कार्य करने की आशा नहीं करनी चाहिए। उनको पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। इन्हींका कार्य बचाने के लिए पैसा एकत्र करना पड़ता है; यहाँ की पत्रिका के लिए ग्राहक ढूँढ़ने पड़ते हैं और फिर भारतीय पत्रिकाओं को खरीदना पड़ता है। यह बहुत ब्यापारी है। यह शिक्षा प्रचार की अथवा व्यापार-कार्य अधिक जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में तुम धीरज रखो। फिर भी मुझे आशा है कि कुछ ग्राहक बन ही जायेंगे। इसके अलावा मेरे जाने के बाद यहाँ लोगों के पास करने के लिए काम होना चाहिए, नहीं तो सब क्रिया-करामा मिट्टी में मिल जायगा। इसलिए बीरे बीरे यहाँ और अमेरिका में भी पत्रिका होनी चाहिए। भारतीय पत्रिकाओं की सहायता भारतवासियों को ही करनी चाहिए। किसी पत्रिका के सब राष्ट्रों में समान धार से अपनाये जाने के लिए, सब राष्ट्रों के सेवकों का एक बड़ा भारी विमाप रखना पड़ेगा जिसके माने हैं प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का खर्च।

तुम्हें वह म भूझना चाहिए कि मेरे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय है केवल भारतीय नहीं। मेरा उषा अमेरानन्द पोर्नो का स्वास्थ्य अच्छा है।

सुभाषाजी

विवेकानन्द

(श्री लाला गौरी साहू को लिखित)

३९ विक्टोरिया स्ट्रीट, लन्दन

२१ नवम्बर, १८९९

प्रिय लाला जी

जब तक मैं मरास पहुँचूँगा कुछ दिन समस्त क्षेत्र में खूँकर मेरी अहमोड़ा जाने की इच्छा है।

मेरे साथ मेरे तीन अग्रज मित्र हैं, उनमें दो धर्मियर सम्पत्ति अहमोड़ा में निवास करेंगे। आपको शायद यह पता होना कि वे मेरे सिष्य हैं एवं मेरे लिए हिमात्मक मेरे एक मठ बनवायेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक उपयुक्त स्थान ढूँढ़ने के लिए लिखा था। हमारे लिए एक ऐसी पूर्ण पहारही चाहिए, जहाँ वे हिम-पुस्तक विभायी बैठा हो। इसमें सम्देह नहीं कि उपयुक्त स्थान निर्धारित कर आश्रम निर्माण के लिए समय चाहिए। इस बीच क्या आप मेरे मित्रों के रहने के लिए किराये पर एक छोटे से बँपड़े की व्यवस्था करने को हवा करेंगे? उसमें तीन

व्यक्तियों के रहने लायक स्थान होना आवश्यक है। बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए, इस समय छोटे से ही कार्य चल सकेगा। मेरे मित्र वहाँ पर रहकर आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान तथा मकान की तलाश करेंगे।

इस पत्र के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर मिलने से पहले ही मैं भारत की ओर रवाना हो जाऊँगा। मद्रास पहुँच कर मैं आपको तार से सूचित करूँगा।

आप सब लोगों को स्नेह तथा आशीर्वाद।

भवदीय,
विवेकानन्द

(कुमारी मेरी तथा हैरियट हेल को लिखित)

३९, विक्टोरिया स्ट्रीट,

लन्दन,

२८ नवम्बर, १८९६

प्रिय वहनी,

चाहे जिस कारण से भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चारो से ही मैं सबसे अधिक स्नेह करता हूँ एव मुझे अत्यन्त गर्व के साथ यह विश्वास है कि तुम चारो भी मुझसे वैसा ही स्नेह करती हो। इसलिए भारत रवाना होने से पूर्व तुम लोगों को यह पत्र स्वयं ही आत्मप्रेरित होकर लिख रहा हूँ। लन्दन में हमारे कार्य को ज़बरदस्त सफलता मिली है। अंग्रेज़ लोग अमेरिकनो की तरह उतने अधिक सजीव नहीं हैं, किन्तु यदि कोई एक बार उनके हृदय को छू ले तो फिर सदा के लिए वे उनके गुलाम बन जाते हैं। धीरे धीरे मैं उन पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ। आश्चर्य है कि छ माह के अन्दर ही, सार्वजनिक भाषणों के अलावा भी मेरी कक्षा में १२० व्यक्ति नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। अंग्रेज़ लोग अत्यन्त कार्यशील हैं, अतः यहाँ के सभी लोग क्रियात्मक रूप से कुछ करना चाहते हैं। कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर एव श्री गुडविन कार्य करने के लिए मेरे साथ भारत रवाना हो रहे हैं और उमका व्यय-भार भी वे स्वयं उठावेंगे। यहाँ पर और भी बहुत से लोग इस प्रकार कार्य करने को प्रस्तुत हैं। प्रतिष्ठित म्त्री-मुख्यो के मस्तिष्क में एक बार किमी भावना को प्रवेश करा देने पर, उन्हे कार्य में परिणत करने के लिए वे अपना मय कुछ त्याग करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। और नवने अधिक आनन्दप्रद नमाचार (यह कोई नमाचारण बात नहीं) यह है कि भान्त में तार्य प्रारम्भ करने के लिए हमें आर्थिक महायत्ना प्राप्त हो गयी है एव आगे चलकर और भी प्राप्त होगी। अंग्रेज़ जाति के सम्बन्ध में मेरी धारणा पूर्णतया

बदल चुकी है। अब मुझे यह पता चल रहा है कि अत्याम जातियों की अपेक्षा प्रभु ने जग पर अधिक हुपा बर्मा की है। व बुद्धमंजुषा तथा अत्यन्त मिष्ठावान है। साथ ही उनमें शक्ति यहाँनुभूति है—बाहर उदासीनता का बचस एक आबरम एता है। उसको टाड़ देना है, बस फिर तुम्हें अपनी पसन्द का व्यक्ति निक जायगा।

इस समय कसकृता तथा हिमात्म्य में मैं एक एक नेत्र स्थापित करके आ रहा हूँ। प्राय ७ फुट ऊँची एक समूची पहाड़ी पर हिमात्म्य-नेत्र स्थापित हाना। यह पहाड़ी गर्मी की ऋतु में पीठक तथा जाड़े में ठंडी रहेगी। ईष्टन तथा श्रीमती सेनियर बही रहेंगे एवं यूरोपीय कार्यकर्ताओं का यह नेत्र हीगा क्योंकि मैं उनको भारतीय रहन सहन अपनाने तथा निराभतप्त भारतीय समस्त भूमि में बसने के लिए बाध्य कर मार डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सेकड़ों की सस्मा में हिन्दू मुबक प्रत्येक सम्म बैस में जाकर बेदास का प्रचार करें और वहाँ से नर-मारियों को एकन कर कार्य करने के लिए मारत भर्से। यह आराम प्रदान बहुत ही उत्तम होगा। नेत्रों को स्थापित कर मैं 'जॉब का प्रत्य' में बर्बिन उस व्यक्ति की तरह ऊपर नीचे चारों ओर भूमगा।

आज यही पर पत्र को समाप्त करना चाहता हूँ—यहीं तो आज की डाक से खाना न हो सकेगा। सभी ओर से मेरे कामों के लिए सुबिधा मिलती आ रही है—तदर्थ मैं अत्यन्त सुखी हूँ एवं मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को भी मेरी तरह सुख का अनुभव होगा। तुम्हें अनन्त कस्यान तथा सुख-शान्ति प्राप्त हो। अनन्त प्यार के साथ—

सुनाकाशी
दिव्यकालम्

पुनरव—बर्मपाक का क्या समाचार है? यह क्या कर रहा है? उससे भेंट होने पर मेरा स्नेह कहना।

वि

१ Book of Job (जॉब का प्रत्य) बाइबिल के प्राचीन व्यवस्थान का अंशविशेष है। इसमें एक कथा इस प्रकार है, एक बार अतान ईश्वर से मिलने गया। ईश्वर ने उससे पूछा कि यह कहाँ से आ रहा है। उत्तर में उसने कहा "इस पृथिवी के इधर उधर चलकर लमाकर तथा उसके ऊपर नीचे भूमता हुआ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर स्वामी जी ने इधर उधर घूमने के प्रसंग में परिष्कारपूर्वक बाइबिल की उस घटना को लक्ष्य कर उक्त बालम का प्रयोग किया है।

(कुमारी जोसेफिन मैक्लिअॉड को लिखित)

ग्रेकोट गार्डन्स,

वेस्टमिनिस्टर एस० डब्ल्यू०, लन्दन,

३ दिसम्बर, १८९६

प्रिय 'जो',

तुम्हारे कृपापूर्ण निमंत्रण के लिए अनेक धन्यवाद। किन्तु, प्रिय जो-जो, प्यारे भगवान् ने यह विधान किया है कि मुझे १६ तारीख को कप्तान तथा श्रीमती सेवियर एव श्री गुडविन के साथ भारत के लिए प्रस्थान करना है। सेवियर दम्पति मेरे साथ नेपुल्स में स्टीमर पर सवार होंगे। चूंकि चार दिन रोम में रुकना है, इसलिए मैं अल्बर्टा से विदा लेने जाऊँगा।

यहाँ अब कुछ चहल-पहल शुरू हो गयी है, ३९, विक्टोरिया के बड़े हाल में कक्षा लगती है, जो भर गया है, फिर भी और लोग कक्षा में शामिल होना चाहते हैं।

साथ ही, उस प्राचीन भले देश की पुकार है, मुझे जाना ही है। इसलिए इस अप्रैल में रूस जाने की सभी परियोजनाओं को नमस्कार।

मैं भारत में कर्म-चक्र का प्रवर्तन मात्र कर पुन सदा रमणीय अमेरिका तथा इंग्लैण्ड इत्यादि के लिए प्रस्थान कर दूँगा।

मेवुल का पत्र भेज कर तुमने बड़ी कृपा की—सचमुच शुभ समाचार है। केवल थोड़ा अफसोस है तो बेचारे फॉक्स के लिए। चाहे जो हो मेवुल उससे बच गयी, यह बेहतर हुआ।

न्यूयार्क में क्या हो रहा है, इसके बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। आशा है वहाँ सब अच्छा ही होगा। बेचारा कोला ! क्या वह अब जीविकोपार्जन में समर्थ हो पाया ?

गुडविन का आगमन बड़े मौक़े से हुआ, क्योंकि इससे व्याख्यानों का विवरण ठीक तौर से तैयार होने लगा जिसका प्रकाशन पत्रिका के रूप में हो रहा है। खर्च भर के लिए काफी ग्राहक बन गये हैं।

अगले मप्ताह तीन व्याख्यान होंगे और इस मीनम का मेरा लन्दन का कार्य समाप्त हो जायगा। यहाँ इस वक्त धूम मची है, इसलिए मेरे छोड़कर चले जाने को सभी लोग नादानी समझते हैं, परन्तु प्यारे प्रभु का आदेश है, 'प्राचीन भारत को प्रस्थान करो।' मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ।

कॉन्फिडेंस माँ होसिस्टर तथा धन्य एबनो मेरा बिज प्रेम तथा आशीर्वा
 और बही तुम्हारे लिए भी ।

तुम्हारा सुभाकाशी
 विश्वकामन्द

(कुमायि अस्वर्टा स्टाएगीज को लिखित)

१४ वेकोट गार्डन्स

वेस्टमिडिस्टर, एच डब्ल्यू कम्पन

३ दिसम्बर, १८९९

प्रिय अस्वर्टा

इस पत्र के साथ 'जे-प्यो' को लिखित मैकेक का पत्र भेज रहा हूँ। इसमें
 उल्लिखित समाचार से मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे विश्वास है, तुम्हें भी होगी।

यहाँ से १६ टापीज को भारत एवाना हो रहा हूँ और नेपुस्त मे स्टीमर पर
 सवार हो जाऊँगा। अब कुछ दिन इटली में और तीन चार दिन रोम में रहूँगा।
 बिबाई के समय तुमसे मिल कर बड़ी प्रसन्नता होगी।

कप्तान सेबियर और श्रीमती सेबियर दोनों मेरे साथ इंग्लैण्ड से भारत जा
 रहे हैं और वे भी मेरे साथ इटली में रहेंगे। पिछली घीष्म अस्तु मे तुम उलसे मिल
 चुकी हो। कथमम एक वर्ष मे अमेरिका लौटने का मेरा इरादा है और वहाँ से
 यूरोप आऊँगा।

सप्रेम एवं आशीष
 विश्वकामन्द

(श्रीमती ओकि बुक की लिखित)

३८, विक्टोरिया स्ट्रीट,
 कम्पन

९ दिसम्बर, १८९९

प्रिय श्रीमती बुक

आपके इस अत्यन्त उदात्तापूर्ण पत्र के लिए कृतज्ञता प्रकट करना
 अनावश्यक है। कार्य के प्रारम्भ में ही अधिक धन सपह कर मैं अपने को संकट
 में डालना नहीं चाहता हूँ किन्तु कार्य-विस्तार के साथ साथ उस धन का प्रयोग
 करने पर मुझे बड़ी खुशी होगी। अत्यन्त छोटे पैमाने पर मैं कार्य प्रारम्भ करना
 चाहता हूँ। अभी तक मेरी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। भारत के कार्यक्षेत्र में
 पहुँचने पर वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। भारत पहुँच कर मैं अपनी योजना

तथा उसे कार्य में परिणत करने के व्यावहारिक उपाय आपको विशद रूप से सूचित करूँगा। मैं १६ तारीख को रवाना हो रहा हूँ एव इटली में दो चार दिन रहकर नेपल्स से जहाज पकड़ूँगा।

कृपया श्रीमती वागान, सारदानन्द तथा वहाँ के अन्य मित्रों को मेरा स्नेह दीजियेगा। आपके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सदा ही से मैं आपको अपना सर्वोत्तम मित्र मानता आया हूँ एव जीवन भर वैसे ही मानता रहूँगा। मेरा आन्तरिक स्नेह तथा आशीर्वाद ग्रहण करें।

शुभाकाक्षी,
विवेकानन्द

(एक अमेरिकन महिला को लिखित)

लन्दन,

१३ दिसम्बर, १८९६

प्रिय श्रीमती जी,

नैतिकता का क्रमविन्यास समझ लेने के बाद सब चीजें समझ में आने लगती हैं।

त्याग, अप्रतिरोध, अहिंसा के आदर्शों को सासारिकता, प्रतिरोध और हिंसा की प्रवृत्तियों को निरन्तर कम करते रहने से प्राप्त किया जा सकता है। आदर्श सामने रखो और उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। इस सप्सार में बिना प्रतिरोध, बिना हिंसा और बिना इच्छा के कोई रह ही नहीं सकता। अभी सप्सार उस अवस्था में नहीं पहुँचा कि ये आदर्श समाज में प्राप्त किये जा सकें।

सब प्रकार की बुराइयों में से गुजरते हुए सप्सार की जो उन्नति हो रही है, वह उसे धीरे धीरे तथा निश्चित रूप से इन आदर्शों के उपयुक्त बना रही है। अधिकांश जनता को तो इस मद विकास के साथ चलना पड़ेगा, पर असाधारण लोगों को वर्तमान परिस्थितियों में इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग अलग बनाना पड़ेगा।

जो जिस समय का कर्तव्य है, उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, और यदि वह केवल कर्तव्य समझ कर किया जाय तो वह मनुष्य को आमक्त नहीं बनाता।

सगीत सर्वोत्तम कला है और जो उसे समझते हैं उनके लिए वह सर्वोत्तम उपानना भी है।

हमें अज्ञान और अधुम का नाश करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, केवल यह समझ लेना है कि धुम की वृद्धि से ही अधुम का नाश होता है।

सुभाषाणी
विश्वकामन्द

(श्री कैम्ब्रिज लेगेट को लिखित)

१३ दिसम्बर, १८९६

प्रिय फेकिनसेंस

तो गोपाल^१ बेनी शरीर धारण कर पैदा हुए! ऐसा होना ठीक ही था— समय और स्थान के विचार से। आजीवन उस पर प्रभु की कृपा बनी रहे! उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा थी और प्रार्थनाएँ भी की मयी थी और वह तुम तथा तुम्हारी पत्नी के लिए जीवन में बरबाम स्वरूप बानी है। मुझे इसमें शंका भी सम्बोध नहीं है।

मेरी इच्छा थी कि चाहे यह रहस्य ही पूरा करने के क्षण से कि 'पादशास्य धिमु के लिए प्राण्य मुनि उपहार का रहे है, मैं इस समय अमेरिका जा जाता। किन्तु सब प्रार्थनाओं और आशीर्वाहों से भरपूर नेत्र हृदय बही पर है और शरीर की अपेक्षा मन अधिक सक्रियताही होता है।

मैं हम मछीने की १६वीं तारीख को रवाना हो रहा हूँ और नेपुस में स्टीमर पर सवार हो जाऊँगा। अल्पार्थ से रोम में अवश्य ही मिलूँगा।

पावन परिवार को बहुत बहुत प्यार।

सदा प्रभुपरायिन
विश्वकामन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

होटल मिलवाँ फ्लोरेन्स
२ दिसम्बर, १८९६

प्रिय तपास

हम पत्र में ही मुझे यह ज्ञान हो रहा होगा कि मैं जमी तरफ मार्ग में हूँ। स्मृतन उठने से पहले ही तुम्हारा पत्र तथा पुस्तिका मुझ मिली थी। मजूमदार के पामकपत्र पर कोई प्यान न देना। इसमें कोई सम्बोध नहीं कि ईश्वर ने जगत् विमाप

१ गोपाल का प्रयोग श्री कृष्ण के शिशु रूप के लिए किया जाता है; यहाँ पुत्र शब्द की प्रतीक्षा में पुत्री के शब्द का संश्लेष किया गया है।

खराब कर दिया है। उन्होंने जिस अभद्रोचित भाषा का प्रयोग किया है, उसे सुनकर सम्य देश के लोग उनका उपहास ही करेंगे। इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर उन्होंने स्वयं ही अपने उद्देश्य को विफल कर डाला है।

फिर भी हम कभी अपनी ओर मे हरमोहन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को ब्राह्मसमाजियो या और किसीके साथ झगडने की अनुमति नहीं दे सकते। जनता इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि किसी सम्प्रदाय के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है और यदि कोई झगडा करता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। परस्पर विवाद करना तथा आपस मे निन्दा करना हमारा जातीय स्वभाव है। आलसी, कर्महीन, कटुभाषी, ईर्ष्यापरायण, डरपोक तथा विवादप्रिय—यही तो हम वगालियो की प्रकृति है। मेरा मित्र कटकर अपना परिचय देनेवाले को पहले इन्हे त्यागना होगा। नही हरमोहन को कोई पुस्तक छापने की अनुमति देनी होगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रकाशन केवल जनता को छलने के लिए होते है।

कलकत्ते मे यदि सतरे मिलते ही तो मद्रास मे आलासिंगा के पते पर सी सतरे भेज देना, जिसमे मद्राम पहुँचने पर मुझे प्राप्त हो सके।

मुझे पता चला है कि मजूमदार ने यह लिखा है कि 'ब्रह्मवादिन्' पत्रिका मे प्रकाशित श्री रामकृष्ण के उपदेश यथार्थ नहीं है, मिथ्या हैं। यदि ऐसा ही है तो सुरेश दत्त तथा रामबाबू को 'इण्डियन मिरर' मे इसका प्रतिवाद करने को कहना। मुझे यह पता नहीं है कि उन उपदेशो का सग्रह किस प्रकार किया गया है, अत इस बारे मे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—इन मूर्खों की ओर कोई ध्यान न देना, कहावत है कि 'वृद्ध मूर्ख जैसा और कोई दूसरा मूर्ख नहीं है।' उन्हें चिल्लाने दो। अहा, उन बेचारो का पेशा ही मारा गया है। कुछ चिल्लाकर ही उन्हें सन्तुष्ट होने दो।

वि०

(श्री आलासिंगा पेशमल को लिखित)

१४, ग्रेकोट गार्डन्स,
वेस्टमिनिस्टर, लन्दन,
१८९६

प्रिय आलासिंगा,

लगभग तीन सप्ताह हुए मैं स्विट्ज़रलैण्ड से लौटा हूँ, पर इसके पूर्व तुम्हें पत्र न लिख सका। पिछली ढाक से मैंने तुम्हें कील के पॉल डॉयसन पर लिखा एक लेख भेजा था। स्टर्डी की पत्रिका की योजना में अभी भी विलम्ब है।

जैसा कि तुम जानते हो मैंने सेंट जार्ज रोड स्थित भवन छोड़ दिया है। २९ बिकनोरिया स्ट्रीट पर एक सेक्टर हाँक हमें मिला गया है। ई टी स्टर्जी के मार्फत मेजम पर बिट्टी-गनी मुझ एक साल तक मिरा जाया करेगी। ब्रेकोट गार्डन्स के कमरे मेरे तथा मात्र तीन महीने के लिए आवे हुए स्वामियों के आवास के लिए हैं। रुन्दन में काम सीधे-साथ से बंद रहा है और हमारी कच्चाई बड़ी होती जा रही है। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि यह इसी रफ्तार से बढ़ना ही जायगा क्योंकि अमेज लोग बूढ़ एक निष्ठावान हैं। यह सही है कि मेरे छोटे ही इसका अधिकार खानाखाना दूट जायगा। कुछ बटित अवश्य होगा। कोई समित्तसाली व्यक्ति इसे बहन करने के लिए उठ सकेगा होगा। ईस्वर जानता है कि क्या अच्छा है। अमेरिका में वेवान्त और योग पर बीस उपदेशको की जानस्पकता है। पर ये उपदेशक और इन्हे यहाँ जाने के लिए पन कहाँ मिलेगा? यदि कुछ सन्ने और समित्तसाली मनुष्य मिल जायें तो आजा समुक्त राज्य इस बर्ष में जीता जा सकता है। वे कहाँ हैं? यहाँ के लिए हम सब सहमत हैं। स्वामी कामर, देस भक्ति की केवल मुझ से बकबास करनेवाले और अपनी कट्टरता तथा भासिकता के अस्मिमान से पूर। मरासियो में अधिक स्फूर्ति और दृढता होती है, परन्तु यहाँ हर मूर्ख विवाहित है। ओफ विवाह! विवाह! विवाह! और फिर जानकस के विवाह का लीफा जिसमें कड़कौ को जोत दिया जाता है। अमासगत गृहस्थ होने की इच्छा करना बहुत अच्छा है परन्तु मरास में यनी उसकी भावस्पकता नहीं है—बल्कि अविवाह की है।

मेरे बच्चे में जो चाहता हूँ वह है लोहे की तर्से और फौलाद के स्नायु जिनके भीतर ऐसा मत बास करता हो जो कि बस के समान पदार्थ का बना हो। बस पुरुषार्थ आबदीय और ब्रह्मतेज। हमारे सुन्दर हातहार लड़के—उनके पास सब कुछ है यदि वे विवाह नाम की कूर बेदी पर लाखों की गिनती में बलिदान न किया जायें। हे मगवान्, मेरे हृदय का बन्धन तुमो। मरास लयी बाधत होना जब उसने प्रत्यक्ष हृदय स्वल्पसी विक्षित मवपुत्रक समार को त्याग कर और बमर बस कर, देस देस में भ्रमन करते हुए सत्य का सघाम लड़क के लिए तैयार होवे। भारत के बाहर का एक भाषात भारत के बन्दर के एक काप आवालो के बराबर है। और, यदि प्रभु की इच्छा होनी तो सभी कुछ ही जायगा।

मिस मूरर ही वह व्यक्ति है जिनमें मैंने तुम्हें रुपये दिखाने का बचन दिया था।

१. अज्ञानी राज्य का प्रयोग स्वामी जी ने सर्वैक एक व्यापक संदर्भ में किया है जिसके अन्तर्गत सपुर्ण बलिबबली जा जाने हैं।

मैंने उन्हें तुम्हारे नये प्रस्ताव के विषय में बतला दिया है। वे उसके बारे में सोच रही हैं। इस बीच मैं सोचता हूँ उन्हें कुछ काम दे देना उचित रहेगा। उन्होंने 'ब्रह्मवादिन्' और 'प्रबुद्ध भारत' का प्रतिनिधि बनना स्वीकार कर लिया है। इसके विषय में क्या तुम उन्हें लिखोगे? उनका पता है एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स, विम्बलडन, इंग्लैण्ड। वही उनके साथ पिछले कई हफ्तों से मैं रह रहा था। लेकिन लन्दन का काम मेरे वहाँ रहे बिना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपना आवास बदल दिया है। मुझे दुःख है कि इससे मिस मूलर की भावनाओं को थोड़ी ठेस पहुँची है। लेकिन किया ही क्या जा सकता है! उनका पूरा नाम है मिस हेनरियेटा मूलर। मैक्समूलर के साथ गाढी मित्रता हो रही है। मैं शीघ्र ही ऑक्सफोर्ड में दो व्याख्यान देनेवाला हूँ।

मैं वेदान्त दर्शन पर कुछ बड़ी चीजें लिख रहा हूँ और भिन्न भिन्न वेदों से वाक्य संग्रह करने में लगा हूँ, जो कि वेदान्त की तीनों अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। पहले अद्वैतवाद सम्बन्धी विचार, फिर विशिष्टाद्वैत और द्वैत से जो वाक्य सम्बन्ध रखते हों, वे सहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और पुराण में से किसीसे संग्रह करा कर तुम मेरी सहायता कर सकते हो। वे श्रेणीबद्ध होने चाहिए, शुद्ध अक्षरों में लिखे जाने चाहिए और प्रत्येक के साथ ग्रन्थ और अध्याय के नाम उद्धृत होने चाहिए। पुस्तक रूप में दर्शन शास्त्र को पश्चिम में छोड़ें बिना पश्चिम में चल देना दयनीय होगा।

मैसूर से तमिल अक्षरों में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें सभी १०८ उपनिषद् सम्मिलित थे। मैंने प्रोफेसर डॉयसन के पुस्तकालय में वह पुस्तक देखी थी। क्या वह देवनागरी अक्षरों में भी मुद्रित हुई है? यदि हो तो मुझे एक प्रति भेजना। यदि न हो तो मुझे तमिल सस्करण तथा एक कागज़ पर तमिल अक्षरों और सयुक्ताक्षर लिखकर भेज देना। उसके साथ देवनागरी समानार्थक अक्षर भी लिख देना जिससे मैं तमिल अक्षर पहचानना सीख जाऊँ।

श्री सत्यनाथन्, जिनसे कुछ दिन हुए मैं लन्दन में मिला था, कहते थे कि 'मद्रास मेल' ने जो मद्रास का मुख्य एंग्लो इण्डियन समाचार पत्र है, मेरी पुस्तक 'राजयोग' को अनुकूल समीक्षा की है। मैंने सुना है कि अमेरिका के प्रधान शरीर-शास्त्रज्ञ मेरे विचारों पर मुग्ध हो गये हैं। उसके साथ ही इंग्लैण्ड में कुछ लोगों ने मेरे विचारों का मज़ाक उड़ाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि इसमें सन्देह नहीं कि मेरे विचार नितान्त साहसिक हैं और बहुत कुछ उनमें से हमेशा के लिए अर्थहीन रहेंगे, परन्तु उनमें कुछ ऐसे सकेत भी हैं जिन्हें शरीर-शास्त्रज्ञ यदि शीघ्र ही ग्रहण कर लें तो अच्छा हो। फिर भी उसके परिणाम से मैं विल्कुल सन्तुष्ट हूँ। वे चाहे मेरी निन्दा

ही करें, पर चर्चा तो करें। यह मंच आदर्श-वाक्य है। इस्लाम में बेसक मद्र लोग हैं और बेहूरी बातें नहीं करते वैसे कि मैंने अमेरिका में पाया। और फिर इस्लाम के सगमम सभी मिस्लमी मिस्लमाबसम्बी बर्न के हैं। वे इस्लाम के सब जन बप स नहीं आते। यहाँ के सभी धार्मिक भद्रजन इस्लाम चर्च को मानते हैं। उन मिस्लमाबसम्बी की इस्लाम में कोई मूछ नहीं है और वे सिधित भी नहीं हैं। उनक बारे में मैं यहाँ कुछ भी नहीं सुनता जिनके बिपम में तुम मुझे बार बार आगाह करते हा। उनको यहाँ कोई नहीं जानता और यहाँ बकबास करने की उनको हिम्मत भी नहीं है। आया है आर क नायबू मद्रास में ही होये और तुम कुछपूर्वक हो।

बने रहो मेरे बहादुर बच्चो! इमने सभी कार्य आरम्भ ही किया है। निराश न हो! कमी न बहो कि बस इतना काफी है! वैसे ही मनुष्य परिचम में आकर दूसरे राष्ट्रों को देखता है उसको आँसू खुल जाती हैं। इसी तरह मुझे एस्तिगाली नायकता मिल जाते हैं—केवल बातों से नहीं प्रत्यक्ष दिखाने से कि हमारे पास भारत में क्या है और क्या नहीं। मेरी कितनी इच्छा है कि कम से कम हम साथ हिन्दू पूरे संसार का भ्रमण किये हुए हों!

प्रेमपूर्वक सर्वत्र तुम्हाय
विश्वकामन्द

(दुमाटे बस्वर्टा स्टारपीड को लिखित)

हीटल मिन्नी फ्लोरेंस
२० दिसम्बर, १८९६

प्रिय अहमद

कल हम लोग रोम पहुँच रहे हैं। चूँकि हम लोग रोम रात में डेर से पहुँचेंगे हमने सम्भवतः मैं वहाँ ही तुमसे मिलने के लिए आ सकूँगा। हम लोग 'हीटल कान्तिगैटम' में ठहरेंगे।

सलेह और छापील
विश्वकामन्द

(पी आर्नामिया वेदमल को लिखित)

अमेरिका
१८९६

प्रिय आर्नामिया

तब कन्स्टाट पीने तुमको 'बद्रवादिदु' के लक्षण से लिखा था। यहाँ मैं लिख

विषयक व्याख्यानो के बारे में लिखना मैं भूल गया था। उनको एक साथ पुस्तकाकार प्रकाशित करना चाहिए। 'गुड ईयर' के नाम से न्यूयार्क, अमेरिका के पते पर उसकी एक सौ प्रतियाँ भेज सकते हो। मैं बीस दिन के अन्दर जहाज से इंग्लैण्ड रवाना हो रहा हूँ। कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा राजयोग सम्बन्धी मेरी और भी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। 'कर्मयोग' प्रकाशित हो चुका है। 'राजयोग' का आकार अत्यन्त बृहत् होगा—वह भी प्रेस में पहुँच चुका है। 'ज्ञानयोग' सम्भवत इंग्लैण्ड में छपवाना होगा।

तुमने 'ब्रह्मवादिन्' में 'क' का एक पत्र प्रकाशित किया है, उसका प्रकाशन न होना ही अच्छा था। थियोसॉफिस्टो ने 'क' की जो खबर ली है, उससे वह जल भुन रहा है। साथ ही उस प्रकार का पत्र सम्यजनोचित भी नहीं है, उससे सभी लोगो पर छीटाकशी होती है। 'ब्रह्मवादिन्' की नीति से वह मेल भी नहीं खाता। अतः भविष्य में यदि कभी 'क' किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध, चाहे वह कितना ही खबती और उद्धत हो, कुछ लिखे तो उसे नरम करके ही छापना। कोई भी सम्प्रदाय, चाहे वह बुरा हो या भला, उसके विरुद्ध 'ब्रह्मवादिन्' में कोई लेख प्रकाशित नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रवचको के साथ जानबूझ कर सहानुभूति दिखानी चाहिए। पुनः तुम लोगो को मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त पत्र (ब्रह्मवादिन्) इतना अधिक शास्त्रीय (technical) बन चुका है कि यहाँ पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ने की आशा नहीं है। साधारणतया पश्चिम के लोगो का इतनी अधिक क्लिष्ट संस्कृत भाषा तथा उसकी बारीकियों का ज्ञान नहीं है और न उनमें जानने की इच्छा ही है। हाँ, इतना अवश्य है कि भारत के लिए वह पत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। किसी मतविशेष का समर्थन किया जा रहा हो, ऐसी एक भी बात उसके सम्पादकीय लेख में नहीं रहनी चाहिए। और तुम्हें यह सदा ध्यान रखना है कि तुम केवल भारत को नहीं, वरन् सारे ससार को सम्बोधित कर बातें कह रहे हो और तुम जो कुछ कहना चाहते हो, ससार उसके बारे में बिल्कुल अनजान है। प्रत्येक संस्कृत श्लोक का अनुवाद अत्यन्त सावधानी के साथ करना और जहाँ तक हो सके उसे सरल भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा करना।

तुम्हारे पत्र के जवाब मिलने से पहले ही मैं इंग्लैण्ड पहुँच जाऊँगा। अतः मुझे पत्र का जवाब द्वारा ई० टी० स्टर्डी, हाई व्यू, कैवरशम्, इंग्लैण्ड के पते पर देना।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी बनेचालन्द को विवित)

द्वारा ई टी स्टर्डी
हार्ड म्यू कैबरसम् रीडिंग इम्पेण्ड

१८९९

प्रेमास्पद

मेरा पहला पत्र मिळा होगा। अब इंग्लैण्ड मे मुझे पत्रादि उपयुक्त पते पर भेजना। श्री स्टर्डी को तारक बाबा (स्वामी विवेकानन्द) जानते हैं। उन्होंने ही मुझे इंग्लैण्ड बुकामा है तथा हम दोनों मिलकर इंग्लैण्ड मे ब्रान्वाकन बसाना चाहते हैं। नवम्बर महीने में पुनः अमेरिका जाने का मेरा विचार है। अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो सस्वन्द तथा अंग्रेजी बोलकर अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता हो। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भविष्य सारवा भवना तुम उपयुक्त हो। इन तीनों में से यदि तुम्हारा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो गया हो तो तुम्हीं जैसे जाना। मेरी राय में यही अधिक अच्छा होता बन्वना सर्यू को भेजना। कार्य केवल इतना ही है कि मैं बिना सिम्प-सेवकों को यहाँ छोड़ जाऊँगा उन्हें धिक्का देना तथा वेवान्त पढाना होगा और बोलना-बहुत अंग्रेजी में अनुवाद करना तथा बीच बीच में भाषण आदि भी देना पड़ेगा। कर्मणा बाप्पले बुद्धि।—जो जाने की अत्यन्त अभिलाषा है, किन्तु बड़ मजबूत किये बिना सब कुछ व्यर्थ हो जायगा। इस पत्र के साथ एक चेक भेज रहा हूँ उससे कपड़े-कपड़े खरीद लेना। महेंद्र बामू (मास्टर महाशय) के नाम चेक भेजा जा रहा है। गयापर का लिखती बोना मठ में है उसी तरह का एक बोगा मेरु से रेंग लेना। कॉस्टर कुछ ऊँचा होना चाहिए, जिससे बका बका जा सके। सबसे पहले एक अत्यन्त परम ओवरकोट की आवश्यकता है यहाँ पर अत्यधिक ठण्ड है। ओवरकोट के बिना जहाज में विशेष कष्ट होगा। द्वितीय श्रेणी का टिकट भेज रहा हूँ प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

बम्बई पहुँचकर—मेसर्स किंग किंग एण्ड कम्पनी फोर्ट बम्बई ऑफिस में जाकर यह बताना कि 'मैं स्टर्डी साहब का बाबनी हूँ' इसमें वे तुम्हारे लिए इंग्लैण्ड तक का एक टिकट देंगे। वहाँ से एक पत्र उक्त कम्पनी को भेजा जा रहा है। मिठडी के राजा साहब को भी मैं एक पत्र इस भाषण का किया रहा हूँ कि उनके बम्बई में गजेट तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर टिकट आदि की व्यवस्था कर दें। यदि इन १५ रातों में उपयुक्त कपड़े-कपड़े की व्यवस्था न हो तो रातान रातकी रातों का इन्तजाम कर दे बाद में मैं उसे भेज दूँगा। इसके अलावा ५ रुपये पैक टिकट के लिए रचना—ये भी रातान से देने को कहना। मैं बाद में भेज दूँगा। बुनी

बाबू के लिए मैंने जो रुपया भेजा है, आज तक उसका कोई समाचार मुझे नहीं मिला। पत्र के देखते ही रवाना हो जाना। महेन्द्र बाबू से कहना कि वे मेरे कलकत्ते के एजेण्ट हैं। इस पत्र को देखते ही वे श्री स्टर्डी को यह उल्लेख करते हुए एक पत्र भेजें कि कलकत्ता सम्बन्धी हमें जो काम काज इत्यादि करने होंगे, वे उन कार्यों को करने के लिए प्रस्तुत हैं। अर्थात् श्री स्टर्डी मेरे इंग्लैण्ड के सेक्रेटरी हैं, महेन्द्र बाबू कलकत्ते के, आलार्सिंगा मद्रास के। मद्रास में यह समाचार भेज देना। सभी के आन्तरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगिन पुरुषसिंह-मुपति लक्ष्मी—‘उद्योगी पुरुषसिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है।’ पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है—आगे बढ़ो। हमें अनन्त शक्ति, अनन्त उत्साह, अनन्त साहस तथा अनन्त वैर्य चाहिए, तभी महान् कार्य सम्पन्न होगा। दुनिया में आग फूंकनी है।

जिस दिन जहाज का प्रबन्ध हो, तत्काल ही श्री स्टर्डी को पत्र लिखना कि ‘अमुक जहाज में मैं आ रहा हूँ।’ अन्यथा लन्दन पहुँचने पर गडबडी होने की सम्भावना है। जो जहाज सीधे लन्दन आता हो, उसीसे आना, क्योंकि यद्यपि उससे आने में दो चार दिन की देरी हो सकती है, किन्तु किराया कम लगता है। इस समय हमारे पास तो धन अधिक नहीं है। समय आने पर लोगो को हम चारों ओर भेज सकेंगे। किमधिकमिति।

विवेकानन्द

पुनश्च—इस पत्र को देखते ही खेतड़ी के राजा साहब को लिखना कि तुम बम्बई जा रहे हो, अतः उनके एजेण्ट तुम्हें जहाज में बिठाने के लिए सहायता करें।

वि०

यह पता किसी डायरी में लिखकर अपने साथ रखना—किसी प्रकार गडबडी न हो।

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

ई० टी० स्टर्डी का मकान,

हाई व्यू, कैवरशाम्, रीडिंग,

१८९६

प्रिय शशि,

मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने अपने पूर्व पत्र में इसका उल्लेख किया है या नहीं, अतः इस पत्र द्वारा तुम्हें यह सूचित करता हूँ कि काली अपने रवाना होने के दिन अथवा उससे पूर्व श्री ई० टी० स्टर्डी को पत्र डाल दे, ताकि वे जाकर जहाज से उसे

किन्ना सार्ये। यह कन्वन् सहर मनुष्यों का सागर है—यस पत्रह कसकता इसमे इकट्ठे समा सकते है। अत उस प्रकार की ध्वस्तता किये बिना पडबडी होने की सम्भावना है। आन मे बेटी न हो पत्र देखते ही उसे निकलन की कहता। सखी की तरह आने मे विकम्ब नही होना चाहिए। और बाकी बात स्वयं सोच-विचार कर ठीक कर लेना। काली को जैसे नी हो सीध भेजना। यदि घरत की तरह आने मे विकम्ब हो तो फिर किसीक आन की आवश्यकता नहीं है—कुसमुस गीति-बाके आकृती से यह कार्य नहीं हो सकता यह तो महान् रजोगुण का कार्य है। तमोगुण से हमारा वेस छाया हुआ है—जहाँ देखो वही तम रजोगुण चाहिए, उसके बाद सत्त्व यह तो अत्यन्त दूर की बात है।

सस्नेह,
नरेन्द्र

(कुमारी मेरी हेरु की किरित)

ईम्पठर,

प्रिंस रीवेण्ट किन्वोपोस्ट'
१ जनवरी १८९७

प्रिय मेरी

तुम्हारा पत्र मिला जो कन्दन पर्वण के बाद रोम के सिय प्रेषित किन्ना गया था। तुम्हारी कृपा की जो इतना सुन्दर पत्र लिखा और उसका पत्र सब मुझे अच्छा लगा। यूरोप मे बाघ-बन्द के विकास के विषय मे मुझे कुछ माझूम नहीं। मेपुस्त से चार दिनों की भयावह समुद्र-यात्रा के पश्चात् हम क्रोस पोर्ट सर्दर के निकट पहुँच रहे है। जहाँ अत्यधिक शोकाहित हो रहा है, अतएव ऐसी परिस्थितियों मे अपनी शरण लिखावट के लिए तुमसे समा चाहता हूँ।

स्वेड से एशिया महाद्वीप आरम्भ हो जाता है। एक बार फिर एशिया आया। मैं क्या हूँ? एशियाई, यूरोपीय या अमेरीकी? मैं तो अपने मे ध्वस्तता की एक अजीब लिखाई पाता हूँ। तुमने पर्ययास के बारे में उनके जाने जाने तथा कार्यों के विषय मे कुछ नहीं लिखा। पाँची की अपेक्षा उनके प्रति मेरी दिलचस्पी बहुत क्या है।

बुछ ही दिनों मे मैं कौन्सो में जहाज स चतर्क्या और फिर सना को बोझ देखने का विचार है। एक समय या जह लना की आवाही हो करोड़ से भी अधिक की और उनकी राजधानी विद्याल भी। राजधानी के ध्वस्तारोप का विस्तार लगभग एक ही वर्ष मील है।

लकावासी द्राविड नहीं हैं, बल्कि विशुद्ध आर्य हैं। ईसा के जन्म से ८ सौ वर्ष पूर्व बगाल के लोग वहाँ जाकर वसे और तब से लेकर आज तक लकावासियों ने अपना इतिहास बड़ा स्पष्ट रखा है। प्राचीन दुनिया का वह सबसे बड़ा व्यापार-केन्द्र था और अनुराधापुर प्राचीनो का लन्दन था।

पश्चिमी देशों के सभी स्थानों की अपेक्षा रोम मुझे ज्यादा अच्छा लगा और पाम्पियाई देखने के बाद तो तथाकथित आधुनिक सभ्यता के प्रति समादर की मेरी सारी भावना लुप्त हो गयी। वाष्प तथा विद्युत् शक्ति के अतिरिक्त उनके पास और सब कुछ था और कला सम्बन्धी उनके विचार तथा कृतियाँ तो आधुनिकों की अपेक्षा लाख गुनी अधिक थी।

कृपया कुमारी लॉक (Miss Locke) से कहना कि मैंने उन्हें जो यह बताया था कि मानव-मूर्ति-कला का जितना विकास यूनान में हुआ था, उतना भारत में नहीं, वह मेरी गलती थी। फर्ग्युसन तथा अन्य प्रामाणिक लेखकों की पुस्तकों में मुझे यह पढ़ने को मिल रहा है कि उड़ीसा या जगन्नाथ में, जहाँ मैं नहीं गया हूँ, घुसावशेषों में जो मानवीय मूर्तियाँ मिली हैं, वे सौन्दर्य तथा शारीरिक रचना-नैपुण्य में यूनानियों की किसी भी कृति की बराबरी कर सकती हैं। मृत्यु की एक महाकाय प्रतिमा है। उसमें मृत्यु को नारी के वृहदाकार अस्थि-पजर के रूप में दिखाया गया है, जिसके चमड़े पर तमाम झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं—शरीर-रचना की वारिकियों का इतना सच्चा प्रदर्शन परम भयावह और बीभत्स है। मेरे लेखक का मत है कि गवाक्ष में निर्मित एक नारी-मूर्ति बिल्कुल 'वीनस डी मेडिसी' से मिलती जुलती है, इत्यादि। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्रायः सब कुछ मूर्ति-भजक मुसलमानों ने नष्ट कर डाला, फिर भी जो कुछ बचा है, वह यूरोप के तमाम भग्नावशेषों की तुलना में श्रेष्ठ है। मैंने आठ वर्ष परिभ्रमण किया, किन्तु बहुत सी श्रेष्ठतम कलाकृतियों को नहीं देखा है।

वह लॉक से यह भी कहना कि भारत के वन-प्रान्त में एक मन्दिर के खण्डहर हैं और उसके साथ यदि यूनान के 'पार्थेनॉन' की समीक्षा की जाय तो फर्ग्युसन का मत है कि दोनों ही स्थापत्य कला के चरम बिन्दु तक पहुँच गये हैं—दोनों अपने अपने ढंग के निराले हैं—एक कल्पना में और दूसरा कल्पना एवं अलंकरण में। बाद की मुगलकालीन इमारतों आदि में भारतीय तथा मुस्लिम कलाओं का सकर है और वे प्राचीन काल की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला की आशिक समता भी नहीं कर सकती।

तुम्हारा सस्नेह,
विवेकानन्द

पुनश्च—संयोग सं फुडोरेस में 'महर वर्ष' और 'छाहर पोप' के वर्णन हुए।
इसे तुम जानती ही हो।

वि

(कुमारी मेरी हेतु को सिद्धित)

रामनाथ

सनिवार, ३ जनवरी १८९७

प्रिय मेरी

परिस्थितिमा अत्यन्त भार्गव्यजनक रूप से मेरे लिए अनुकूल होती जा रही है।
कोसम्बो में मैंने अहाब छोड़ा तथा भारत के दक्षिण स्थित प्राम्द अन्तिम मूल्य
रामनाथ से मैं इस समय वहाँ के राजा का अतिथि हूँ। मेरी माता एक बिराद
जुमूम के समान रही—बेशुमार जनता की सीढ़ी रोसनी मानपत्र बरैरह गौरह।
भारत की भूमि पर, जहाँ मैंने प्रथम परार्पण किया वहाँ पर ४ फुट ऊँचा एक स्मृति
स्तम्भ बनवाया जा रहा है। रामनाथ के राजा माहव ने अपना मानपत्र एक अत्यन्त
सुन्दर नक्काशी किम हुए असली सोने के बड़े बॉक्स में रखकर मुझे प्रदान किया है।
उसमें मुझे 'परम पवित्र' (His Most Holiness) कहकर सम्बोधित किया गया है।
अश्रास तथा कच्छरते में लोच बड़ी उत्कृष्टा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातो
सारा देण मुझे सम्मानित करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। अठ मेरी तुम यह देख
रही हो कि मैं अपने भाग्य के उज्ज्वल भित्तर पर आकर हूँ। फिर भी मेरा मन
सिकागो के उल निस्तर विधान्तिपूर्ण दिलों की ओर बीड़ रहा है—वितने सुन्दर
विधामवापक शान्ति तथा प्रमदूर्ण से से दिन! इसीलिए मैं अभी तुमको पत्र
लिखने बैठा हूँ। आशा है कि तुम अभी मधुसक्त तथा आसक्तपूर्वक होये। वाकडर
बरोड की अस्मर्भता करने के बिना मैंने कन्दम से अपने देशवासियों को पत्र लिखा
था। उन लोगों ने अत्यन्त आचमगन के साथ उनकी अस्मर्भता की थी। किन्तु वे
पत्रों के लोको म प्रेरणा-सकार नहीं कर सके इसके लिए मैं खोपी गयी हूँ। कलकत्ते
के लोगों म कोई मनीम माधना पैदा करना बहुत कठिन है। अब मैं गुन रहा हूँ
कि डॉक्टर बरोड के मन म मेरे प्रति अनेक पारलाएँ उठ रही हैं। इतीका मान ती
सकार है।

माता जी पिता जी तथा तुम सभी को मरा प्यार।

गुम्हारा स्नेहवद

विश्वकालम्

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

मद्रास,

१२ फरवरी, १८९७

प्रिय राखाल,

आगामी रविवार को 'यस० यस० मोम्बासा' जहाज से मेरे रवाना होने की बात है। स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण पूना तथा और भी अनेक स्थानों के निमंत्रण मुझे अस्वीकार करने पड़े। अत्यधिक परिश्रम तथा गर्मी के कारण स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है।

थियोसॉफिस्ट तथा अन्य लोगों की इच्छा मुझे अत्यन्त भयभीत करने की थी, अतः उन्हें दो चार बातें स्पष्ट रूप से कहने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा था। तुम तो यह जानते हो कि उनके साथ सम्मिलित न होने के कारण उन लोगों ने अमेरिका में मुझे बराबर कष्ट दिया है। यहाँ पर भी उसी प्रकार के आचरण करने की उन लोगों की इच्छा थी। इसीलिए मुझे अपना अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ा था। इससे यदि मेरे कलकत्ते के मित्रों में से कोई असन्तुष्ट हुए हो, तो भगवान् उन पर कृपा करे। तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु सदा मेरे साथ है। इसके सिवाय और मैं कर ही क्या सकता था ?

तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—मकान तैयार हो गया हो तो उसे ले लेना।

वि०

अनुक्रमणिका

- अग्नेज ८०-८, ११८, १३८, १८६,
 १९२, २०५, २०८, २१८, ३००,
 ३६८, ३८१, ३८९, जानि १६८,
 २०८, २०६, ३९१, मातृक ८८,
 मित्र २०३
 अग्नेजी मापा १०, ३८९, मीठी ९९
 अरुणर २२०
 'अनामहन' २३६
 'अज्ञा' (जन्मरहित) १०८
 अर्जुन ३३५
 अजयवाद १११
 अज्ञेयवादियों ३१२
 अटलान्तिक महासागर २०४, ३५२, ३७३
 अणिमा २२६
 अतीन्द्रियवाद ५३
 अथर्ववेद संहिता १९२, ३५१
 अदृष्टवाद २४
 अद्वैत १२८
 अद्वैत तत्त्व २१९, ३२२
 अद्वैतात्मक २८८
 अद्वैत भाव १२९, १३२, १७४, ३२९
 अद्वैतभावात्मक २२५
 अद्वैतवाद २८-९, ५९, ८५, १२५-२६,
 १३७, १४९, १७४-७५, २१८,
 २३९, २६८, २८७-८८, २९४-
 ९५, ३०३, ३०५, ३०७, ३०९,
 ३१३-१८, ३२१-२३, ३२८, ३७२,
 ३९९
 अद्वैतवादी १३, २०, ३३, ५८, १२४-
 २५, १२८-२९, १३४, १५५, १८१,
 १९१, २१३, २१५-१८, २२७,
 २३२, २३७-३८, २८७-८८, ३००-
 १, ३०५-७, ३१४
 अज्ञान्य ज्ञान ३२, ज्ञान ३०२, तत्त्व
 ३२०, पुनर्गत्या ४२, प्रतिभा ३,
 त्व ४५, विद्या ८५, शक्ति ९,
 शिक्षा ५०
 'अनाय' ९८, १८६
 अनुभूति २६९, 'प्रत्यक्ष' २७०
 अनुाद्यु छद ३२५
 जन्मदृष्टि परायण ८८
 जन्तियोंक २१५
 'अन्यकारमय प्राणाय' २६३
 अफगानिस्तान १८६
 अफ्रीका ८८, १३८
 अफ्रीकी ८८, १८६
 अभाव मे भाव वस्तु का उद्भव २३
 अभी ५७, १३२-३३, २१२, २७८
 अभेदानन्द २८
 अभेदानन्द ३५१, ३६०, ३९०, ४०२
 (देखिए काली)
 अमिताचार २८०
 अमरीकी १८६, २००, जाति २०४,
 राष्ट्री ३
 अमेरिका ७, १४, ४१, ६६, ७४-५,
 ८५-८, १०३-५, १०९, ११८,
 १२१, १६२-६३, १६७, १७०,
 १८३, २०४-५, २४१-४२, ३१८,
 ३२२-२३, ३३२, ३३४, ३५१,
 ३५४, ३५८, ३६४-६७, ३७२,
 ३८०, ३८२, ३८८, ३९०, ३९३-
 ९४, ३९६, ३९८-४०२, ४०७,
 उत्तर ३६३
 अमेरिकावासी १०४
 अमेरिकी पत्र ३५९
 अरब ९, ३७५

अरुणनिवासी १६५
 अराजकतावाद १
 अरुणती मलम २८९ स्याम २८९
 अरुकोट, कर्नाक ३६१
 अरुमर, मणि ३६
 अरुमर, मुवाहाय्य १ ४
 अरुमर्टा ३८ ३९३ ३९६
 अरुसाह २२
 'अरुसाही अरुसा' ३६१
 अरुमोडा १ २४१ ३४३ ३५७ ३८८ ९
 अरुमोपनिषद् २२०-२२१
 अरुनिवासी ज्ञानम्ब २६
 'अरुनिम' २३६
 अरुनीक १७
 अरु २३८
 अरुनीकी प्रेम मन्त्रि १५४

आकेतिष्ठ पुपेरो (पा टि) ९
 आइसा वेस ३७५-७६
 आकाश २९१
 आनामक बुलि ७२
 आक्सफोर्ड ३९९
 आचारण-सास्त्र २६ २८ ९ ४७ ७९,
 ८५, १२६
 आचार ६९-७
 आचार-सास्त्र ७९, ११२, १३६
 आरम-सत्य २२३ २४७ २५७
 आरम स्वल्प ५७
 आरम स्वल्प ब्रह्म २३८
 आरम बर्षाज २७ विज्ञान ५७
 आरमा २५-७ ३ ४३ ४६, ७७
 ८१ ८५, ८९, ९५, ११३ (पा
 टि) ११६ ११९ १३१ १३४
 १३७ १३९ ४१ १४८ ४९, १५७
 १५९, १६१ १६५, १७६, १७८
 ७९ १९ २१३ २१८, २२६
 २२८, २३५, २३८, २४ २४६
 ४७ २५६ २६५ ६६ २६८ ६९,
 २७१ २९ २९२ २९४ ३ १
 ३ ६ ३ ८ ११ ३१५, ३२५-२६

३२८, ३३३ ३४ ३४६ ४७
 ३७१ ३८४ ३८६ उरुका स्वल्प
 ११ और मन १६
 आध्यात्मिक अर्न्तबुद्धि ३३५ आवर्ष
 ७३ २ ९ २५२ आचार ३२८
 आधिष्कारक २ उरुका ५६, ६६
 जपवेष्ट १२४ उपादेयता ३६७
 अमत् १४८ जीवन ११६ ज्ञान
 १८, ३२ ११७ सत्य २ १ २७४
 ३३१ तेज २४७ ज्ञान ३२
 पुनरुत्थान ४२ प्रतिभार्थ ५६
 महत्वाकांक्षार्थ २५७ राज्य ६७
 व्यवस्था ६६ धिमा १४६, १९४
 २ ९ सक्ति ५९, १४६ सत्य
 १४८, २१४ ३६२ ३७२ सत्या
 श्लेष १८ सपति ७३ अर्थ ९६

आध्यात्म धिमा ५२
 आध्यात्मिकता ४९
 आध्यात्मिकता जीवन रक्त १८१
 आधुनिक मस्त्र २२
 'आत्म' ३८६
 आनुशिक संक्रमणवाद ८८
 आध्यात्मिक बुद्धि २५१-५३
 आरभ्यक २८६
 आरमेनिया ३१८
 आर्म ९४ १४८ २३१ अर्म २४२
 २५९, २९९ ३१८ ३२४ ३२७
 ३४२ ४ ५
 आर्गिबर् ९८, १५ २५७
 आर्मतर २१
 आर्मासिवा वेकमक ३५९६ ३७७
 २८१ ३८७ ३८९, ३९७ ४
 ४ ३
 आस्पस ३७
 आस्पस दोष २२, २५२
 आस्पिया ३२
 आहार २२८ ३
 आर्गिब ७ ९, १७ ६३ ६६ ९९,
 १ ३ ११८, १६५, १७ २ ५ ६

२४१, ३२०, ३५१-५२, ३५५-५६,
३६४-७०, ३७३-७४, ३७७-७८,
३८१-८२, ३८८, ३९०, ३९३-९४,
३९९-४०३

इंग्लिश चर्च ९९

इटली ३८८-८९, ३९४-९५

'इण्डियन मिरर' ३७७, ३८३, ३९७

इतिहास, भारतीय ३५

इन्द्र २६, २९६, ३२५, ३२७

इन्द्रत्व २६

इन्द्रप्रनुष १७६

इलाहावाद ३८९

'इष्ट निष्ठा' ३०, ८०

इमरायल ८२

इस्लाम धर्म ६३, १४४

ई० टी० स्टर्डी ३५७-५८, ३६४-६५,
३७२, ३९८, ४०१-३ (देखिए
स्टर्डी)

ईरानियो २५३

ईशोपनिषद् (पा० टि०) २६८

ईश्वर तत्त्व २६

ईश्वरत्व ९५, १३५

ईश्वरारावन २७

ईश्वरीय शक्ति २७६

ईसा ३१, १०५-६, १७६, २५३, ३७९

ईसाई २५३, २५६, धर्म ८, १७, ६३,

७९, ८६, १०६, ११२, १३६,

१४४, १५८, २०४, मतावलम्बी

१६९, मिशनरी २२५

ईसा मसीह १४५, १५८

उडीमा ४०५

उत्तरी घुव १८६

उपनिषद् ९, २०, ५७, ७१, ११६,

१२०, १२४-२५, १२७-३७, १३९,

१५५, २१५-१६, २१९-२३, २२५,

२७७, २८६-८७, ३२५, ३२८-२९,

३३३, ३४४, ३९९, अल्लोपनिषद्

२२०-२१,

ईशोपनिषद् २६८, उसमे द्वैतभाव
१३२, कठोपनिषद् ८९, १३०,
(पा० टि०) १३०, १७५-७६,
२१२, २७७, ३२८, ३३४, केनो-
पनिषद् (पा० टि०) १७५, मुड-
कोपनिषद् २८९, ३०१, (पा०
टि०) १३०, २२३, २६९, बृहदा-
ग्न्यकोपनिषद् (पा० टि०) ३०८,
विद्या १२६, श्वेताश्वतरोपनिषद्
३१२

उपामना १५, १५५-५६, गृह ८३,
पद्धतियाँ १५८

उमा ३७४

'उष्ण वरफ' ३६२

ऊर्जासधारणवाद ११

ऋग्वेद २९१, ३२५

ऋषि १३९, १४४, १४६-४९, १७२,

१८९, २२५, २२७, ३२७, ३३८,

३४३, ३४५

ए० कुलवीर सिंहम्, मन्त्री ४

एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति १३, ८३

एकमेवाद्वितीयम् २३२

एकेश्वरवाद ८२

'एज्' (घातु) २९१

एण्ड्रोज, कुमारी ३८०

एथेन्म २१५

एनी वेसेण्ट ३६१

एम० नोबल (कुमारी) ३६१, ३८९

एम० ई० नोबल ३३० (देखिए सिस्टर
निवेदिता)

एयरली लॉज ३७४, ३७६, ३७८, ३८१,
३९९

एशिया माइनर ११८

एसोटेरिक १०५

एंग्लो इण्डियन ३९९

एंग्लो-सैक्सन जाति ३३१-३२

ओकार १९६
 'ओरामन' ३६५
 ओरि बुस श्रीमती ३५५-५६ ३६६,
 ३८२, ३९४
 ओस्ब टेस्टामेण्ट ३८४

औरंगाजेब ९

अन्वर्षिटिव ८
 अठोपनिषद् ८९ १३ (पा टि)
 १३ १७५ ७६ २१२, २७७
 ३२८ ३३४

अन्वर्षिटिव ३७
 अम्माकुमारी ११९
 'अरुणामल्लकवत्' ३४२
 अर्जक अस्कोट ३६१ (बेसिए अस्कोट)
 अर्जक पुष्पी ४६
 'अमक' ३५६
 अर्मकाण्ड २ १२४ १५५ १९४
 २१२ २३४ ३५, २८५-८७ ३२५,
 ३४४ वैदिक २१७

अर्मफल २८८
 'अर्मपोन' ४ १
 अर्मबाण १२
 अर्मविधान २४-५
 अर्म सभाम २७६
 अर्म समष्टि २७६
 अलकृत्ता २ २ ३ २१५, २३६,
 ३५१-५२, ३५९, ३८८-८९ ३९२,
 ३९७ ४ ३४ ४ ६-७ निवासी
 २ ३ २१२

अलिमुग २१ ३२ ३८, ६६
 अल्प २२ ३
 अल्पान्त २२ २६५
 अल्पुपी मुन ३८५
 अर्द्धनल ९६
 अष्ट २३२ ३२५
 अष्टिक ठव ३४६
 आबा १५
 अक्षिबास २२२, ३८१

आसी ३५१ ४ ३४ (बेसिए
 अमेदानन्द)

आस्मीर २४८
 अम्बरगार्डन ३७५
 आल ३६४ ६६ ३७ ३७२, ३८२
 ३९७

आपमी १ ५
 आम्मकोनम् ७३
 आमार्यु २४२
 आमारिस नट्ट ३४८
 आचान २२५
 आपानम्ब ३६१ ३६५, ३७१
 आष्प ९ १३७ १४४ ४५, १४९,
 ५७ १६९ १७३ १७५, १८७
 १९७ २२५, ३१९ ३२३ (बेसिए
 श्री आष्प)

आनोपनिषद् (पा टि) १७५
 आपिटोकाहन पहाड ६
 आपिटोळ (पा टि) ६ (बेसिए
 आपिटोकाहन)
 आनरसम ३५१ ३५७ ४ १-२
 आला ३८ ३९३
 आलम्बो १ ४ ७४ ९९ १ ३८८
 -८९ ४ ४ ४ ६ निवासी

आनीनबाटी ९३
 आम विकास १३४
 आम विकासबाण ११२
 आमसकीन १३४
 अलाहद कॉर्ड ३१७
 अलिक विज्ञानबाटी ३ १
 अलिय-मुय २२४ ३ ५

आठवी ९७ २२४ ४ २-३

आना ३४४ ३८४
 आगाबर ४ २
 आगेस २७६
 आनी ३११
 आनी ४ ४
 आचपत्य २६९

- गाल्सवर्दी ३५२
 गीता २२, ३६, ५३, ८९, ९९, १०८,
 ११९, १३७, १३९-४०, १४२,
 १४५-४६, १५१, १५३-५७, १८६,
 २०७, २२०, २३२ २८७, २९६-
 ९७, ३१७, ३२३, ३३७, (पा०
 टि०) २२, २९, ३६, ११९, १३९,
 १५६, १६९
 'ग्रीनएकर' ३६७
 'गुडईयर' ४०१
 गुडविन, जे० जे० ३६१, ३६६-६७,
 ३८८-८९, ३९१, ३९३ (देखिए
 जे०जे० गुडविन)
 गुरखा रेजीमेण्ट २४६
 गुरु गोविन्द सिंह २५७, २७०-७१
 गोपाल ३९६
 गोपी प्रेम १५२-५३
 गौतम ३८६
 ग्रेकोट गार्डन्स ३८४, ३८७-८८ ३९३-
 ९४, ३९७-९८
 ग्रैण्ड होटल, वैंले ३५७

 'बही' ३१०-११
 चद्र २२३, २७७, २८४, २९१, ३१३,
 ३२८
 चद्रमा १३०, २४२
 चट्टोपाध्याय, मोहिनीमोहन ३३२
 चन्द्रलोक १३८
 चिकित्सा शास्त्र १८२
 चित्त २९३
 'चिरकुमारी आश्रम' ३७३
 चीन ७, ११७, १६९, २७२, ३३०,
 ३३४
 चुनी बाबू ४०२-३
 'चैन्नापुरी अन्नदान समाजम्' १९८
 चैतन्य १६०, १८४, २२८

 छुआछूत ३२९

 छूत-अछूत १६५
 २७
- जगदम्बा ३४०
 जगन्नाथ ४०५
 जगन्नाथ जी १५८
 जगन्नाथपुरी ३६९
 'ज ज ज' गोष्ठी ३८०
 जनक १३४
 जनकत्व १३४
 जफना १७-८
 जम्मू २४८
 ज़रथुष्ट्र ३८०
 जर्मन १०, २९७, दार्शनिको ३७७
 जर्मनी ७, ८५, ३२५, ३६५, ३६९
 -७०, ३७६-७७, ३७९, ३८२
 जाट ३४३
 जाति, ऐंग्लो-सैक्सन ३३१-३२, तातार
 ३५७, ब्राह्मण १५८, ब्रिटिश ३३१,
 यूनानी ८१, १६४, रोमन १६९;
 हिन्दू ३४-५, ७६-७, ९१, ९३,
 १७७, २४६, ३२२
 जाति-दोष २२९, २५१
 जातीय जीवन १८३, धर्म १३३, मन
 १८३
 जानकी २४९
 जानकीपति २४९
 जापान ७, २७२, ३३०, ३३४
 जापानी ७३
 'जाँब का ग्रथ' ३९२
 जावा (पा० टि०) १६९
 जिहोवा ५०, २८१
 'जीवन्मुक्ति' ३८६
 जीवात्मा ११-२, २५-६, २९, १३०
 १४७, १५५-५६, १७५, २२६-
 २८, २३२, २६५, २९७, ३०२,
 ३०४-५
 जुपिटर देवता (पा० टि०) ६
 जेकवी ३६५
 जे० जे० गुडविन ३६१ (देखिए गुडविन)
 जेन्द अवस्ता ९
 जेन्दवेस्ता २२४
 जेन्टिल साहब ९

विष्णु जी ३१९ १८८
 वीन १९ २४ ४६ वर्ग १२६, १४४
 मृगारो ३३७
 'जो' १५२ (देखिए मीक्सिङ जोसेफिन)
 ज्ञानकांड २
 ज्ञानपोष ४
 ज्योतिषिज्ञान २३९

टिप्पिनेन १६१
 'जिम्पुन' २८

डच १७ १८६
 डीपसन प्रोफेसर ३२५, ३६५, ३६९,
 ७ ३७० ३७१-७७ ३७९, ३८२,
 ३९९ (देखिए पॉक डीपसन)
 डिमोक्रैटिक बस ८
 'डिली म्यूज' ३७७
 डैम्पर ४ ४

डारा ३३९, ३४३

द्वेष मन २२५
 'दत्तमणि' १४५, २१७
 दत्तानुसमान १८
 दम २२८-२९ (देखिए दमोनुष)
 दमिल १७ ३७ अक्षरों ३९९
 दमोनुष २९८, ४ ४
 दर्क शास्त्र ३१३
 दानार १५९, १८ जालि ३५७
 दारु शाखा ४ २ (देखिए विशालम्ब
 स्वामी)

निष्पन्न १५८ १८६
 निष्पत्ती कोडा ४ २
 निलक बाल नगापर ३६५
 तीर्थत्व ३८
 नुसनी ३४
 नुसनीराम बरि लसाद् २४१ ३७८
 नुस १८
 नुसु ३००
 तीर्थपोतनिकरु(वा टि) १०५, २१३

निपिटक २२४ ३ ५
 निपट्टुप ३२५
 नेता २१
 'स्याम' ३३६
 लमसि निरजन १३८

निपोर्ताफिस्ट ३८८, ४ १, ४ ७
 निपोर्ताफिक्क सोसायटी १ ३-५

बसिष ब्राह्मण १८५
 बसिषेस्वर ३६८
 दम्पति सेबिबर ३६४
 बयानन्द सरस्वती २१९
 बर्षन हिन्दू १८, ३४ बेवास्त २ १
 २ ४ २१५ १६, २१८, २२
 ३९९ बीड २९५

बसि १२९, २२२
 बाहु ११४
 बाग १९८
 बारासिकोह ९, ३२५
 बार्धनिक तत्त्व ३२ बाल ५, १६७
 सिद्धान्त १०९ सप्रबायी २२
 'दि भाइस्टीन्स संशुपी' १५८-५९
 बैबल २६, १७८
 बैबलानपी (बसरो) ३९९ भाषा
 (सम्बन्ध) १५७
 ब्राह्मि १८ १८५ भाषा १८५
 ब्रीनबी १५२, १५४
 ब्रापर २१

ब्रावनाम्बक श्रेय ६७
 बेब राजा बिलमहम्मद बहादुर २
 बीन भाव १२९, १५५, १७४ १८४
 बीतमावात्मक २२५ बेड १७४
 बीनवार ८९ १२६ १४९, १७४
 २३९, २६८, २८८-८९, २९५
 २९९ ३ १
 बीतबावात्मक ३ १ ३२२
 बीनवादी १३ २ ३३ ८७ १३४
 १२८-२७ १३४ १५५, १७४
 १८१ २१५ १७ २२७ २८७-८८

३००, ३०५, ३२२, ३४३-४४
द्वैतात्मक १७४

घनजय (पा० टि०) १५६

धर्म ७६, १४८, १७५, ३१८, उस्लाम
६३, ११४, ईसाई ८, १७, ६३, ७९,
८६, १०६, ११२, १३६, १४४,
१५८, २०४, जैन १२६, १४४,
बौद्ध १११-१२, १२४, १४४,
१५८-५९, २४८, २७९, ३३७,
३४६, ब्राह्मण १५८, यहुदी ३४४,
यूनानी ३४४, वर्णाश्रम ३३०,
विश्व ४१, २४५, वेदान्त १२४,
३४४, सार्वभौम २०८, सेमेटिक
३२६, हिन्दू ६२, ६६, ९६-७,
१०७, ११०, १६३-६४, २०२,
२१६, २४२, २४५, २५७, २७०,
३३९-४०, ३४४, ३४७

धर्मक्षेत्र ६२

धर्म-महासभा ७, ५२, ६१, ९६, १००,
२०३

धर्मपाल २९२, ४०४

धर्म राज्य २७०, विज्ञान ८५, शास्त्र
३८४, संप्रदाय ८७, १९५ आचार्य
४९

धर्मानुष्ठान १७

धार्मिक आदर्श ७५

धृति ५

ध्रुव २७८

नजुन्दा राव, डॉ० ३५५, ३७०, ३७७

नचिकेता १३९, २१२-१३, २२४, ३३४

नमाज (पा० टि०) १५

नरेन्द्र ४०४ (देखिए विवेकानन्द)

नहुष २६

नाजरथ १७६

नानक ११४, २५७, ३७८

नायडू, आर० के० ४००

नार्थ जर्मन लॉयड ३८९

नारायण २८३, पूजा २८४

नान्ति भावात्मक ३०७-८ (देखिए
नेति-नेति)

'निगर' १०९

निराकारवादी ३४३

निरुक्त ३५१

निर्गुण ईश्वरवाद १५१

निर्गुण ब्रह्म २८, २०८, पुरुष २८

निर्गुण ब्रह्मवाद २, ११, २९

नित्य बुद्ध २३

नित्य शुद्ध २३

निर्वृत्ति मार्ग ४६

निर्वेदिता, मिस्टर ३२०, ३३२ (देखिए

सिस्टर निवेदिता)

निष्काम कर्म १५४, प्रेम तत्त्व १५४

नीग्रो ८९, १०९, जाति ८८

'नेजरथ के पैगम्बर' ३८३

'नेति-नेति' २२७, ३२८

नेपाल ३४४

नेपुल्स ३८८, ३९३-९६, ४००

नैयायिक १६०

न्याय २२०

न्यूयार्क ३१८, ३५६, ३६८, ३८०,

३९६, ४०१

पचनद २५८

पचलक्षण २१

पजाव २१८, २४८, ३४४

पतजलि १२७, २२६, २८६, २९७-९८

पम्पियाई ४०५

परपरा (सांस्कृतिक) ५

परमात्म तत्त्व २५

परमकुडी ५२, निवासी ५२

परमहंस ४१ (देखिए रामकृष्ण)

'परम पवित्र' ४०६

परमात्मा १४६, २२८, २३६, २६६,

३०६-७, ३१४, ३५२, सगुण और

निर्गुण २७

परिणामवाद २९७

'पर्वत पर उपदेश' ३७९

पहाड, कैपिटोलाइन ६, हिमालय ४२,

६९, ११६ १२ १६४ १७२
 ७३ १७९ २१७ २४२, २४४
 २७२ २८६ ३५४ ३६३ ३९
 ३९२ (पा टि) २४१
 पाटि फेजस मैक्सिमस ११२
 पाइनामोरस ३२४
 पाणिनि २२१
 पातञ्जलमोक्षसूत्र २९७ (पा टि) २२६
 'पार्थिवान' ४ ५
 पाठे हरिमाच २४६
 पान्चन ३४
 पाक डॉयसन २९७ ३८१ (बेडिय
 डॉयसन)
 पार्थवी २४३
 पारसियो २५३
 पाश्चात्य यज्ञ १५७ जम्बू १ १
 वासि ४७ ८१ वर्सन ४४
 बार्सेनिक २९६ बेरा १७-८,
 ३५, ४१ ४४ ५२, ६ ७४ ७६,
 ८६ ९६ ९८ १ ३ १ ८ १९८
 ९९, २ १ २३ २९२ ३३३
 ३३६ ३४१ ३७७ मानो २६६
 बिषारो २७७ बिद्यान् ३४६-
 ४७ शिखो ३८९ सम्मता ४६,
 ३३१
 पाश्चात्यवासी १७१
 पाशुपत १८१
 'पाशावक' ५६
 पी कुमारस्वामी ४
 पुण्य १२, २१ २, ७ १२५ २६ १३३,
 १३८ १५ १७२, २१७ २२५,
 २७९ २८१ ३४५, ४६ ३९९
 पुनर्वन्मवाच २२५, ३४६
 पुर्नगामी १७ १८६
 पुठठान्मन्त्रबाल ११
 पुण्डन पुस्त २७
 पुरोहित-मपथ ३ २
 पूना ४ ७
 पद्मल आलासिणा ३५९ ६ ३७७
 ३८१ ३८७ ३८९ ३९७ (बेडिय

आससिया पेडमल)
 पैरिया (बाबुबाल) ८९, ९४ १ ९-७
 ११४
 पोप (पा टि) ११२
 पोर्न सईद ४ ४
 पीरपिक १२७ परंपराएँ १४३
 'प्योरिटी कमिस' ३६४
 प्लेटी ३२४
 प्लेटोवादियो ३२४
 'प्रकृति का परिवर्तन' २२७
 प्रक्षेपम ११ २९१
 प्रच्छन्न बीज २१८
 'प्रत्यक्षामूर्ति' २६८
 प्रत्यक्षवाच ५३
 प्रक्य २३
 प्रकृति मार्ग ४६
 प्रह्लाद २४८, २६२, २७८
 प्राचीन संस्कृत १६४
 प्राच २९१
 प्रोटेस्टेट ११२
 प्रोफेसर डॉयसन २६५, ३६९ ३७
 ३७३-७७ ३७९ ३८२ (बेडिय
 पास डॉयसन)
 प्रेम २८४
 प्रेममन्त्रि (बाह्युकी) १५४
 प्रिंस रीजेन्ट मिमोपोर ४ ४
 प्रवृत्त ४ ५
 'फावर पोप' ४ ६
 फारस ९, १८ १९९, १७५
 फारसियो १९
 फारसी ३२५ मापा ९
 'फिनिक्स' २७२
 फ्रांस ७ ८५
 फ्रासीसी ९
 फ्रान्सिस ३८
 फ्रिनिगस ३५३ ३९६
 फ्रिंसिस ३५३ (बेडिय फ्रिंसिस सेनेट)
 फ्रिंसिस सेनेट ३५२, ३९६
 'फ्लोरस हास' ४

- वग देश २१७
 वगला भाषा ३३९, लिपि ३३०
 वगाल १०६-७, ११९, १६०, १६२,
 २००, २१४, २१७-१८, २२७,
 २३१, २३६, ३३०, ३३५, ३३९,
 २४४, ४०५
 वगाल, पूर्वी ३३९
 वगाली १४, २०६, ३३३
 वदरिकाश्रम २४२
 वम्बई २३५, २५६, ३८९, ४०२
 वरोज, डॉ० ३८३, ४०६
 वलची १५९
 'बलिष्ठ की अतिजीविता' १८९
 बल्लभाचार्य २८७, सप्रदाय २३५
 बुद्ध ७३, ११८, १४४-४५, १५८,
 १७४, १८४, २३५, २९८, ३०५,
 ३१९, ३३१ (देखिए बुद्धदेव)
 बुद्धदेव ११२, १४६, १४८, १६०
 बुद्धि २९३-९४
 बृहदारण्यक (पा० टि०) १४६
 बृहदारण्यकोपनिषद् ३०८, (पा० टि०)
 ११६
 बेबिलोन ३२६
 बेबिलोनियन ८२, ३२६
 बोधायन २१८, भाष्य २१९
 बोर्नियो (पा० टि०) १६९
 बेल्लुठ मठ ३३६
 बोस्टन ३६८
 बैकुण्ठ ३०३
 बैरोज ७९, ११२ (देखिए वरोज)
 बैरेनी ४९
 बौद्ध २४, ५६, ६३, १५९, २२५,
 ३००-६, ३८०, दर्शनो २९५,
 धर्म १११-१२, १२४, १५८-५९,
 २४८, २७९, ३३७, ३४६, मंदिर
 १५, १५८
 ब्रह्म २३, ३०७, ३१२
 ब्रह्मचर्य आश्रम ३३
 ब्रह्मचारी १५१
 ब्रह्मज्ञानी १४९
 ब्रह्म-दर्शन १३१
 ब्रह्मपुत्र ११६
 'ब्रह्मवादिन्' (पत्रिका) ३५८-६०, ३६६,
 ३८९, ३९७, ३९९, ४००-१
 ब्रह्मसूत्रो १५२
 ब्रह्मा २९२, ३८०
 ब्रह्माण्ड १२, २८-९
 ब्रह्माण्ड तत्त्व २५, १४१, २८८
 ब्रह्माण्ड विज्ञान ११, २१
 बाल गंगाधर तिलक ३६५
 ब्राह्मण ७०, ८९, ९२-४, १५८-६०,
 १६२, १८९-९०, १९२, १९८,
 २०७, २३१, ३०४, ३२५, ३४४,
 ३४८, ३५१, ३८६, ३९९, जाति
 १८९-९०, धर्म १५८, युग ३८७
 ब्राह्म समाज १०३
 ब्राह्म समाजियो ३९७
 ब्रायन ३८७
 ब्रिटिश जाति १८७, ३३१, भूमि २०४;
 शासन १८७, साम्राज्य ३५२
 भक्ति २४८, २५७, अहैतुकी २७७,
 ३५४
 भक्तिमार्ग २४८
 भक्तिवाद २७८
 भगवत्प्रेम १५२
 भगवद्गीता १५१ (देखिए गीता)
 भर्तृहरि १२१-२२
 भवितव्यतावाद २४
 भागवत १४९, १७५
 भागवतकार १५०
 भाग्यवाद ३५३
 भारत १२-३, १६, १९-२०, २८,
 ३०, ३३, ३५-६, ४३, ४५-८, ५०-
 १, ५४-७, ६६-८, ७५-६, ८१-३,
 १०३-५, ११०-११, ११३, ११६-
 १८, १२०-२१, १२४-२५, १२७-
 ३४, १३६, १३८, १४६, १४९-
 ५२, १५४, १५६, १५८-६१,
 १६५-६७, १६९-७१, १७३,

१७७ २२१ २२, २२५ २२७-
 २९ २३९ २४१ २४५, २५
 २५७ २६१ २६४ २६८-७२
 २७४ २७६, २८१ २८३-८४
 २८६-८८ २९५, २९९ ३ ५,
 ३१४ ३१७ ३१९ ३३ ३३२
 ३३४ ३५, ३५४ ३५६, ३५९
 ६ ३६६ ३६८ ३७ ३७७
 ३७९-८ ३८३ ३८८-८९, ३९१
 ९६ ३९८ ४ १ ४ ५६ पश्चिम
 ३७८ (वेष्टिए मारतवर्ष) मूमि
 २१५, २१६ माता १९३
 मारतवर्ष ३ ७ २ ३५, ३७ ४१ ४३
 ४७ ४९ ५ ५२ ५४ ५६ ७४
 ८४ ९४ ९६ ९९, १ ६ ११५,
 २४२-४३ २५१ २६८ ६९ २७३
 २७५, २८१-८२ ३३१ ३३ ६४४
 ३८०-८१ ६८३
 मारतवासी १३ ४ ४६ ८६ १ ५,
 ३२९ ३३१ ३३३ ३८३
 भारतीय अनुसन्धान ३७८ आदर्श १५
 आर्यो १६४ २४१ इतिहास ३५
 गणपना २८६ जनता १ जीवन
 १ वर्धन ६१ ८५ जर्म १४८
 लारिया १५ पत्रिकाओ ३ ९
 भाष १३५ मूमि ५३ मन १८३
 २८६ मनोविज्ञान २२६ महर्षियो
 १७८ मस्तिष्क १६४ राष्ट्र
 १११ विचार १४५, ३२४ (बाष्पा
 रिमक) ३३०-३५ विज्ञान १६४
 विवाह २९९ वेदाङ्गी ३१३
 चिन्म्य १६४ स्थियो १११
 भाषा भवेजी १ ३८९ प्राविद्ध
 १८५ बनका ३३ दिल्ली
 २४६
 भाषा विज्ञान ३०५
 भाषा वैज्ञानिक १८५
 भाष्यकार १५५, १७४
 भैरव गग ४५
 भोग ३७६

मौक्तिक प्रकृति ४५
 मौक्तिकवाच ५, १७ ५३ ४ ५९६
 ६२ ३ ६६ ६९ ८१ ११६,
 १७१-७२, २७१-७२
 मौक्तिकवादी २५, ५३ ४ ६ ६३
 ६९ ११६ १९७
 मौक्तिक विकासवाच २९७
 मौक्तिक विज्ञान २९७
 मन्म इष्टा १७७
 मन्म (नगर) १५
 मन्मदार २६१ ३९६ ९७
 मणि खम्बर ३६
 'मवर वर्ष' ४ ६
 मन्मुरा ६६-७
 मन्मस ९८ ९, १ २, १ ७ ११३
 १४ १२४ १२७ १४९ १६३
 १७१ १७८, १८५, १९४ ९६,
 १९८ २३ २७७ ३५६ ३८८
 ८९ ३९१ ३९७ ४ ४०३,
 ४ ६-७
 'मन्मस मेक' ३९९
 मन्म खप्पीका ८८
 मन्म मूमि २१७
 मन्मनाम २१७ २८७-८८ ३२८-२९
 मन २९३ ९४
 मनु ४८ १६६ १९ २५७ २७३
 मनुस्मृति १९ २५२ (पा टि)
 ४८
 मनोविज्ञान २२६ २९३
 मन्मवि पुगणो २५४ स्मृतियो १४३
 २२४
 मन्म हीप ११८
 मन्मनिर्वाच लक्ष (पा टि) २५६
 महाभारत ३२ ९३ १८६
 महाभाष्य २२१
 महाभाष्य २३३
 'महिम्न स्तौत्र' १४
 महेंद्र बाबू ६ २ ३
 मनोम ३

मातृभूमि १५, ४२, ४९, ५४, ९५, १०३,
२०३, २१२, २२५, २३५, २४१
मारगरेट, नोबल (कुमारी) ३३२
(देखिए निवेदिता)

मालावार १८७

मालावारी ८७

माया २२, २२७, २३३, २३८, २७९,
३००, ३१०, ३१३, ३१९, ३३५,
३८५

मायावाद १९१, २१८, २३२-३३

मिल्टन १२९, २२२

मिस मूलर ३३२

मिन्न ३२४, ३२६

मुडकोपनिषद् २८९, ३०१, (पा०टि०)
१३०, २२३, २६९

मुक्ति २८, ३६, १५५, १७७, २२६,
२३३, (उपनिषदों के मूल मंत्र) ३६

मुगल १८०

मुमुक्षुत्व ३४१

मुसलमान १५, १९, ६३, ११४, १६०,
१८७, २५३, २५६, ३२२, ३३४

मुसलमानी १८८

मुहम्मद ३१, ६०, १४४-४५, २२०

मुहम्मद रसूलल्ला २२१

मुहम्मद साहब (पा० टि०) १५ (देखिए
मुहम्मद)

मूर्ति पूजा १५२, १५८

मूल तत्त्व ४, १८

मूलर, मिस ३३२, ३५२, ३६४-६६,
३७७-७८, ३८८

मूल सत्य १५

मुसा के दम ईश्वरादेश २५३

मेव्ल ३९३

मेव्ल ३८०

मेरी ११२, ३७४-७६, ३८४, ३९१

मेरी हेल, कुमारी ३७४, ३८४, ४०४,
४०६

मेमर्स किंग-किंग एंड कंपनी ४०२

मेमर्स प्रिण्डले कंपनी ३५१

मेककिडले ३७५

मैक्समूलर २३२, ३२६, ३५८-५९,
३६१, ३६४, ३७७, ३७९, ३८१-
८२, ३९९

मैवेल ३९४

मैसूर ३९९

मोलोक १२, ८२

'मोलक याह्वे' १३, ८२

मोरिया १०५

'मोलोक याव' ८२

मोहिनीमोहन चट्टोपाध्याय ३३२

यजुर्वेद (पा० टि०) ३४५, ३५१

यथार्थवादी ३१०

यम २१३, २२४ (देखिए यमराज)

यमराज २८६

यहूदी १३, २८, ८२, ११३, २५३,
२८१, ३५१, जाति १३, धर्म ३४४

'यस० यस० मोम्बासा' ४०७

'याकी' ३६८

याग-यज्ञ २०, २२, १२४, ३४६

याज्ञवल्क्य २२४

याज्ञवल्क्यादि सहिताओ १४३

यास्क २५१

युग, कलि २१, ३२, ३८, ६६, त्रेता २१,
सत्य २१, ७०

युक्तिवाद ३१४

युक्तिवादी ३०२

युधिष्ठिर १५२

यूनान ६, ९, ६८, ११२-१३, १६४-
६५, २१५, २३१, ४०५

यूनानी ८१, ११८, २५६, ३२४,
(पा० टि०) २७२, जाति ८१,
१६४, धर्म ३४४, मेवा ८१,
सभ्यता ३३१, साहित्य १०

यूरेगियन जाति ३२०

यूरोप ९, ४१, ५५, ७३, ७५-६, ८५,
८७, ९३, १००-१, ११२, ११५,
१६२, १६५, १६७-६८, २०५,
२९२, ३२०, ३२२, २३, ३२५,
३४२, ३८१, ४०४-५, वाद ६९

यूरोपियन १ १९ १९ ८७ ४ ४
 यूरोपीय २२२ सम्मत्ता ४७
 यौग्य १९४ ३७६, ३९८ छास्य ३३३
 यौग्यान्त्र ३८

रबीयुग १५१ २९८, ४ ४
 रवि ३४
 रासाय २९६, ४ २, ४ ७ (देखिए
 ब्रह्माण्ड स्थायी)
 'राजयोग' ३४९ ३५६, ३७७ ३८२,
 ३८८, ४ १

राजा राममोहन राम २१
 राजा रामकान्तदेव बहादुर २ •
 राजा २५५
 राज ३४ १ ८, १४९, ५ १५७
 २४९ (देखिए रामचंद्र)

रामचंद्र ४१
 रामकृष्ण १६२, ३४७ ३५९ ३६१
 ३६८ ३७७ ३८२, ३८९ ३९७
 परमहंस ३, ४१ ११३ १११
 २ १ २ १-७ २ ९ २३५ ३६
 २३९, २४७ २५८

रामकृष्णानन्द ३५१ ३९८ ४ ३
 (देखिए धर्म)

रामचरित १५
 रामदमाक बाबू ३६८
 रामनाथपुरम् ४१
 रामनाथ ३४ ३७ ४१ ४३ ६७ ४ ६

रामराज्य ३८५
 राम बाबू ३९७
 रामानुज ११२, ११४ १३४ १६
 १७५, १७८, १८४ २१८ १९
 २२७-२८ २३५, २३८ ३९, २८७-
 ८९ (देखिए रामानुजाचार्य)

रामानुजाचार्य २१७ ३२८ २९
 रामेश्वरम् ३८ ४१
 रामसिद्धी २४८
 राप्तीय आचार्य १५९ श्रीराम १ ८
 रिजवे गार्हस्थ्य ३७३-७४ ३७८ ३८१,
 ३९९

रिपब्लिक बस ८
 रस १५८, ३७७ ३९३ मिवापी १५८
 रसी पुरातत्त्वज्ञान १५८
 रेड हाथियर्स ३६३
 रेडिकल बस ८

रोम ९ ११२ ३ • ३५२, ३९३-
 ९४ ३९६, ४०४-५
 रोमन कैथोलिक २५३ भाति १९९
 रोम्यसमस्या ८

रुका १ (देखिए श्रीलंका)
 रुकावापी ४ ५
 रुदमी ४ ३
 रुदमीपति २४९
 रुमिमा २२६
 'रुद्राक जईतवादी' ३७२

रुद्राक २ १, ३२ ३५२-५६,
 ३५५, ३५७ ३५९ ३७ ३७२
 ३७७-७८, ३८१-८४ ३८९ ९६
 ३९३ ९४ ३९६ ९६, ४ ३-३
 'साम मैन प्रीन एव कपनी' ३५६

रुद्राक कुमारी ४ ५
 रुद्राक कलाक ३१७
 रुद्राक बनीया २४३ ३५७ ३९
 रुद्राक २८५, ३१९-२
 रुद्राक श्रीमती ३५६
 रुद्राक स्पूकनि ३६८ (देखिए स्पूकनि)

रुद्राक ३५६
 रुद्राक अनुष्ठान २३
 रुद्राक भगवत २३ विभाग २३
 रुद्राक साहज ९
 'रुद्राक' १९४
 रुद्राक १२६, ३२५, ३२७

रुद्राक नैति ४४-५
 रुद्राक्यवाच ९९
 रुद्राक्यायन ७१ १४८
 रुद्राक, अजय १११ अरि २८ ९
 ५९, ८५, १२५-२६, १३७
 १४९, १७४-७५, २१८ २३७

- २६८, २८७-८८, २९४-९५, ३०३, ३०५, ३०७, ३०९, ३१३-१८, ३२१-२३, ३२८, ३७२, ३९९, ऊर्जासिंघारण ११, एकेश्वर ८२, ८६, १२६, १४९, १७४, २३९, २६८, २८८-८९, २९५, २९९, ३००-१, विशिष्टाद्वैत १२६, २२८, २३९, ३९९, शुद्धाद्वैत २१५, ससार २२५
- वानप्रस्थ ४६
वानप्रस्थी २०
वामाचार ३४६, तत्र २३१, ग्रथ २३२
वालडो (कुमारी) ३६४
वाल्मीकि १५०
वार्शिगटन ३१९
वाराणसी २१८
विकासवाद ११
विज्ञानवाद २९५
वित्तावाद ३२१
विद्यादान ३२
विनय कृष्णदेव बहादुर २००
विम्बलहन ३७-७४, ३७८, ३८१-३८२, ३८९, ३९९
'विधिघता मे एकता' ९८
विवेकचूडामणि २३६, ३१२, ३४१
विवेकानन्द ३, १७, ४१, ५२, ६०, १६३, २०० (देखिए नरेन्द्र)
विशिष्टाद्वैत ३२८
विशिष्टाद्वैतवाद १२६, २२८, २३९, ३९९
विशिष्टाद्वैतवादी २०, ८७, १२४-२५, १८१, २१३, २१५-१६, २१८, ३३३, ३४३
विशुद्धाद्वैतवादी २१७
विश्ववर्म ४१, २४५
विश्ववधुत्व-भावना ३४
विश्व ब्रह्माण्ड १६३, २८५
विश्वामित्र ३३३
'विषयान् विषयत् त्यज' ४५
- विष्णु १३, २१८, २७३, ३४०
'वीनस डी मेडिसी' ४०५
वृन्दावन १५१-५२, १५४, विहारी १५४
वेद ९, १८, २०, ७०, १०६, १२४-२६, १२८, १४४, १४९-५०, १७२, १७४-७६, १८८, २२५, २३१-३२, २३४, २३६-३७, २६१, २८५-८६, ३००, ३०५, ३१२, ३२५, ३४४-४६, ३६४
वेद अर्चना ३४५, ज्ञान ३४५; पाठ १४०, पाठी ९३, वाक्य २२४
वेद व्यास १५४, १६९ (देखिए व्यास)
वेदान्त ९, ११, १७-२१, २३, २८, ३०, ५४, ५८, ७०-७३, ७९-८१, ८५, ९०-१, ९४, ९७-८, ११२, ११५, १२५-२६, १४१, १४५, १४८, १५९, १६५, १७१-७४, २२९, २३२, २५७, २८५-८८, २९५, २९७, ३१८-१९, ३२४, ३४६, ३६७-६८, ३७८, ३८२, ३८६, ३९२, ३९८-९९, ४०२; उसका अर्थ (वेदों का अन्तिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य) २०
वेदान्त दर्शन २०१, २०४, २१५-१६, २१८, २२०, ३९९, धर्म २४, ३३४, प्रचार ३८२, भाष्य २१९, साहित्य २७७, सूत्र २२०
वेदान्तवादी ८८
वेदान्त सम्बन्धी ८२
वेदान्ताचार्य २०१
वेदान्तियो २२०
वेदान्ती १२५,
वेस्ट मिनिस्टर ३८७-८८, ३९३-९४ ३९४, ३९७
वेदोक्त १७, १४७-४८
वैदिक १९, १२५, प्राचीन २२१, यज्ञी १५८ ज्ञान २४२, धर्म २४२, व्याकरण २२१

वैश्वानरक सम्प्रदाय २१६ ३२५
 वैश्विक नीति २१ सासल ४४
 वैष्णव २ २६ ३० १८१ २४९
 ३ ३
 वैष्णवाचार्य १६१ २१७
 व्याख्यान अल्मोडा १ कुम्भकोनम्
 ७३ कोलम्बो ३-४ जफना १७-
 ८ परमकुशी ५२ पाम्बान ३४
 ५ महास १२४ मपुरा ६६
 मानमपुरा ६ रामनाड ४१ ३
 रामेश्वर मठिर ३८ काहीर २८५
 म्यास ३२ ११७ १७६ २२० २८६
 ३३३ ३३५
 म्यासयुग १५२
 म्यासयुग २२ २२४ २८७

संकर ११४ १३९ २२७ ३३२
 (वेदिए संकराचार्य) मलाबसम्मी
 १६१
 संकराचार्य ११२ १२५ १५९ ६
 १७६, १७८, १८६ १८९ २१७-
 २ २२९ ३ २३८, २४१
 ४२ २८७ ३२८, ३३३ ३७
 शक्ति २७६
 शब्द ३५१ ४ २, ४ ४ (वेदिए
 शारदात्मन्)
 शरीर विज्ञान २९२ २९४
 शक्ति ३५१ ३६८, ४ २ ३ (वेदिए
 रामकृष्णानन्द)
 शाब्दिक २४८
 शाक्य २६३
 शाक्य मुनि १५७
 शापेनहावर ९ ३२५
 'शापनाको' ५५
 शास्त्र २ शिक्षा ११
 शास्त्र आचार्य २६ २८ ९, ४३
 ७ ८५ १२६ आचार ७९,
 ११२ १३६ चिन्ता १८२ तर्क
 ३१३ नर्म ३८४ यौग ३३३
 हिन्दू ४६

शिकामो ३७ ४४ ५२, ६१ ६७ ७३
 ९६, ९८ १ १ ५, १६३
 २० २ ३ ३५४ ३८६, ४ ६
 शिव १३-५, ३८४ २१८ २६८
 २७६, ३४ ३७४
 शिवगंगा ६
 शिवकिंग १५
 शिवानन्द स्वामी ४ २ (वेदिए तारक
 दादा)
 शृंगारहीना ९
 शृंगारतवा २१५
 शृंग १८८, ३३१ युग ३८७ सासल
 ३८७
 शैव २ ३ १८१ २६३
 मदा' ३३४

श्रीकृष्ण २२ ३६, ५३ १४ ३१८
 (पा टि) ३९६ (वेदिए कृष्ण)
 श्री कृष्ण शैतन्य (पा टि) २४९
 श्री भाष्य' २१८
 श्रीमद्भगवद्गीता ७४ ९७
 श्रीमद्भागवत ८ (पा टि) १५३
 १९४
 श्रीलका ३८९ (वेदिए लंका)
 श्री मुन्नेरेस्वर ६७
 श्रुति २२८ २८६ ३४२ ३४४
 'श्रीनिध' २३६
 श्वेतकेतु २८९ ३१४
 श्वेताम्बरपतिपद् ३१२
 शङ्करगण २८८
 शस्त्र २
 शमागवा २२५
 शस्त्र मानव २४६ माया १५
 १८३-८५ शिवा १९१ साहित्य ३६
 शस्त्रेति ३२४
 शङ्ख ईश्वर १५१ १७५ २२७
 शङ्ख २८ ९
 शब्द २३ २८६

'सत्-चित्-आनन्द' २२७
 सत्य युग २१, ७०
 'सत्त्व' २२८-२९
 सनातन आध्यात्मिकता १४५, तत्त्वो
 २२, ८५, प्रकृति १४५, मार्ग
 १४५, मिद्धान्ती ९६, १४४,
 हिन्दू धर्म १०७, मतावलम्बी २२४,
 साक्षी २०९
 'सन्त' ११२
 सम्यता, पाश्चात्य ४६, ३३१, यूनानी
 ३३१, यूरोपीय ४७, हिन्दू ९१
 समस्वभाव १५७
 समाजवाद १००
 समाजवादी ८, ११६
 सम्मोहन १०
 सर्वभूतमय २५
 सर्वांग वेदान्त २१५
 सर्वातीत २५, २७
 सर्वात्म भाव ८६
 ससीम २८
 साख्य २२८, दर्शन २४६
 सामवेद १२७, ३५१
 सायणाचार्य ३४५
 सारदा ४०२
 सारदानन्द ३६६-६७, ३८२, ३९५
 सार्वभौम चेतना २०३, धर्म १४५,
 १७६
 'सालेम सोसायटी' ३६५
 सिंह, गुरु गोविन्द २५७, २७०-७१
 सिंहल २१८
 सिकन्दर १३३, २३१
 सिकन्दरिया २१५
 सिन्धु १९, २९
 सिन्धु नद १९, १३३, २५९
 सियालकोट २४८
 सिस्टर निवेदिता ३३०, ३३२
 सीञ्जर ६
 सीलोन ४
 सीता १५०
 सुल्ला २२१

मुद्रहृण्य अय्यर १०४
 सुमात्रा (पा० टि०) १६९
 सुरेशदत्त ३९७
 सूर्य २९, १३०, २७७, २८४, २९१,
 ३०२, ३१३, ३२८, लोक १३८
 सृष्टि २२, २९
 सृष्टिरचनावाद २९६, ३०१
 स्वामी, पी० कुमार ४
 सेंट जार्ज रोड ३९८
 सेंट जार्ज रोड २५२, ३५५
 सैन्यवाद ९९
 सैन्स ग्रैण्ड ३५६
 'सैमाईट' ८२
 सेमेटिक धर्म ३२६
 सेवाश्रम १९८
 सेवियर दपति ३६४, ३८१
 सोमनाथ १८३
 स्काइला, चेरी वाईडिस १७२
 स्टर्डी ३६७-६८, ३८७, ३८९, ४०२
 स्टारगीज, अल्वर्टा ३९४, ४००
 स्टार थियेटर २१५, ३३०
 स्पेन्सर, हर्वर्ट २८०
 स्मृतिकार ४८
 स्विट्ज़रलैंड १८६, ३५२, ३५४, ३५६-
 ५८, ३६०-६१, ३६४-६६, ३६८-
 ७१, ३७३-७४, ३७९, ३८१, ३९७
 स्वैज ४०४

हनुमान २४९
 हरमोहन ३९७
 हरिदासी ३८१ (देखिए एलेन वाल्डो)
 हर्वर्ट स्पेन्सर २८०
 हब्बी १३८
 हालिस ३८०
 हिन्दी भाषा २४६
 हिन्दू १३, १७, १९, २४, ३१, ३७,
 ४४, ५६, १०५, १४६, १६७-
 ६८, २०८, २२५, २५२, २५९,
 २६२, २७०, २८०, ३२५, ४००,
 जाति ३५, ७६-७, ९१, ९३, ११७,

२४६ ३२२ ३४ दर्शन १८,
 ३४ दर्शन सास्त्र ४६ १७२
 धर्म ६२ ६६, ९६-७, १७
 ११ १६३ ६४ २ २, २१६,
 २३१, २४२, २४५, २५७ निवासी
 २ प्रकृति ३४८ मधिर
 १५८ मेधा ८१ सास्त्र ४६,
 १२७ सम्मता ९१
 हिमालय ४२, ६९, ११६ १२
 १६४ १७२-७६, १७९, २१७

२४२ २४४ २७३, २८६, ३५४
 ३६२, (पा टि०) २४१ केन्द्र
 ३८९
 हेपेट २३३
 हेपलीय २३३
 हेल् ३५४
 'होटल कांतिनेन्टल' ४
 हीमर १२९
 होमिस्टर ३९४